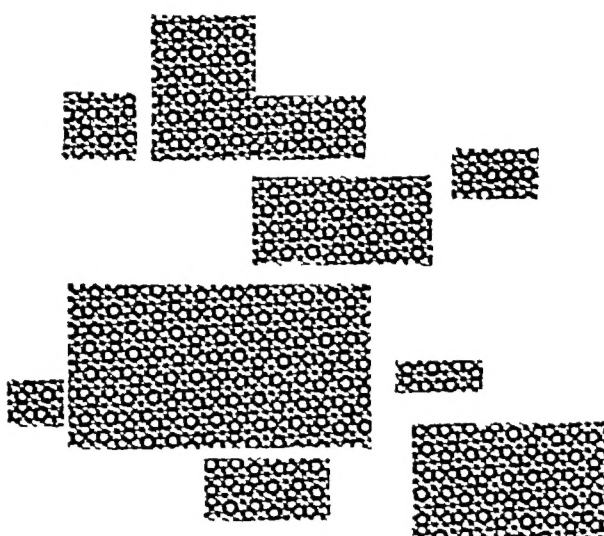

संस्कृत ज्ञान पीठ
(जैन विद्या का शोध संस्थान)
आगरा-२

उपाध्याय अमर मुनि

चिन्तन की मनोभूमि

संपादक :

डॉ. बशिष्ठ नारायण सिन्हा, एम. ए., पी. एच. डी.

निदेशक

संस्कृत ज्ञान पीठ,
(जैन-विद्या का शोध संस्थान)

एव

कला कुमार

संपादक : श्री अमर भारती
(श्रमण संस्कृति का प्रतिनिधि मासिक)

३२	सत्य का विराट् रूप	...	२५७
३३.	अस्तेय-व्रत	.	२७१
३४.	ब्रह्मचर्य सिद्धान्त एवं साधना		२७६
३५	अपरिग्रह	...	२९७
३६.	सर्वधर्म समन्वय	...	३००

सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण

३७	संस्कृति और सम्यता	...	३०५
३८.	भारतीय संस्कृति में व्रतों का योगदान	...	३१६
३९	व्यक्ति और समाज	..	३२५
४०	मानव जीवन की सफलता	.	३३४
४१	अतर्जोवन	..	३४२
४२.	जीने की कला	.	३४८
४३	समाज सुधार	...	३५६
४४	शिक्षा और विद्यार्थी जीवन	...	३६५
४५.	नारी जीवन का अस्तित्व	..	३८३
४६.	भोजन और आचार-विचार	.	३९२
४७.	वर्तमान युग की ज्वलंत मांग . समानता	.	४०५
४८	राष्ट्रीय जागरण	...	४१३
४९	वसुधैव कुटुम्बकम्	४१९
५०	विश्वकल्याण का चिरतनपथ सेवा का पथ	.	४२५

अनुक्रमणिका

दार्शनिक दृष्टिकोण

१. जीव और जगत् : आधार एवं अस्तित्व	३
२. मन : एक सम्यक् विश्लेषण	९
३. आत्मा का विराट् रूप	..	१७
४. तीर्थंकर	...	२८
५. अरिहन्तत्व : सिद्धान्त और स्वरूप	...	४६
६. ईश्वरत्व	...	५०
७. जीव और कर्म का सम्बन्ध	...	५७
८. बन्धन और मोक्ष		६१
९. अवतारवाद या उत्तारवाद		८४
१०. जैनधर्म की आस्तिकता		८९
११. समन्वय एवं अन्य विचारधाराएँ	..	९३
१२. जैन दर्शन की समन्वय-परम्परा	.	९७
१३. जैन दर्शन की आधारशिला - अनेकान्त	..	१०४

धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण

१४. धर्म एक चिन्तन	...	११५
१५. भक्ति, कर्म और ज्ञान	.	१२१
१६. प्रेम और भक्तियोग	..	१३०
१७. धर्म का तत्त्व		१३३
१८. धर्म का अन्तर्हृदय	..	१३८
१९. साधना का मार्ग	..	१४३
२०. राग का उध्वोत्करण	.	१४८
२१. जीवन में 'स्व' का विकास	..	१५६
२२. सुख का राजमार्ग	...	१६४
२३. फल्याण का मार्ग	...	१७०
२४. अमरता का मार्ग	..	१७८
२५. स्वरूप की साधना		१८२
२६. योग और क्षेम	२००
२७. धर्म और जीवन	..	२०५
२८. आत्म-जागरण	...	२१६
- की -	.	२२२

विमोचनोपरान्त 'चिन्तन की मनोमूर्ति' कविश्रीजी के चरणों में भेंट करती हुईं
श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री, भारत गणराज्य ।

दिनांक १३ मार्च १९७०]

[अहिंसा भवन, शंकर रोड, नई दिल्ली

“चिन्तन की मनोभूमि”

का
ग्रंथ-विमोचन

००००००००

००००००००००

००००००००

००००००००००

श्रद्धेय कविश्रीजी अमरमुनि जी म०

की

नवीनतम महनीय कृति—‘चिन्तन की मनोभूमि’

का

ग्रंथ-विमोचन करती हुई श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधान मंत्री, भारत गणराज्य
[माथ में खड़े हैं—(सेठ) श्री अचलसिंहजी, एम० पी०
तथा श्री सुशील मुनिजी म०]

१३ मार्च, १९७०]

[अहिंसा भवन, शंकर रोड, नई दिल्ली]

चिन्ता की मनोभूमि

लेखक :

उपाध्याय अमर मुनि

संपादक :

डॉ. बशिष्ठ नारायण सिन्हा, एम. ए., पी. एच. डी.

निदेशक

सन्मति ज्ञान पीठ,
(जैन-विद्या का शोध संस्थान)

एव

कला कुमार

संपादक • श्री अमर भारती
(श्रमण संस्कृति का प्रतिनिधि मासिक)

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

सन्मति साहित्य रत्नमाला ११३ वाँ रत्न :

पुस्तक :

चिन्तन की मनोभूमि

✱

लेखक

उपाध्याय कविरत्न श्री अमरचन्द्रजी महाराज

★

संपादक

डा० वशिष्ठ नारायण सिन्हा, एम० ए० पी-एच० डी०

एव

कलाकुमार

सम्पादक, श्री अमर भारती

[श्रमण सस्कृति का प्रतिनिधि मासिक]

★

संस्करण :

प्रथम, २२ फरवरी १९७०,

कविश्री अमरमुनिजी महाराज
की

दीक्षा स्वर्ण-जयंती की शुभ वेला

✱

मूल्य :

~~साधारण संस्करण चारह रुपए पचास पैसे मात्र~~

पुस्तकालय संस्करण पन्द्रह रुपए मात्र

✱

मुद्रक .

प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस,

१/११ महात्मागांधी मार्ग

साहित्यकुञ्ज, आगरा-२

★

प्रकाशक

सन्मति ज्ञानपीठ

[ज्ञान विद्या का शोध सत्यान]

लोहामण्डी, आगरा-२

जीव और जगत्, आत्मा और परमात्मा, व्यक्ति और समाज आदि के शाश्वत तथ्यपरक सत्य का दिग्दर्शन कराना ही दर्शन का सही अर्थ है। सामान्य तौर पर लोग दर्शन का स्थूल अर्थ आत्मा-परमात्मा के रहस्योद्घाटन भर मान लेते हैं, किन्तु यह दर्शन का सर्वांगपूर्ण अर्थ नहीं है। दर्शन का अर्थ है—दृष्टि, और दृष्टि जीवन के बीच से जीवन का दर्शन करती है। यह अन्य बात है कि वह दृष्टि मात्र भौतिक माशाल आयामों में ही उलझ कर न रह जाए, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य का उद्घाटन करे।

‘चितन की मनोभूमि’ में श्रद्धेय कविश्रीजी ने दर्शन के विशाल धरातल पर, एक विस्तीर्ण मनोभूमि पर तत्त्व-चितन किया है। मनोभूमि में चितन का विषय जीव भी रहा है जगत् भी रहा है, आत्मा भी रहा है, परमात्मा भी रहा है, किन्तु सबसे बड़ी बात यह कि धर्म एवं अव्यात्म की मनोभूमि से जीवन का सर्वांगीण सत्य इसमें उद्घाटित हुआ है। सर्वधर्म समन्वय, शिक्षा एवं विद्यार्थी जीवन, नारी जीवन का अस्तित्व, वसुधैव कुटुम्बकम्, संस्कृति और सम्यक्ता तथा विश्वकल्याण का चिरंतन पथ सेवा का पथ आदि कतिपय ऐसे जाज्वल्यमान विषय-विन्दु हैं, जिनपर कविश्रीजी ने निष्पक्ष चितन करते हुए बड़े ही जीवन-व्यवहार्य प्रणाली से समाधान प्रस्तुत किया है।

‘चिन्तन की मनोभूमि’ कविश्रीजी के समग्र चिन्तन का प्रतीक है—ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। यह ग्रंथ जैन धर्म-समाज में ही नहीं, बल्कि ममस्त मत-सम्प्रदायों में समान रूप से आदरणीय सिद्ध होगा—ऐसा निष्पक्ष चितन इसमें प्रस्तुत किया गया है।

मुझे विश्वास है कि श्रद्धेय कविश्रीजी जितना बहुल-विश्रुत चिंतक हैं, और विद्वन्मण्डली से लेकर जनसामान्य के बीच तक आपका जितना समादर-सम्मान है, यह पुस्तक आपके सम्मान में चार चांद लगाने वाली सिद्ध होगी। यह सन्मति ज्ञानपीठ के लिए ही नहीं प्रत्युत समग्र साहित्यवाङ्मय के लिए गौरवशालिनी पुस्तक सिद्ध होगी।

कविश्रीजी की दीक्षा स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर सन्मति ज्ञानपीठ की ओर से इसे कविश्रीजी के चरणों में ममस्ति भेंट करते हुए हम अतीव प्रसन्नता एवं गौरव की अनुभूति कर रहे हैं।

आशा है, श्रद्धालु मनीषी एवं विचारक इस पुस्तक का अवलोकन कर हमें अपना बहुमूल्य विचार प्रदान करेंगे तथा इस दिशा में समुचित सुझाव एवं निदेश देकर हमें बल प्रदान करेंगे।

मन्त्री,
सन्मति ज्ञानपीठ
आगरा-२

चिन्तन की मनोभूमि पर : विद्वत्जनों के गौरव-संदेश

मानव चिरकाल से अपनी समस्याओं को सुलझाता हुआ आ रहा है। जीवन को सुख-शान्तिमय बनाने के उद्देश्य से कभी वह एक को देखता तो कभी अनेक को, कभी व्यष्टि को, तो कभी समष्टि को; कभी आत्मा को, तो कभी परमात्मा को। उसकी दृष्टि में कभी अध्यात्म प्रधान बन जाता है, तो कभी भौतिकता बलवती हो जाती है, कभी वह धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, तो कभी विज्ञान का आश्रय लेता है। कभी उसे प्राचीनता अच्छी लगती है, तो कभी वह नवीनता को गले लगाता है। पर, जब कभी वह एक को त्यागकर मात्र दूसरे को ही पूर्णरूपेण जीवन का आधार मान लेता है, तब वह एकांगी बन जाता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है। कारण, मानव जीवन की सफलता समन्वयात्मकता से परिपुष्ट होती है।

उपाध्याय अमरमुनिजी समन्वयवाद के एक सच्चे उपासक हैं। और अपनी साधना की पूर्णता के लिए इन्होंने दार्शनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक—सभी दृष्टिकोणों को अपनाया है, जिनकी जानकारी इनकी नयी कृति 'चिन्तन की मनोभूमि' में होती है।

प्रस्तुत ग्रन्थ अपने जन-हितकारी दृष्टिकोण के कारण, जो आज के मानव का दिशा-निर्देश करता है, सामान्य तोर से भारतीय दर्शन एवं विशेषकर जैनदर्शन में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उच्चकोटि के विद्वान् तथा साथ ही साधारण पाठकगण भी इसका हार्दिक स्वागत करेंगे और इससे समुचित लाभ उठाएँगे।

नई दिल्ली,

(सेठ) गोविन्ददास,

२२-२-७० ई०

ससद मदस्य

★

★

★

★

मैंने उपाध्याय अमरमुनि रचित 'चिन्तन की मनोभूमि' नामक ग्रन्थ का स्थान-स्थान पर निरीक्षण किया। मुनिजी विशाल दृष्टि से मण्डित प्रतिभाशाली लेखक हैं। उनकी दृष्टि पेनी है तथा लेखनी अयं बोधिनी है। फलतः यह ग्रन्थ जैनधर्म को साम्प्रदायिकता के सकुचित क्षेत्र से उठाकर विश्वधर्म की विशालता पर पहुँचा देता है। लिखने की शैली बड़ी ही सरस-सुबोध है। कठिन से कठिन दार्शनिक तत्त्व दर्पण के समान प्रकाशमय तथा आकर्षक प्रतीत होते हैं। मुनिजी के समग्रविचारों से सहमत होना असम्भव है, परन्तु उनके अधिकांश विचार तथा व्याख्यान बड़े ही सुन्दर आवर्जक तथा प्रभावशाली हैं।

मैं ऐसे मनोरम ग्रन्थ के प्रचार की कामना करता हूँ।

"विद्याधितास"

रवीन्द्रपुरी, दुर्गाकुण्ड

वाराणसी-५

फाल्गुन अमा, नं० २०२६

डॉ० बलदेव उपाध्याय,

प्राप्तावकाश सचालक,

अनुसंधान सस्थान,

वाराणसीय ससृत विद्वविद्यालय

उपाध्याय श्री अमरमुनिजी की पुस्तक 'चिन्तन की मनोभूमि' का मैंने अवलोकन किया। यह पुस्तक जैन धर्म और दर्शन के आधार पर लिखी गई प्राचीन एवं आधुनिक समस्याओं के ऊपर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचारों की लेखमाला है। लेखक ने बहुत-सी समस्याओं पर स्वतन्त्र रूप से विचार किया है जो कि आधुनिक युगीन पाठकों को बहुत पसंद आनेवाला है।

उपाध्यायजी की लेखन-शैली बहुत सुबोध और रुचिकर है और भाषा बहुत सरल और सुन्दर। सरलता से समझ में आनेवाले दृष्टान्तों एवं छोटी-छोटी कहानियों के द्वारा उपाध्यायजी ने अपने मन्तव्य को रुचिपूर्ण बना दिया है। कहीं पर भी दार्शनिक जटिलताओं में पाठक को नहीं फँसाया है। इसलिए दर्शन में रुचि रखने वालों के लिए यह पुस्तक बड़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

इस पुस्तक को लिखने के लिए उपाध्यायजी हिन्दी पाठकों के धन्यवाद के पात्र हैं। वस्तुतः इस प्रकार की पुस्तकों की हिन्दी में अतीव आवश्यकता है। इस बहुमूल्य पुस्तक के प्रकाशन पर मैं उपाध्यायजी को बधाई देता हूँ।

पुस्तक का सम्पादन भी बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है।

६-३-१९७० ई०

महाशिवरात्रि

डॉ० मोहन लाल आग्नेय,

भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष,

दर्शन, मनोविज्ञान तथा भारतीय दर्शन एवं धर्म

★

★

★

उपाध्याय श्री अमरमुनि द्वारा प्रणीत 'चिन्तन की मनोभूमि' नामक ग्रंथ अत्यन्त विचारोत्पादक है। इसमें विद्वान् लेखक ने जैन दर्शन के आधार पर मानव जीवन के गम्भीर रहस्यों, वर्तमान युग में धर्म की उपादेयता, मनुष्य का धार्मिक उन्नयन एवं अन्य महत्त्वपूर्ण तत्त्वों के विषय में नवीन, समयोचित तथा अत्यन्त उपयोगी विचार प्रस्तुत किया है।

यह ग्रन्थ विचारशील विद्वत्जनो के लिए विशेष रूप से पठनीय है।

८-३-१९७० ई०

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी-५

डॉ० रामशंकर मिश्र

कार्यकारी अध्यक्ष,

भारतीय दर्शन एवं धर्म विभाग

★

★

★

उपाध्याय श्री अमरमुनिजी का 'चिन्तन की मनोभूमि' नामक ग्रन्थ देखने का मौका मिला। आपके विचार स्वतन्त्र हैं और वे अपनी उपन्यास के ही फल हैं। परम्परागत भावना तो चाहिए, लेकिन अपने स्वतन्त्र विचार से उसे उद्दीपित करना भी महत्त्वपूर्ण काम है। जैन धर्म के मूल में इसी प्रकार के स्वतन्त्र विचार का विशेष स्थान रहा है।

मैं आशा करता हूँ, इस ग्रन्थ के अध्ययन से जैनधर्मप्रेमी तथा विद्वत्समाज बड़ा लाभ उठाएँगे।

७-३-१९७० ई०

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वागणनी-५

डॉ० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य,

एम. ए., पी. एच. डी., डी. लिट्., न्यायतीर्थ,

न्याय वैशेषिक आचार्य (गोल्ड मेडलिस्ट)

अध्यक्ष, संस्कृत एवं पाली विभाग

प्राक्कथन

उपाध्याय श्री अमरमुनिजी ने 'चिन्तन की मनोभूमि' नामक ग्रन्थ लिखकर बड़ा उपकार किया है। इस समय भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या बड़े भीषण रूप में उपस्थित हुई है। इसका प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि धर्म और संस्कृति का, सही अर्थ में भेद नहीं किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही अनेक धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। बौद्ध और जैनधर्म, वैदिक धर्म से—जिसे आज हिन्दूधर्म कहा जाता है—अलग रहे, किन्तु भारतीय संस्कृति एवं जीवनविधि को सभी ने अपनाया और उसमें सबों की निष्ठा समानरूप से रही। आजकल लोग, यह सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति को हिन्दूधर्म से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही बहुसंख्यक अनुयायियों का धर्म है और अन्य सब लोगो पर उसकी गहरी छाप पड़ चुकी है, और भारत की गतिविधि उसी से निर्धारित होती है। इसलिए उसके अतिरिक्त कोई भारतीय संस्कृति है, इसकी कल्पना भी करना कठिन है। किन्तु इस अविवेक से समस्या का समाधान नहीं होता। आज के युग में जबकि राज्य का स्वरूप ऐहिक है और उसकी दृष्टि में सब धर्म समान प्रतिष्ठा रखते हैं, तब उनमें से कोई एक धर्म अन्य सब धर्मों के व्यक्तित्व का लोप करके अपनी सर्वोपरि सत्ता स्थापित नहीं कर सकता और न अन्य लोगो से यह माग या आशा ही की जा सकती है कि वे हिन्दूधर्म और तथाकथित हिन्दू संस्कृति को अपनी सर्वोपरि निष्ठा अर्पित करें और अपने धर्मों एवं उनमें सन्निहित संस्कृतियों को हीन स्थान दें। सामाजिक न्याय का तकाजा है कि धर्म और संस्कृति को अलग-अलग समझा जाए और सब धर्मों से समान भारतीय संस्कृति के लिए—न कि हिन्दू धर्म अथवा हिन्दू संस्कृति के लिए—निष्ठा मागी जाए। भारतीय संस्कृति को एक सम्मिलित संस्कृति के रूप में देखा जाए, जिसके निर्माण में, भारत में उत्पन्न हुए तथा बाहर से आए हुए—सभी धर्मों एवं उनके साथ सन्निहित संस्कृतियों अथवा उपसंस्कृतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह संस्कृति—भारतीय संस्कृति—सब धर्मों की है और सबसे पृथक् है।

उपाध्यायजी ने जैनधर्म की जिस अनेकात समन्वय दृष्टि का इस ग्रन्थ में प्रतिपादन किया है और भारत के हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों की जो उदार व्याख्या की है, उससे सबका विरोध-परिहार होता है और साथ ही साथ इन सबके योगदान से बनी हुई सम्मिलित भारतीय संस्कृति सबकी आदर दृष्टिसम्पन्न होती है।

मैं इस युग में इस प्रकार की कृति का स्वागत करता हूँ। इससे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होगी और अध्येताओं के लिए एक ऐसा आधार बनेगा कि वे भारतीय संस्कृति के ऐसे व्यापक तत्त्वों का, जो भारत के सभी धर्मों में अनुस्यूत हैं, अध्ययन करें और इस प्रकार सभी धर्मों से पृथक् सामान्य भारतीय संस्कृति का एक रूप प्रस्फुटित करें।

६-३-१९७० ई०

वाराणसी-२

राजाराम शास्त्री,

उपकुलपति,

काशी विद्यापीठ

दो शब्द

भारत की आध्यात्मिक-परम्पराओं में जैन धर्म और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, सृष्टि-रूप आदि के सम्बन्ध में जैन दर्शन के अपने विचार हैं। 'अनेकान्तवाद' और 'स्यादवाद' के सिद्धान्त उसकी मौलिकता के प्रबलतर प्रतीक हैं। साख्य-योग की भाँति जैन दर्शन सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, अद्वैतवेदान्त की तरह वह आत्मा के स्वरूपलाभ को ही मोक्ष मानता है। वैशेषिक के समान वह परमाणुवादी है। उसके ज्ञान-सम्बन्धी कतिपय विचार वर्तमान परामनोविज्ञान का पूर्वाभास देते हैं।

श्री अमरमुनिजी जैन-परम्परा के ख्यातिप्राप्त व्याख्याता हैं। अब तक वे अनेक पुस्तकों का प्रणयन कर चुके हैं। उनकी भाषा प्रसन्न-प्राजल और अभिव्यक्ति आत्मीयता से संयुक्त है। वे प्रायः अनुभूत, आत्मसात् किये हुए सत्य को ही शब्दबद्ध करते हैं; अतः उनकी बात पाठक के मन को छूती है।

मुनिजी दोहरे अर्थ में उदारचित्त हैं। प्रथम, वे दूसरे धर्मों-सम्प्रदायों की शिक्षाओं को सहानुभूति से देखने की क्षमता रखते हैं, जो 'अनेकान्त' का व्यावहारिक रूप है, दूसरे, वे जीवन की माँगों के प्रति भी कठोर नहीं हैं। फलतः जे जैन दर्शन तथा अध्यात्म की ऐसी व्याख्या दे सके हैं जो आधुनिक जिज्ञासुओं को मान्य हो। मुनिजी की सहज समन्वयमूलक दृष्टि, और उनका विभिन्न दर्शन-परम्पराओं से अन्तरंग परिचय, इस ग्रन्थ को सब प्रकार के पाठकों के लिए रुचिकर व उपादेय बनाते हैं।

इसके अतिरिक्त 'चिन्तन की मनोभूमि' के लेखक लोक से अलग होकर चलने में शिक्षक महसूस नहीं करते। आशा है, समक्षदार पाठक और जिज्ञासु इस ग्रन्थ को समुचित आदर देंगे।

डॉ० देवराज,

१० मार्च, १९७० ई०

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

वाराणसी-५

एम० ए०, डी० फिल्०, डी० लिट्०

अध्यक्ष, दर्शन विभाग,

सम्पादकीय वक्तव्य

सत एव तपस्वी का जीवन साधना का जीवन होता है। कहा भी है—“तपसा धारयन्ति सताम्।” सत लोग अपने साधना का दीप जलाकर, उस तपःदीप की धवल ज्योति में जीवन एव जगत् की गहरी अनुभूति का दर्शन विश्व को कराते हैं और यही, सत-जीवन का, तपस्वी-जीवन का आदर्श भी है।

इस विराट् विश्व की विभूति—मानव—के जितने मस्तिष्क हैं, विचारने की जितनी दृष्टि-विधा है, विश्व के विम्व का उतने ही दृष्टि के कोण से दर्शन किया जाता है। इस अर्थ में यह कदापि संभव नहीं कि किसी एक की दृष्टि को सर्वांगपूर्ण कहा जाए। यह विश्व तो एक महासागर है, जिसमें साधक अपनी गहन साधना के गोते लगाता रहता है। जो जितना कुशल गोताखोर—साधक—होता है, वह उतना ही अधिक मोती निकाल पाता है।

विश्व-दर्शन का इतिहास इसका पुष्ट प्रमाण है कि समय के पल पर चढ़कर कितने ही दार्शनिकों ने इस विश्व की विराटता का अवलोकन, मनन एव चिंतन किया तथा अंत में, अपनी अनुभूति के उद्गारों को दर्शन के पृष्ठों पर अंकित कर चले गए। चाहे वे पाश्चात्य महान् दार्शनिक—अरस्तू हो, प्लेटो हो, सुकरात हो, जरथ्रुस्ट हो, हॉब्स, लॉक, रूसो, वाल्टेयर, सिसमोडी, मैकियावेली, मिल, मार्क्स, जॉन लॉ पाल सार्त्र हो अथवा प्राच्य महान् दार्शनिक—मनु, व्यास, कपिल, कणाद, शंकर, मध्व, निम्बार्क, महावीर, बुद्ध, दादू, कबीर, रैदास, नामदेव, ज्ञानेश्वर, अरविन्द, रामकृष्णपरमहंस, विवेकानन्द, महात्मा गांधी आदि हो—सबों ने जीवन और जगत् का भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से अवलोकन किया है और सांसारिक समस्याओं का चिंतनपरक अपना भिन्न-भिन्न समाधान प्रस्तुत किया है।

कहने का तात्पर्य यह है कि इस विशाल विश्व का न तो किसी ने अथ से इति तक सर्वांगपूर्ण सर्वदिश अवलोकन ही किया है, न ही सर्वांगपूर्ण सर्वमान्य मन्तव्य ही प्रस्तुत किया है।

आरम्भ से लेकर मध्ययुगतक दर्शन का दृष्टिक्षेत्र कुछ और आयाम का था; और आज, जबकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान सर पर चढ़कर बोल रहा है, दर्शन की दृष्टिविधा भी उससे अछूती न रह सकी है। आज के आधुनिक दार्शनिकों के चिंतन को यदि प्राचीन दार्शनिकों के चिंतन के सामने रखें, तो युगीन परिस्थितियों के कारण दोनों में पर्याप्त अंतर लक्षित होगा। आज का प्रत्येक दार्शनिक, जैसा कि मेरा निजी दृष्टिकोण है, अणुवाद पर आधारित है। सबों के चिंतन की धूरी अणु है। जिस प्रकार अणु पर विज्ञान का नूतन निर्मित होता है, विज्ञान का विकास-पथ प्रशस्त होता है, उसी प्रकार, दर्शन भी अणु पर ही चिंतन करता है। अणु को ही इस विराट् विश्व का निर्मायक तत्त्व, आत्मा एवं अन्त में परमात्मा तक स्वीकारा जा रहा है। गुणसापेक्ष दृष्टि से बात भी मही ही है। आज का धर्म और दर्शन मध्ययुगीन यित्पञ्चावादी मनोभूमि को लेकर अग्रसर नहीं हो सकता। तब, धर्म, आँख

मूँदकर धर्मनेताओं की वाणी को हृदयंगम कर लेने भर था, किंतु आज, जब हर चीज तक की तुला पर तोलकर ली जाती है, धर्म को भी जीवन-व्यवहार एवं तर्कों की कसौटी पर तोल कर ही अपनाया जाता है। आज अध-परम्पराओं, अध-रूढ़ियों एवं अध-विश्वासों का युग लद चुका है। आज प्रत्येक वस्तु वैज्ञानिकता के मापक में खरी उतारे बिना नहीं अपनाई जा सकती।

यह सर्वविदित है कि संस्कृति का निर्माण मात्र अंधानुकरण से नहीं होता, बल्कि प्राचीनता के व्यवहारक्षम पक्षों को लेकर नवीनता के साथ समन्वित करके ही युगीन संस्कृति का सृजन होता है। और तब, नवयुग का मानव अपने वर्तमान जीवन की यात्रा उस नए परिवेश में आरम्भ करता है। अपेक्षा भी आज इसी बात की की जाती है कि आज का दार्शनिक, तपस्वी अथवा सत अपनी साधना के भगीरथ प्रयत्न से समग्र विश्व-कल्याणी चिंतन-गंगा को पर्वत की दुर्गमघाटी से समतल के विस्तीर्ण मुगम धरातल पर इस प्रकार से लाकर प्रवाहित कर दे कि जिनके पीयूष प्रवाह की बूँद-बूँद का दर्शन, मज्जन, पान कर जीवन के त्रिविध ताप नष्ट-ध्वस्त हो जाएँ। अपेक्षा यह नहीं की जाती कि आज का दार्शनिक, मध्ययुगीन दार्शनिकों की तरह से चमत्कारी कथाओं की भावधारा में बहाकर हमें कल्पना के, आदर्श के, ऐसे लोक में पहुँचा दे—जो “निश्छल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे।” और हम, कल्पना-जल्पना के ताने-बाने के बीच इस तरह मग्न होकर, उलझ हो जाएँ कि यथार्थ जीवन की डोर ही हाथ से छूट जाए और हम मुँह की खाकर ऐसे रेतीले बियाबान स्थान पर गिर पड़े, जहाँ आदर्श का रस यथार्थ की बालुकाराशि में दम तोड़ने लग जाए।

श्रद्धेय कवि श्री अमरमुनिजी महाराज आधुनिक युग के एक ऐसे महान् तपस्वी, सौम्यसत एवं प्रबुद्ध विचारक हैं, जो निरन्तर अपनी साधना एवं चिन्तना का अमोल अर्घ्य भारती को भेंट कर रहे हैं। आपके विचारों में प्रखरता है। चिन्तन में अपूर्व गहराई है तथा भावना में युगीन गतिविधियों के वैज्ञानिक पकड़ की अनोखी सूझ है। आपने विश्व-मानव को अपने प्रवचन-सागर का विस्तीर्ण पटल प्रदान कर समस्त मानव-पर्याय को महान् गौरव से विभूषित किया है।

आपके प्रवचन-सागर के कतिपय मोतियों को अपनी श्रद्धा की लड़ियों में पिरोने का एक प्रयास भर यह पुस्तक है। “चिन्तन की मनोभूमि” जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कविश्रीजी के चिन्तन की मनोभूमि को, उसके परिप्रेक्ष्य को दिग्दर्शित कराना मात्र ही इस कृति का उद्देश्य है। कविश्रीजी जहाँ एक ओर अध्यात्म-पुरुष है, धर्म के सशक्त प्रहरी है, वहाँ दूसरी ओर उनका तात्त्विक विवेचन कर एक युगीन स्वरूप प्रदान करने वाले महान् दार्शनिक भी हैं। किन्तु, इसका यह अर्थ नहीं कि कविश्री का चिन्तन धर्म एवं अध्यात्म की सीमा विशेष में ही हुआ है, बल्कि यह कि आपका चिन्तन सामाजिक, सैद्धांतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी भरपूर हुआ है। आपके व्यक्तित्व में जहाँ एक ओर विवेकानन्द या तत्त्वदर्शी चिंतन तरंगित है, वहाँ दूसरी ओर स्वामी दयानन्द मरस्वती एवं सन्त कबीर की पाखण्ड-प्रतिरोधी एवं अन्ध-रूढ़ि-विरोधी आन्तिकारी तेजस्विता भी मुखर है। प्रस्तुत पुस्तक में आपके समग्र चिन्तन का स्वरूप प्रतिबिम्बित है।

‘चिन्तन की मनोभूमि’ को तीन खण्डों—क्रमशः (१) दार्शनिक दृष्टिकोण, (२) धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा (३) सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण—में विभाजित किया गया है। इसमें कुल पचास अध्याय हैं। पचास अध्याय कविश्रीजी की ५०वीं दीक्षा जयंती का भी प्रतीक प्रस्तुत करने के अभिप्राय से रखा गया है।

प्रथम खण्ड—दार्शनिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत—जीव, जगत्, मन, आत्मा, तीर्थंकर, अरिहत, ईश्वर, कर्म और जीव, बन्धन और मोक्ष, अवतारवाद या उत्तारवाद, जैन धर्म की आस्तिकता, समन्वय एवं अन्य विचारधाराएँ, जैन दर्शन की समन्वय-परम्परा तथा अनेकात आदि विषय-बिन्दुओं पर गहराई, स्पष्टता एवं पूरी उदारता से विचार किया गया है। उक्त विषयों पर अवतक लगभग सभी सम्प्रदायों में काफी विचार किया जा चुका है, किन्तु यहाँ जो विचार प्रस्तुत किया गया है, वह इस अर्थ में विशेष महत्वपूर्ण है कि इसमें किसी सम्प्रदाय विशेष के आग्रह पर विशेष बल न देकर विषय का विवेचन वैज्ञानिकता के साथ तर्कों की तुला पर तोल कर किया गया है, जिसमें विषय-वस्तु को, पाठकों को समझा देना ही मंतव्य रहा है।

द्वितीय खण्ड—धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत—धर्म एक चिन्तन; भक्ति, कर्म और ज्ञान, प्रेम और भक्ति योग, धर्म का अन्तर्हृदय, साधना का मार्ग, राग का उर्व्वीकरण, जीवन में स्व का विकास, सुख का राजमार्ग, कल्याण का मार्ग, अमरता का मार्ग, स्वरूप की साधना, योग और क्षेम; धर्म और जीवन; आत्म जागरण, धर्म की कसौटी शास्त्र, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तथा सर्वधर्म समन्वय आदि पहलुओं पर बड़ी वारीकी एवं सुस्पष्टता से विचार किया गया है। यह अध्याय जैन धर्म को विश्व धर्म की विराट् पोथिका पर लाकर अवस्थित करने में सहज समर्थ है, ऐसा सर्वांगीण सर्वतोमुखी विवेचन इसमें प्रसूत हुआ है। कविश्रीजी का क्रान्तिकारी लेख—“व्या शास्त्रों को धुनीती दी जा सकती है ?” जिसकी जन-सामान्य में काफी चर्चा हुई है, तथा जिसने विद्वत्समाज को भी लेखनी चलाने को विवश किया है—वही इस पुस्तक में “धर्म की कसौटी : शास्त्र” के नाम से सन्निविष्ट है।

तृतीय खण्ड—सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत—संस्कृति और सम्यता; भाग्यीय संस्कृति में ब्रह्म का योगदान, व्यक्ति और समाज, मानव जीवन की सफलता; अन्तर्जीवन, जीने की कला; समाज-सुधार; शिक्षा और विद्यार्थी जीवन, नारी जीवन का अस्तित्व, भोजन और आचार-विचार; समानता, राष्ट्रीय जागरण, वसुधैव कुटुम्बकम् तथा विश्वकल्याण का चिरन्तन पथ : सेवा का पथ—प्रभृति शीर्षकों पर बड़ी तन्मयता एवं सूक्ष्मता से विचार किया गया है तथा वर्तमान युगों समस्या के लिए एक महज मुलभ मार्ग निदेश किया गया है।

इस प्रकार, विहगम दृष्टि डालने मात्र से ही यह भली-भाँति विदित हो जाता है कि कविश्रीजी का चिन्तन जीवन के लगभग सम्पूर्ण क्षेत्रों में हुआ है, कोई भी ऐसा कोना नहीं, जहाँ कविश्रीजी की पारखी एवं तत्त्वान्वेशी दृष्टि न गई हो। यही कारण है कि यह पुस्तक दार्शनिक, तत्त्वज्ञ, साधक, सन्त, समाज-सुधारक, गृहस्थ, शिक्षक, विद्यार्थी एवं राजनीतिज्ञ—सबों के लिए समान रूप से उपादेय बन पाई है। इतने बहुत-विषयों पर इतना व्यापक चिन्तन अन्यत्र एक स्थान पर मिल पाना शायद ही सम्भव हो।

इस पुस्तक की प्राण-प्रतिष्ठा करने का जो कुछ भी श्रेय है, वह सेवाभावी श्री अखिलेश मुनिजी महाराज को है। यदि उनका आशीर्वाद तथा श्रद्धेय कवि श्री अमर मुनिजी महाराज का सर्जनात्मक वात्सल्य-स्नेह भरा निदेश हमें प्राप्त न होता, तो यह पुस्तक अपने इस गौरव को कयमपि प्राप्त न कर पाती।

विषय-चयन एवं सम्पादन की जो कुछ प्रेरणा एवं पथदिशा हमने प्रो० श्री विश्वम्भर 'अरुण', आगरा कालेज से प्राप्त की है, इसके लिए हम उनके प्रति बहुत ही आभारी हैं।

इस पुस्तक के प्रकाशन में प्रेरणाविन्दु श्री श्रीचन्दजी सुराणा 'सरस' रहे हैं, अतः हम उनके प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं तथा अपने सहयोगी श्री रामधन शर्मा के सहयोग के लिए भी आभारी हैं।

पुस्तक के मुद्रण कार्य में प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस के समर्थ संचालक, मेधावी नव-युवक श्री प्रेमचन्दजी जैन का, जो हार्दिक सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम उनके प्रति आभारी हैं तथा ऐसे साधु प्रयास के लिए हम उन्हें साधुवाद देते हैं। इसके साथ ही इसी प्रेस के श्री सीताराम रावत एवं यतेन्द्र कुमार जैन तथा अन्य सभी कार्यकर्त्ताओं का जोश भरा हार्दिक एवं सक्रिय सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, हम उनके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि यदि उन लोगों का सहयोग हमें प्राप्त न होता, तो इतने अल्प समय में इतने बड़े ग्रंथ का मुद्रित-प्रकाशित हो पाना असंभव ही था। इसकी सज्जा के सम्बन्ध में, श्री श्यामसुन्दर शर्मा, बेलनगंज, आवरण एवं खंडों के शिल्पी श्री जगदीश प्रसाद, विक्क स्टुडियो तथा श्री गिरिजाशंकर उर्प्रती ने भी अपना बहुमूल्य सुझाव एवं सक्रिय सहयोग हमें प्रदान किया है, अतः हम उनके प्रति भी बहुत कृतज्ञ हैं।

अतः, हम उन समस्त सुधी विद्वत्जनो के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने अल्प समय में ही इस पुस्तक का अवलोकन कर, हमें अपने अमोल अभिमत, प्राक्कथन एवं संदेश देकर गौरवान्वित किया है। साथ ही, इस ग्रंथ के सम्पादन में अनेक विद्वत्जनो के विचारों एवं उनकी कृतियों का लाभ उठाया है, अतः हम उन सबों के प्रति अनुगृहीत हैं।

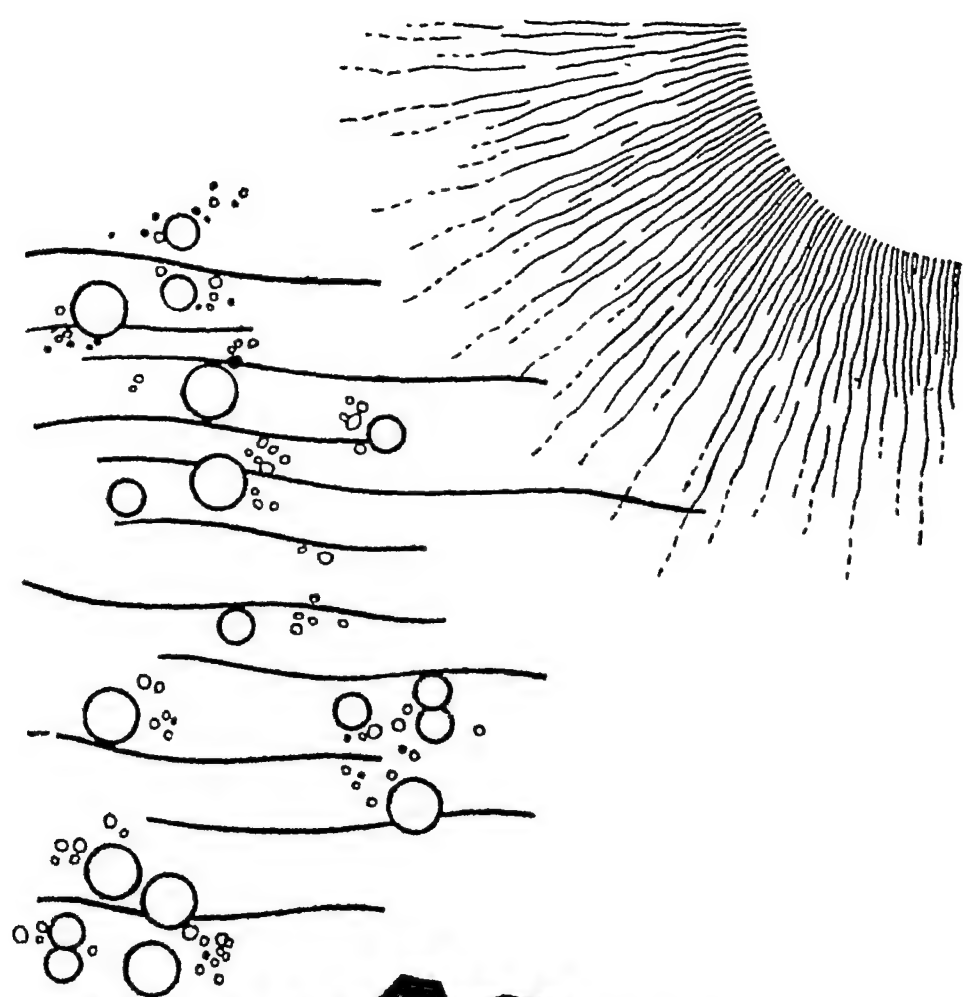
आज कविश्रीजी की दीक्षा स्वर्ण जयन्ती की पावन वेला में उनके विचार-सुमनों का गुलदस्ता श्रद्धालु सज्जनो के बीच प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। यदि इससे जन-सामान्य का कुछ भी हित हो सका, तो हमें अपने श्रम पर गौरव होगा, हम अपने श्रम को नार्थक समझेंगे। पुनश्च अत्यन्त अल्प समय में सम्पादन, मुद्रण एवं प्रकाशन होने के कारण अशुद्धियों का रह जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। अतः हम श्रद्धालु पाठकों से निवेदन करते हैं कि वे उन अशुद्धियों पर ध्यान न देकर मूल विषय पर चिंतन कर लाभ उठाएं।

अतः, हम समस्त सुधी चित्तों एवं नृहृदयजनों से आग्रह करेंगे कि वे इस पुस्तक का अध्ययन कर अपनी सम्मति एवं सर्जनात्मक मुभाव देकर हमें कृतार्थ करें।

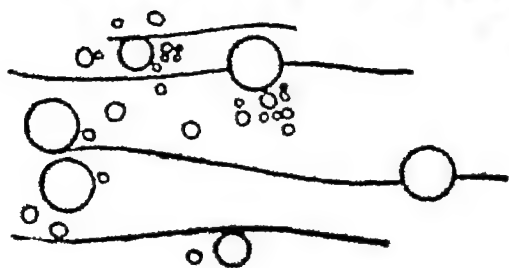
दीक्षास्वर्णजयन्ती के शुभअवसर पर हम अपनी सहज भक्ति-भावना का श्रद्धा-सुमन श्रद्धेय कविश्रीजी के गरिमामय गुणत्व को अर्पित करते हुए हार्दिक अभिनन्दन करते हैं।

आगरा २२ फरवरी १९७० ई०

—सम्पादक

दार्शनिक दृष्टिकोण

जीव और जगत् : आधार एवं अस्तित्व-

भारतीय दर्शन और तत्त्व-चिन्तन ने एक बात मानी है कि इस विराट् विश्व का अस्तित्व दो प्रमुख तत्त्वों पर निर्भर है। दो तत्त्वों का मेल ही इस विश्वस्थिति का आधार है। एक है—शाश्वत, चिन्मय और अरूप। दूसरा है—क्षणभंगुर, अचेतन और रूपवान। पहले को—जीव कहा गया है, दूसरे को—जड़, पुद्गल। यह शरीर, ये इन्द्रियाँ, ये महल और यह धन-सम्पत्ति सब पुद्गल का खेल है। ये कभी बनते हैं, कभी मिटते हैं। पुद्गल का अर्थ ही है—“पूरणात् गतनाद् इति पुद्गल” मिलना और गलना। सघात और विघात, यही पुद्गल का लक्षण है।

यह विराट् विश्व परमाणुओं से भरा हुआ है। इसमें से कभी कुछ परमाणु-पिण्डों का मिलन हुआ नहीं कि शरीर का निर्माण हो गया। एक अवस्था एव काल तक इसका विकास होता है और फिर बिखर जाता है। इसी प्रकार धन, ऐश्वर्य एव मकान है। अनन्तकाल से ये तत्त्व शाश्वत चेतन्य के साथ मिलकर घूम रहे हैं। संसार का चक्कर लगा रहे हैं। अनन्त-अनन्त बार शरीर आदि के रूप में एक साथ मिले, नए-नए खेल किए और फिर गलने लगे, बिखर गए।

आकाश में बादलों का खेल होता है। एक समय यह अनन्त आकाश माफ है, सूर्य का प्रकाश चमक रहा है, किन्तु कुछ ही समय बाद काली-काली जल से भरी हुई घटाएँ घुमटती-मचलती चली आती है, आकाश में छा जाती है और सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। फिर कुछ समय बाद हवा का एक प्रचण्ड झोका आता है, बादल चूर-चूर होकर बिखर जाते हैं, आकाश स्वच्छ हो जाता है और सूर्य फिर पहले की तरह चमकने लगता है। यह पुद्गलों का रूप है। एक क्षण विजली चमकती है, प्रकाश की लहर उठती है और दूसरे ही क्षण बुझ जाती है, नमूचा मसाला अन्धकार में डूब जाता है।

इस दृष्टादृष्ट अनन्त विश्व की सर्वान्मवादी व्याख्या सत्ता पर आधारित है। 'सत्ता' अर्थात् सामान्य, 'सामान्य' अर्थात् द्रव्य; 'द्रव्य' अर्थात् अविनाशी मूलतत्त्व। सत्ता

के दो मूल रूप हैं—जड़ और चेतन । ये दोनों ही तत्त्व विश्व के अनादिनिधन मौलिक भाग हैं । दोनों परिवर्तनशील हैं, क्रियावारा में प्रवाहमान हैं । एक क्षण के लिए भी कोई क्रियाशून्य नहीं रह पाता । कभी स्वतन्त्र रूप से, तो कभी पारस्परिक प्रभाव-प्रतिप्रभाव से क्रिया और प्रतिक्रिया का चक्र चलता ही रहता है । हम सब जो यह परिवर्तन-चक्र देख रहे हैं, वह किसी ऐसे आधार की ओर संकेत देता है । जो परिवर्तित होकर भी परिवर्तित नहीं होता, अर्थात् अपनी मूल स्वरूपस्थिति से कभी भी च्युत नहीं होता । और वह आधार क्या है ? दर्शन का उत्तर है—‘सत्ता ।’ सत्ता अर्थात् अनादि अनन्त मूल तत्त्व । सत्ता का जन्म नहीं है । इसलिए उसकी आदि नहीं है । और सत्ता का विनाश नहीं है, न स्वरूप परिवर्तन है । इसलिए उसका अन्त भी नहीं है । सत्ता, जिसके जड़ और चेतन दो रूप हैं, अपने में एक वास्तविक शाश्वत तत्त्व है । यह न कोई आकस्मिक संयोग है और न कोई काल्पनिक सत्य । यह किसी सर्वोच्च सत्ता के रूप में माने गये ईश्वर, खुदा या गौड की देन भी नहीं है और न ऐसी किसी तथाकथित शक्तिविशेष से प्रशासित ही है । इस प्रकार उक्त अखण्ड अविनाशी सत्ता का न कोई कर्त्ता है और न हर्ता है । यह अपने आप में शतप्रतिशत पूर्ण है, स्वतन्त्र है । पूर्ण और स्वतन्त्र अर्थात् सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र । इसकी अपनी नियमबद्धता भी निश्चित है, अर्थात् स्वतन्त्र है, किसी अन्य परोक्ष-शक्ति के द्वारा परिचालित नहीं है । इसके अस्तित्व में कोई हेतु नहीं है । तर्क की भाषा में कहा जाए तो कह सकते हैं—“सत्ता सत्ता है, क्योंकि वह सत्ता है ।”

इस विराट् विश्व की व्यवस्था का मूल सूत्र है—‘सत्ता ।’ इसके अनेकानेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ मानवबुद्धि के द्वारा परिज्ञात हो चुके हैं, फिर भी मानव का तर्कशील मस्तिष्क अभी तक विश्व के अनन्त रहस्यों का ठीक तरह उद्घाटन नहीं कर पाया है, न इसकी विराट् शक्ति का कोई एक निश्चित माप ही ले सका है । विश्व की सूक्ष्मतम सीमाओं की खोज में, उसकी अज्ञात अतल गहराइयों की जानने की दिशा में मानव अनादिकाल से प्रयत्न करता आ रहा है । उसे एक सर्वथा अज्ञात रहस्य मानकर, अथवा अनावश्यक प्रपंच समझ कर वह कभी धुप होकर नहीं बँठा है । शोध की प्रक्रिया निरन्तर चालू रही है । इसी अज्ञात को ज्ञात करने की धुन में विज्ञान के चरण अनवरत आगे और आगे बढ़ते रहे हैं, और वह अनेकानेक अद्भुत रहस्यों को रहस्यता की सीमा में से बाहर निकाल भी लाया है । फिर भी, अभी तक निर्णयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा सका है कि—“विश्व का यह अभिव्यक्त मानचित्र अन्तिम है । इसकी यह इयत्ता है, आगे और कुछ नहीं है ।” सचमुच ही सर्वमाधारण जन-ममाज के लिए विद्वद् एक पहेली है, जो कितनी ही बार बूझी जाकर भी अनबूझी ही रह जाती है ।

चेतन और अचेतन .

साधारण मानवबुद्धि के लिए भले ही विद्वद् आज भी एक पहेली हो, किन्तु भारतीय तत्त्वदर्शन ने इस पहेली को ठीक तरह सुलझाया है । भारत का तत्त्वदर्शन कहता है कि विद्वद् की सत्ता के दो मौलिक रूप हैं—जड़ और चेतन । सत्ता का जो चेतन भाग है, वह सवेदनशील है, अनुभूतिस्वरूप है । किन्तु जड़ भाग उक्त शक्ति से सर्वथा शून्य है । यही कारण है कि चेतन की अधिकांश प्रवृत्तियाँ पूर्वनिर्धारित होती हैं, हेतुमूलक होती हैं । अपनी

इस निर्धारण की क्रिया में, उपयोग की धारा में चेतन स्वतन्त्र है। चेतना से ही तो चेतन है। किन्तु जड़ सर्वथा अचेतन है, चेतनाशून्य है। अतः जड़ की अपनी क्रिया में स्वयं जड़ का अपना कोई हेतु नहीं है। जड़ की क्रिया होती है, सतत होती है, परन्तु वह कोई हेतु एवं लक्ष्य निर्धारित करके नहीं होती।

चेतन . आनन्द की खोज में

चेतन अनादिकाल से आनन्द की खोज में रहा है। आनन्द ही उसका चरम लक्ष्य है, अन्तिम प्राप्तव्य है। चेतन को अपनी अनन्त जीवन यात्रा में तन और मन के चरम आनन्द मिले हैं, भौतिक सुख-सुविधाएँ उपलब्ध हुई हैं, और वह इनमें उलझता भी रहा है, अटकता या भटकता भी रहा है। इन्हीं ही वह अपना अन्तिम प्राप्तव्य मानकर सन्तुष्ट होता रहा है। परन्तु यह आनन्द क्षणिक है। साथ ही दुःखसमृक्त भी है। विष-मिश्रित मधुर मोदक जैसी स्थिति है इसकी। अतः जागृत चेतन कुछ और आगे झाँकने लगता है, दृष्टव्य मुक्त आनन्द की खोज में आगे चरण बढ़ा देता है। उक्त सच्चे और स्थायी आनन्द की खोज ने ही मोक्ष के अस्तित्व को सिद्ध किया है—परम्परागत दृष्ट जीवन में परे अनन्त असीम आनन्दमय जीवन का परिबोध दिया है। जड़ की स्वयं अपनी ऐसी कोई खोज नहीं है। जड़ की सक्रियता स्वयं उसके लिए सर्वतोभावेन निरुद्देश्य है, जबकि चेतन की क्रियाशीलता सोद्देश्य है। चेतन का परम उद्देश्य क्या है और वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसी विश्लेषण की दिशा में मानव हजारों-हजार वर्षों से प्रयत्न करता रहा है। यह चिन्तन, यह मनन, यह प्रयत्न ही चेतन का अपना स्वविज्ञान है, जिसे शास्त्र की भाषा में अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म भूमिका ज्योंही स्थिर स्थिति में पहुँचती है, साधक के अन्तर में से सहज आनन्द का अक्षय अजल स्रोत फूट पड़ता है।

चेतन के स्वरूपबोध का मूलधारः

स्थूल दृश्य पदार्थों को आसानी से समझा जा सकता है, उनकी स्थिति एवं शक्ति का आसानी से अनुमापन हो सकता है, किन्तु चेतना के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है। चेतना अत्यन्त सूक्ष्म तथा गूढ़ है। दर्शन की भाषा में 'अणोरणीयान्' है। माधारण मानवबुद्धि के पास तत्त्व-चिन्तन के जो इन्द्रिय एव मन आदि ऐहिक उपकरण हैं, वे बहुत ही अल्प हैं, सीमित हैं। साथ ही सत्य की मूल स्थिति के वास्तविक आकलन में अधूरे हैं, अधम हैं। इसके माध्यम से चेतना का स्पष्ट परिबोध नहीं हो पाता है। केवल ऊपर की सतह पर तैरते रहने वाले भला सागर की गहराई को कैसे जान सकते हैं? जो साधक अन्तर्मुख होते हैं—साधना के पथ पर एक निष्ठा से गतिमान रहते हैं—चेतना के चिन्तन तक ही नहीं, अपितु चेतना के ज्ञान-विज्ञान तक पहुँचते हैं—निजानुभूति की गहराई में उतरते हैं, वे ही चेतना के मूल स्वरूप का दिन के उजाले की भाँति स्पष्ट परिबोध पा सकते हैं।

विश्व की क्षणभंगुरता

भारतीय दर्शन और भारतीय सस्कृति में दुःख और पनेश तथा अनित्यता और क्षणभंगुरता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ निम्ना गया है। यही कारण है कि पाश्चात्य विद्वान् भारतीय दर्शन की उत्पत्ति अनित्यता और दुःख में से ही मानते हैं। क्या दुःख और अनित्यता भारतीय दर्शन का मूल हो सक्ता है? यह एक

गम्भीर प्रश्न है, जिस पर भरपूर चिन्तन, मनन एवं विचार किया गया है। जीवन अनित्य है और जीवन दुःखमय है, इस चरम सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। सम्भवतः पाश्चात्य जगत् के विद्वान् भी इस सत्य को ओझल नहीं कर सकते। जीवन को अनित्य, दुःखमय, क्लेशमय, क्षणभंगुर मानकर भी भारतीय दर्शन आत्मा को एक अमर और शाश्वत तत्त्व मानता है। आत्मा को अमर और शाश्वत मानने का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तो जगत् का एक शाश्वत नियम है। चेतन और अचेतन दोनों में ही परिवर्तन होता है। किन्तु इतनी बात अवश्य है, कि जड़गत परिवर्तन की प्रतीति शीघ्र हो जाती है, जबकि चेतनगत परिवर्तन की प्रतीति शीघ्र नहीं होने पाती। यदि चेतन में परिवर्तन न होता, तो आत्मा का दुःखी से सुखी होना और अशुद्ध से शुद्ध होना, यह कैसे सम्भव हो सकता था। जीवन और जगत् में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, दर्शनशास्त्र का यह एक चरम सत्य है।

भारतीय दर्शन अनित्य में से और दुःख में से जन्म लेता है। भगवान् महावीर ने कहा है—“अणिच्चे जीव-त्तो गम्मि।” यह संसार अनित्य है और क्षणभंगुर है। क्या ठिकाना है इसका? कौन यहाँ पर अजर-अमर बनकर आया है? संसार में शाश्वत और नित्य कुछ भी नहीं है। यही बात बुद्ध ने भी कही है—“अणिच्चा सत्तारा।” यह संस्कार अनित्य है, क्षणभंगुर है। विशाल-बुद्धि व्यास ने भी कहा है—

“अनित्यानि शरीराणि, विमवो नैव शाश्वतः।

नित्य सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म-संग्रहः॥”

शरीर अनित्य है, धन और वैभव भी शाश्वत नहीं है, मृत्यु सदा सिर पर मँडराती रहती है न। जाने कब मृत्यु आकर पकड़ ले, अतः जितना हो सके धर्म कर लेना चाहिए।

भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन का यह अटल विश्वास है कि मौत हर इन्सान के पीछे छाया की तरह चल रही है। जिस दिन जन्म लिया था, उसी दिन से इन्मान के पीछे मौत लग चुकी थी। न जाने वह कब झपट ले और कब हमारे जीवन को समाप्त करदे। जीवन का यह खिला हुआ फूल न जाने कब संसार की डाली से छटकर अलग हो जाए। जीवन नदी के उस प्रवाह के तुल्य है, जो निरन्तर बहता ही रहता है। भगवान् महावीर ने इस मानव जीवन को अनित्य और क्षणभंगुर बताते हुए कहा है कि यह जीवन कुश के अग्रभाग पर स्थित जल-बिन्दु के समान है। मरण के पवन का झोका लगते ही यह घगनायी हो जाता है। जिस शरीर पर मनुष्य अभिमान करता है, वह शरीर भी विविध प्रकार के रोगों से आक्रान्त है। पीडाओं और व्यथाओं का भंडार है। न जाने कब और किस समय और कहाँ पर इससे रोग फूट पड़े? यह सब कुछ होने पर भी, भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति के उद्गाता उस दुःख का केवल रोना रोकर ही नहीं रह गए। क्षणभंगुरता और अनित्यता का उपदेश देकर ही नहीं रह गए। केवल मनुष्य के दुःख की बात कहकर, अनित्यता की बात दुहराकर तथा क्षणभंगुरता की बात मुनाकर, निराशा के गहन गर्त में लाकर उसने जीवन को धकेल नहीं दिया, बल्कि निराश, हताश और पीड़ित जन-जीवन में आशा की सुलकर उपदेश-रश्मियाँ प्रदानकर

प्रकाशित-प्रफुल्लित कर दिया। उसने कहा कि मानव। आगे बढ़ते जाओ। जीवन की क्षणभरगुता और अनित्यता हमारे जीवन का आदर्श या लक्ष्य नहीं है। अनित्यता और क्षणभरगुता का उपदेश केवल इसीलिए है कि हम जीवन में और धन-वैभव में आसक्त न बनें। जब जीवन को और उसके सुख-साधनों को अनित्य और क्षणभरगुत मान लिया जाएगा, तब उनमें आसक्ति नहीं जगेगी। आसक्ति का न होना ही भारतीय सस्कृति की साधना का मूल लक्ष्य है, चरम उद्देश्य है।

भारतीय सस्कृति में जीवन के दो रूप माने गये हैं—(१) मर्त्य-जीवन और (२) अमर्त्य-जीवन। इस जीवन में कुछ वह है, जो अनित्य है और जो क्षणभरगुत है। और इस जीवन में वह भी है, जो अमर्त्य है, जो अमृत है और जो अमर है। जीवन का मर्त्य भाग क्षण-प्रतिक्षण नष्ट होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। जिस प्रकार अञ्जलि में भरा हुआ जल बूँद-बूँद करके रिसता चला जाता है, उसी प्रकार जीवन-पुञ्ज में से जीवन के क्षण निरन्तर बिखरते रहते हैं। जिस प्रकार एक फूटे घड़े से बूँद-बूँद करके जल निकलता रहता है और कुछ काल में घड़ा खाली हो जाता है, प्राणी-जीवन की भी यही स्थिति है और यही दशा है। जीवन का मर्त्य-भाग अनित्य है, क्षणभरगुत है और विनाशशील है। यह तन अनित्य है, यह मन अनित्य है, ये इन्द्रियाँ क्षणभरगुत हैं तथा धन और सम्पत्ति चंचल है। पुरजन और परिवारीजन आज हैं और कल नहीं। घर की लक्ष्मी उस विजली की रेखा के समान है, जो चमक कर क्षण भर में विलुप्त हो जाती है। जरा सोचिए तो, इस अन्त-हीन और सीमा-हीन ससार में किसकी विभूति नित्य रही है और किसका ऐश्वर्य स्थिर रहा है? रावण का परिवार कितना विराट् था। दुर्षोवन का परिवार कितना विस्तृत था, कितना व्यापक था। किन्तु उन सबका प्वस्त होते और मिट्टी में मिलते क्या देर लगी? जिस प्रकार जल का बुद-बुद जल में जन्म लेता है और जल में ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार धन, वैभव और ऐश्वर्य मिट्टी में से जन्म लेता है और अन्त में मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। भारतीय सस्कृति का यह वंराग्य रोने और विलखने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि जीवन के मर्त्य भाग में हम आसक्त न बनें और जीवन के किसी भी मर्त्य रूप को पकड़ कर हम न बैठ जाएँ। सब कुछ पाकर भी और सबके मध्य रहकर भी हम समझे कि यह हमारा अपना रूप नहीं है। यह सब आया है और चला जाएगा। जो कुछ आता है, वह जाने के लिए ही आता है, स्थिर रहने और टिकने के लिए नहीं आता है। भारतीय दशन और भारतीय संस्कृति का यह अनित्यता और क्षणभरगुता का उपदेश जीवन को जाग्रत करने के लिए है, जीवन को वन्धनों से विमुक्त करने के लिए है।

जीवन का दूसरा रूप है—अमर्त्य, अमृत और अमर। जीवन के अमर्त्य भाग को आलोक और प्रकाश कहा जाता है। अमृत का अर्थ है—कभी न मरने वाला। अमर का अर्थ है—जिस पर मृत्यु का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वह क्या तत्त्व है? इसके उत्तर में भारतीय दशन कहता है कि इस क्षणभरगुत, अनित्य और मर्त्य-शरीर में जो कुछ अमर्त्य है, जो कुछ अमृत है और जो कुछ अमर है, वही आत्म-तत्त्व है। यह आत्म-तत्त्व वह तत्त्व है जिसका न कहीं भादि है, न कहीं मध्य और न कहीं अन्त है। यह आत्म-तत्त्व अविनाशी है, नित्य और शाश्वत है। न कभी इसका जन्म हुआ है और न कभी

इसका मरण होगा। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने अपनी समय शक्ति इसी अविनाशी तत्त्व की व्याख्या में लगा दी थी। आत्मा क्या है? वह ज्ञान है, वह दर्शन है, वह चरित्र है, वह आलोक है, वह प्रकाश है। अमृत वह होता है, जो अनन्त काल से है और अनन्तकाल तक रहेगा।

वैदिक-परम्परा के एक ऋषि ने कहा है—“अमृतस्य पुत्रः।” हम सब अमृत के पुत्र हैं। हम सब अमृत हैं, हम सब शाश्वत हैं और हम सब नित्य हैं। अमृत-आत्मा का पुत्र अमृत ही हो सकता है, मृत नहीं। ईश्वर अमृत है और हम सब उसके भक्त-पुत्र हैं। जिन और सिद्ध शाश्वत हैं, इसलिए हम सब शाश्वत हैं और नित्य हैं। इस अमृत भाग को जिसने जान लिया और समझ लिया, उस आत्मा के लिए इस ससार में कहीं पर भी न कोई रोग है, न शोक है, न क्षोभ है और न मोह है। क्षोभ और मोह की उत्पत्ति जीवन के मर्त्य भाग में होती है, अमर्त्य में नहीं। यदि किसी का प्रियजन मर जाता है, तो वह विलाप करता है। किन्तु मैं पूछता हूँ कि वह विलाप किसका किया जाता है? क्या आत्मा का, अथवा देह का? आत्मा के लिए विलाप करना तो एक बहुत गड़ा अज्ञान ही है, क्योंकि वह सदाकाल के लिए शाश्वत है, फिर उसके लिए विलाप क्यों? यदि शरीर के लिए विलाप करते हो, तो यह भी एक प्रकार की मूर्खता ही है, क्योंकि शरीर तो क्षणभंगुर ही है, अनित्य ही है, वह तो मिटने के लिए ही बना है। अनन्त अतीत में वह अनन्त बार बना है और अनन्त बार मिटा है। अनन्त अनागत में भी वह अनन्त बार बन सकता है और अनन्त बार मिट सकता है। तो, जिसका स्वभाव ही बनना और विगड़ना है, फिर उसके लिए विलाप क्यों? जीवन में जो अमर्त्य है, वह कभी नष्ट नहीं होता और जीवन में जो मर्त्य है, वह टिक कर रह नहीं सकता। अतः क्षणभंगुरता की दृष्टि से, और नित्यता की दृष्टि से भी विलाप करना अज्ञान का ही द्योतक है। जो कुछ मर्त्य भाग है, वह किसी का भी क्यों न हो और किसी भी काल का क्यों न हो, कभी स्थिर नहीं रह सकता। चक्रवर्ती का ऐश्वर्य और तीर्थंकर की विभूति, देवताओं की समृद्धि तथा मनुष्यों का वैभव कभी स्थिर नहीं रहा है और कभी स्थिर नहीं रहेगा, फिर एक साधारण मनुष्य की साधारण धन-सम्पत्ति स्थिर कैसे रह सकती है? इस जीवन में जितना सम्बन्ध है, वह सब शरीर का है, आत्मा का तो सम्बन्ध होता नहीं है। इस जीवन में जो कुछ प्रपञ्च है, वह सब शरीर का है, आत्मा तो प्रपञ्च-रहित होती है। प्रपञ्च और विकल्प तन-मन के होते हैं, आत्मा के नहीं, किन्तु अज्ञानवश इनको हमने अपना समझ लिया है और इसी कारण हमारा यह जीवन दुःखमय एवं क्लेशमय है। जीवन के इस दुःख और क्लेश को क्षणभंगुरता और अनित्यता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। क्योंकि जबतक भव के विभव में अपनत्व-बुद्धि रहती है, तबतक वैभव के वधन से विमुक्ति कैसे मिल सकती है? पर में स्व बुद्धि को तोड़ने के लिए ही, अनित्यता का उपदेश दिया गया है।

मन : एक सम्यक् विश्लेषण

“मन को जीतना बड़ा कठिन है, मन पवन जैसा चंचल है।” “दुष्ट घोड़े जैसा दुःसाहसिक है।” मन जैसा कोई शत्रु नहीं, अतः मन को मारो, मारो और इतना मारो कि मार मार कर चकनाचूर कर दो।—ऐसा कहा जाया जाता है। परन्तु मैं कहता हूँ कि यह तो एक तरफ की बात हुई। दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। यदि दूसरी ओर देखें तो मन जैसा कोई मित्र भी नहीं है। बाहर में जो कुछ भी दृश्य जगत् है—परिवार है, समाज है। और राष्ट्र है, व्यापार, वैभव और ऐश्वर्य है, वह सब मन से ही पैदा हुआ है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि सृष्टि का निर्माता, यदि कोई ब्रह्मा है, तो वह मन ही है। और वही इसका सहर्ता, महात्मा भी है। तयागत बुद्ध ने ठीक ही कहा है कि—“सर्व धर्म, सर्व वृत्तियाँ और सर्व संस्कार पहले मन में ही पैदा होते हैं।” मन सब में मुख्य ही क्या, सब कुछ यही है। अतः मन को अनुकूल करने की परमानन्द का द्वार पा लेना है।

मन की माया •

आचार्य शंकर जो भारतीय चिंतनक्षितिज पर ज्योतिष्मान नक्षत्र की तरह आज भी चमक रहे हैं, उन्होंने कहा है—‘ब्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या है—‘ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या।’ उक्त मूल्य को यदि मन के लिए कहा जाए, तो यह कहा जा सकता है—‘मनः सत्यं जगद् माया’ मन ही सत्य है, यह जगत्, यह सृष्टि उसी मन की माया है। इसलिए जगत् को ‘मन की माया’ कह सकते हैं।

इन्सान जब माता के उदर से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आया, तो उसके पास क्या था ? धन था ? अलंकार थे ? कपड़े-नक्ते थे ? मकान था ? आज जो कुछ दीख रहा है उसके पास, उसमें से कुछ भी था ? कुछ भी नहीं ! जो था, वह केवल एक छोटा-मा,

१ चंचल हि मनः कृष्ण । वायुर्वि मुदुष्करम्—गीता

२ मनो माहन्मिओ भोमो दुट्ठस्सो परिघावई—उत्त०, २३

३ मनो पुंस्वपमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया—धम्मपद, १।१

शरीर । एक नगा तन । और कुछ भी तो उसके पास नहीं था । फिर यह सब कुछ कहाँ से आ गया ? ये बड़े-बड़े भवन । ये कल-कारखाने । ये धरती-आकाश की परिक्रमा करने वाले विमान । ये सब कहाँ से आये ? मम्यता और सस्कृति का जो विकास हुआ है, धर्म और दर्शन का जो गम्भीरतम चित्तन हुआ है, वह सब कहाँ से जन्मा ? मन की सृष्टि से ही तो । मनुष्य ने मनन किया, चिन्तन किया और इस विशाल सृष्टि का निर्माण हो गया । इसलिए मैंने कहा—मन ब्रह्मा है, मन जैसा दूसरा कोई साथी नहीं, मित्र नहीं और परमशक्ति नहीं ।

यह ठीक है कि मन शत्रु भी है, और वह बहुत बड़ा भयकर शत्रु है । जब वह गलत सोचना शुरू करता है तो सृष्टि में प्रलय मचा देता है । निरपराध मनुष्यों के रक्त की नदियाँ बहा देता है और हड्डियों के पहाड़ खड़े कर देता है ।

मन ने राम को पैदा किया तो रावण को भी । धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जन्म दिया तो दुर्योधन को भी । और एक नहीं, इस ससार में लाखों-करोड़ों रावण, दुर्योधन और हिटलर मन में पैदा होते रहे हैं, जिन की हुंकार से सृष्टि काँपती रही है । मानवीय रक्त से नहाती रही है । फिर सोचिए, मन जैसा शत्रु कौन होगा ।

मारना या साधना

मन की इस अपार शक्ति से, अदभुत माया से, जब आप परिचित हैं, तो सहज ही यह प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि इस मन को वश में कैसे करें ? इसको मित्र कैसे बनाएँ ?

इस सम्बन्ध में साधना के क्षेत्र में दो विचार चलते रहे हैं । एक विचार यह है, जो मन को शत्रु के रूप में ही देखता आया है, इसलिए वह मन को मारने की बात कहता है । वह कहता है—मन सबसे बड़ा शत्रु है, इसे यदि नहीं मारा, तो कुछ भी नहीं हुआ । 'मन मारा तन वश किया ।'—यही उसके स्वर है, भजन है । मन को मारने के लिए उसने अनेक क्रियाएँ भी बतलाई । हठयोग आया, प्राणायाम की क्रियाएँ आई, मन को मूर्च्छित करने के तरीके निकले । और वे यहाँ तक पहुँच गये कि मदिरा, भाँग, गाँजा और घटूरा तक पीकर मन को मूर्च्छित करने के प्रयत्न चले । हठयोगी साधकों ने कहा—मन पारा है, पारे को मारने से जैसे वह सिद्ध होकर रसायन बन जाता है, वम इसी तरह मन को मार लो, वह सिद्ध रसायन बन जाएगा । इस प्रकार मन को मारने की यह एक साधना है, जो आज भी चल रही है ।

यहाँ एक बात समझ लेने की है कि साधक साधक होता है, मारक नहीं । मारण का अर्थ होता है—हत्यारा । और साधक का अर्थ होता है—साधने वाला । साधक मारने की बात नहीं सोच सकता । उसकी दृष्टि साधनाप्रधान होती है । प्रत्येक वस्तु को साधने का वह प्रयत्न करता है । इसलिए मन को मारने की जगह, मन को साधने की बात भी आ गई ।

मन एक बहुमूल्य उपलब्धि -

विचारकों को शिकायत है कि "मन बड़ा चंचल है ।" किन्तु मैं पूछता हूँ कि यह शिकायत ऐसी ही तो नहीं है कि हवा क्यों चलती है ? अग्नि क्यों जलती है ? पानी क्यों बरसता है ? सूर्य क्यों तपता है ? हवा न्विर क्यों नहीं हो जाती ? अग्नि ठण्डी क्यों नहीं बन जाती ? पानी एक क्यों नहीं जाता ? सूर्य शीतलता क्यों नहीं देता ? दिल घटबनें—गतिशीलता—क्यों नहीं बन्द कर देता ?"

प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म होता है, स्वभाव होता है। हवा का धर्म चलना है, अग्नि का धर्म जलना है और मन का धर्म मनन करना है। मन है तो मनन है। मनन है तो मनुष्य है। मन जब मनन करेगा तो गतिशीलता आएगी ही, सक्रियता आएगी ही। मन से शिकायत है तो क्या आप एकेन्द्रिय आदि बिना मन वाले (असंज्ञी) हो जाते तो अच्छा होता ? न रहता वाँस न बजती बाँसुरी। मन ही नहीं होता, तो उसमें चंचलता भी नहीं आती।

वात वस्तुतः यह है कि मन कोई परेशानी और दुविधा की चीज नहीं है। यह तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महान् पुण्य से प्राप्त होने वाली दुर्लभ निधि है। भगवान् महावीर ने कहा है—“बहुत बड़े पुण्य का जब उदय होता है, तो मन की प्राप्ति होती है।” सम्यग् दर्शन किसको प्राप्त होता है ? सज्ञी को या असंज्ञी को ? जिसके पास मन नहीं, क्या वह सम्यग् दृष्टि हो सकता है ? नहीं न। सम्यग्दृष्टि की श्रेष्ठतम उपलब्धि मन वाले को ही हो सकती है, यह आप मानते हैं, तो फिर मन आपके लिए दुविधा की वस्तु क्यों है ? उसे ऐसा भ्रूत क्यों समझते हैं कि जो जबरदस्ती आपके पीछे लग गया है। मेरे बन्धुओं ! यह तो वह देवता है, जिसके लिए बड़ी-बड़ी साधनाएँ करनी पड़ती हैं। फिर भी मन को मारने की बात क्यों ?

मन की साधना

एक रात की बात है। रात ज्यों-ज्यों गहरा रही थी, त्यों-त्यों नीलगगन में तारे अधिक प्रभास्वर हो रहे थे, चमक रहे थे। शांत नीरव निशा। श्रावस्ती का अनाथपिण्डक-जेटवन आराम ! तयागत बुद्ध ध्यान चिन्तन में लीन।

साधन अधकार को चीरता हुआ एक प्रकाश पुंज-सा महान् द्युतिमान देवता तयागत का अभिवादन करके चरणों में खड़ा हुआ। उसकी उज्ज्वल नीलप्रभा से नारा जेटवन आलोकित हो उठा। “भन्ते, आपने कहा—मन ही सब विषयों की प्रसव-भूमि है, तृष्णा एव क्लेश नवप्रथम मन में ही उत्पन्न होते हैं, तो क्या साधक जहाँ-जहाँ में मन को हटा लेता है, वहाँ-वहाँ में दुःख भी हट जाता है ? क्या सभी जगह से मन को हटा लेने पर सब दुःख छूट जाते हैं ?” —अन्तर की सहज जिज्ञाना में स्फूर्त देवता की वचनभंगिमा हवा में दूर तक तैरती चली गई।

“आवुस ! मन को सभी जगह से हटाने की आवश्यकता नहीं है, चित्त जहाँ-जहाँ पापमय होता है, वहाँ-वहाँ से ही उसे हटाकर अपने वश में करना चाहिए। यही दुःख मुक्ति का मार्ग है।” —नयागत ने मन का नहीं समाधान प्रस्तुत किया।

घोड़े की लाश पर सवारों।

आप कहते हैं, “मन चंचल है। इस चंचलता से बहुत नुकसान होता है, परेशानी होती है। इसलिए मन को मारना चाहिए।” और फिर मारने के लिए नमो

१ यतो यतो मनो निवारये न दुःखमेति न ततो ततो ।

न सव्वतो मनो निवारये स सव्वतो दुग्गमा पमुच्चति ॥

२. न नव्वतो मनो निवारये न मनो संयनसमागत ।

यतो यतो च पापक तातो ततो मनो निवारये ॥

—मंयुत्तनिकाय, १।१।२४

किए जाते हैं, मन को मूर्च्छित किया जाता है और उसके साथ कठोर से कठोर सघर्ष किया जाता है।

मैं सोचता हूँ, यह कितना गलत चिन्तन है। घोड़ा किसी के पाम है, और वह बहुत चंचल है, हवा से बातें करता है। सवार चढ़ा कि वस, लुढ़क गया और लगा घोड़े को कोसने, चावुक मारने कि बड़ा चंचल है, बदमाश है। तो मतलब यह हुआ कि आपको कबोजी घोड़ा नहीं चाहिए, प्रजापति का घोड़ा अर्थात् गधा चाहिए, जिसे कितना ही मारो, कितना ही पीटो, किन्तु वह मद-मथर घिसटता ही चलता है, गति नहीं पकड़ता। फिर तो आपको तेज घोड़ा नहीं, ठण्डा घोड़ा चाहिए, शीतला का घोड़ा चाहिए। घोड़े का अर्थ ही है—चंचल ! ठण्डा घोड़ा तो घोड़ा नहीं, घोड़े की लाश होगी। इसी प्रकार मन को मूर्च्छित करके उम पर सवार होना, मन पर सवार नहीं होना है, बल्कि मन की लाश पर सवार होना है।

अभिप्राय यह है कि घोड़े से शिकायत करने वाले को दरअसल अपने आप से शिकायत होनी चाहिए कि उसे घोड़े पर चढ़ना नहीं आया। अभी वह सवार सधा नहीं है, उसे अपने को साधना चाहिए। यात्रा के लिए घोड़ा और सवार दोनों ही सधे होने चाहिए। मधा हुआ सवार सधे हुए घोड़े की तेज-गति की कभी शिकायत नहीं करता, बल्कि वह तो उसका आनन्द ही लेता है। इशारों पर नचाता हुआ, हवा से बातें करता है, जहाँ मोड़ना चाहे मोड़ लेता है, जहाँ रोकना चाहे रोक लेता है। आप भी अपने आपको, अपने मन को इस प्रकार साध लें कि मन को जहाँ मोड़ना चाहे, मोड़ लें, जहाँ रोकना चाहे, रोक लें, फिर तो यह मन आपके लिए परेशानी की चीज नहीं, बल्कि बड़े आनन्द की चीज होगी।
एकाग्रता या पवित्रता . ✓

बहुत से जिज्ञासु व्यक्ति मन को एकाग्र करने की बात प्रायः मुझसे पूछते हैं। मैं कहा करता हूँ, मन को एकाग्र करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिसे अहमसवान या मुख्य प्रश्न कहते हैं, वह मन को एकाग्र करने का नहीं, बल्कि मन की पवित्रता का है। सिनेमा देखते हैं, तो वहाँ भी मन बड़ा स्थिर हो जाता है। खेल-कूद और गपशप में समय का पता नहीं चलता, उसमें भी मन बड़ा एकाग्र हो जाता है। फिर मन को एकाग्र करना कोई बड़ी बात हो, ऐसी बात नहीं। सवाल है, मन को पवित्र कैसे किया जाए ? मन यदि पवित्र एवं शुद्ध होता है, तो उस की चंचलता में भी आनन्द आता है।

मन को छानिए :

पानी को छानकर पीने की बात जैन धर्म ने बड़े जोर से कही है। यों तो 'यस्त्र पूतं पिवेज्जलं' का सूत्र सर्वत्र ही मान्य है, पर इसी के साथ 'मन पूतं समाचरेत्' की बात भी कही गई है। मन को छानने की प्रक्रिया भी भारतीय धर्म में बतलाई गई है। मन को छानने से मतलब है, उसमें ने असद्विचारों का कूड़ा-कचरा निकाल कर पवित्र बना लेना, उसे शुद्ध और निर्मल बना लेना। इसके लिए मन को मारने की जरूरत नहीं, साधने की जरूरत है, उसे साधू नहीं, मित्र बनाने की जरूरत है। मधा हुआ मन जब चित्तन-मनन, निदिध्यासन में जुड़ जाता है, फिर तो वह अपने आप एकाग्र हो जाता है। प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। केवल इशारा ही काफी है, दिशा-निर्देशन ही बहुत है। उसे पवित्र बनाकर किसी भी रास्ते पर दोड़ा दीजिए, आपको आनन्द ही आनन्द आएगा, कष्ट का नाम भी नहीं होगा। ✓

विखरे मन की समस्याएँ :

बहुत बार सुना करता हूँ, लोग कहते हैं—“मन उखड़ा-उखड़ा-सा हो रहा है, मन कहीं लग नहीं रहा है, किसी बात में रस नहीं आ रहा है”—इसका मतलब क्या है ? कभी-कभी मन वेचैन हो जाता है, तो आपलोग इधर-उधर घूमने निकल जाते हैं—चलो, मन को कहीं बहलाएँ । मतलब इसका यह हुआ कि मन कहीं लग नहीं रहा है, इसलिए आपको वेचैनी है, परेशानी है । इधर-उधर घूमकर कैसे भी समय बिताना चाहते हैं ।

एक मज्जन है, जिन्हें कभी-कभी रात को नीद नहीं आती है, तो बड़े परेशान होते हैं, खाट पर पड़े-पड़े करवटें बदलते रहते हैं, कभी बैठते हैं, कभी घूमते हैं, कभी लाइट जलाते हैं, कभी अन्धेरा करते हैं । यह सब परेशानी इसलिए है कि नींद नहीं आती है, और नींद इसलिए नहीं आती कि मन अशान्त है, उद्विग्न है । जिस मन को शान्ति नहीं मिलती, वह ऐसे ही करवटें बदलता रहता है, इधर-उधर भटकता-फिरता है । परेशान और वेचैन दिखाई देता है । ये सब विखरे मन की समस्याएँ हैं, मन की गाँठें हैं, जिन्हें खोले बिना, सुलझाए बिना चैन नहीं पड सकता ।

काम में रस पैदा कीजिए

प्रश्न यह है कि मन की गाँठें कैसे खोलें ? मन को नींद कैसे दिलाएँ ? विखरे हुए मन को शान्ति कैसे मिले ? इसके लिए एक बड़ा सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत है

वैदिक-परम्परा में वाचस्पतिमिश्र का बहुत ऊँचा स्थान है । वेदान्त के तो वह महान् आचार्य हो गए हैं, यो सभी विषयों में उनकी लेखनी चली है, वे सर्वतन्त्र स्वतन्त्र थे, उनकी कुछ मौलिक स्थापनाओं को आज भी चुनौती नहीं दी जा सकती है । उनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे विवाह से पूर्व ही वेदान्तदर्शन के शाकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे । विवाह हो गया, फिर भी वे अपने लेखन में ही डूबे रहे । रात दिन उसी धुन में लगे रहे, सध्या होते ही पत्नी आती, दीपक जला जाती, और वे अपने लिखने में लगे रहते । एकवार तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ गया, प्रधेरा हो गया तो लेखनी रुकी । पत्नी आई और तेल डालकर दीपक फिर से जलाई । तब वाचस्पति ने आँखें उठाकर उस दीपक के प्रकाश में पत्नी की ओर देखा । देखने पर पाया कि पत्नी का यौवन ढल चुका था, काले केश सफेद होने जा रहे थे । वाचस्पति मिश्र सहसा बोल उठे— “अरे ! वह क्या ? मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा विवाह हो गया है, और तुम तो बूढ़ी भी हो गई ।”

सोचिए, यह कौसी बात है ? आप कहते हैं, काम में मन नहीं लगता है । और, एक यह वाचस्पति मिश्र थे कि यौवन धीत गया, पर उन्हें पता भी नहीं रहा कि विवाह किया भी है या नहीं ? यह बात और कुछ नहीं, काम में आनन्द की बात है ! रस की बात है ! अपने काम में उन्हे इतना आनन्द आया कि वह तल्लीन हो गया । मन में रस जगा कि वह काम के साथ एकाकार हो गया । फिर न कोई विकल्प ! न कोई चंचलता और न किसी तरह की धकावट ।

इंग्लैंड के एक डाक्टर के सम्बन्ध में भी कहा जाता है कि वह जनहित के लिए जीवन भर किसी महत्त्वपूर्ण शोध में लगा रहा । बुढ़ापे में किसी एक मित्र ने उससे पूछा— आपकी सतान कितनी है ?

डाक्टर ने बड़ी सजीदगी से कहा—मित्र ! तुमने भी क्या खूब याद दिलाई ! मुझे तो कभी शादी करने की याद ही नहीं आई ।

ये बातें मजाक नहीं हैं, जीवन के मूलभूत सत्य हैं । जिन्हें अपने काम में आनन्द आ जाता है, उन्हें चाहे जितना भी काम हो, थकावट महसूस नहीं होती । समय बीतता जाता है, पर उन्हें पता नहीं चलता । जीवन में वे कभी विक्षिप्तता का अनुभव नहीं करते, उनका मन विकल्पो से परेशान होकर कभी करवटों नहीं बदलता । आपको मालूम होना चाहिए कि मन में विकल्प, थकावट, वंचेनी, ऊत्र तभी आती है, जब कर्म में रस नहीं आता । इन विकल्पो को भगाने के लिए, और कोई साधना नहीं है, सिवाय इसके कि मन को कर्म के रस में डुबो दिया जाए ।

रस का स्रोत : श्रद्धा .

हमारे यहाँ रत्नत्रय की चर्चा आती है । दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य ! दर्शन सबसे पहला रत्न है, वह साधना की मुख्य आधारभूमि है । दर्शन का अर्थ है—श्रद्धा ! निष्ठा ! श्रद्धा मन को रस देती है, कर्म में आनन्द जगाती है । आप कुछ भी कर रहे हैं, यदि उस कर्म में आपकी श्रद्धा है, तो उसमें आपको अवश्य रस मिलेगा, अवश्य आनन्द आएगा । कर्म करते हुए आपका मन मुरझाया हुआ नहीं रहेगा, प्रफुल्लित हो उठेगा, चूँकि श्रद्धा रस का स्रोत है, आनन्द का उत्स है ।

अतः मेरे दृष्टिकोण से कर्म से पहले, कर्म के प्रति श्रद्धा जगनी चाहिए । यदि मैं आपसे पूछूँ कि—अहिंसा पहले होनी चाहिए या अहिंसा के प्रति श्रद्धा पहले होनी चाहिए ? सत्य पहले हो, या सत्य के प्रति श्रद्धा पहले हो ? तो आप क्या उत्तर देंगे ? बात अचक-चाने की नहीं है, और हमारे लिए तो विलुप्त नहीं, चूँकि यहाँ तो पहला पाठ श्रद्धा का ही पढ़ाया जाता है । स्पष्ट है कि अहिंसा तभी अहिंसा है, जब उसमें श्रद्धा है, सत्य तभी सत्य है, जब उसमें श्रद्धा है । यदि श्रद्धा नहीं है, तो अहिंसा हिंसा हो जाती है, किन्तु यह विलुप्त स्पष्ट है कि यदि अहिंसा में श्रद्धा और निष्ठा नहीं है, तो वह अहिंसा एक पांलिथी, या कूटनीति हो सकती है, पर जीवन का सिद्धान्त और आदर्श कभी नहीं बन सकती । श्रद्धा के बिना अहिंसा और सत्य की साधना कदापि नहीं हो सकती । गांधीजी कष्ट एव मकट के झगजावतों में, जेल के सीकचो में भी आनन्द अनुभव करते थे, मुस्वराते रहते थे । वह आनन्द उन्हें कहाँ से प्राप्त होता था ? बाहर से या भीतर से ? भीतर से जो आनन्द का अमृत सेरोवर था, वह श्रद्धा ही थी । अहिंसा और सत्य की श्रद्धा थी, इसलिए वे सकट में भी अपनी साधना में आनन्द प्राप्त करते रहते थे । इसलिए मैंने आप से कहा—श्रद्धा हमारे जीवन में रस का स्रोत है, आनन्द का उत्स है ।

मित्र और भगवान् एक श्रद्धा है .

आप जीवन में किसी को मित्र बनाते हैं, और फिर उस मित्री का आनन्द प्राप्त करते हैं । मित्र बनाने का अर्थ क्या है ? आप मित्र कहे जाने वाले व्यक्ति में अपना विश्वास स्थापित करते हैं, उसके भीतर श्रद्धा का रस डालते हैं और फिर उसका विश्वास एव श्रद्धा का आनन्द उठाते हैं, प्रसन्नता प्राप्त करते हैं । पति-पत्नी क्या है ? केवल दैहिक सम्बन्ध ही पति-पत्नी नहीं है । पति-पत्नी एक भाव है, एक विश्वास है, एक श्रद्धा है । पहले एक-

दूसरे में अपना विश्वास स्थापित किया जाता है, श्रद्धा का रस एक-दूसरे के हृदय में डाला जाता है और फिर उससे आनन्द एव उल्लास प्राप्त किया जाता है। गुरु-शिष्य और भक्त-भगवान् के सम्बन्ध भी और कुछ नहीं, केवल एक भाव है। श्रद्धा है, तो गुरु है, भाव है, तो भगवान् हैं, 'भावे हि विद्यते देवः—भाव में ही भगवान् है। यदि भाव नहीं है, तो भगवान् कही नहीं है।

ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए जब जिज्ञासा उठी कि वह क्या है ? तो उत्तर मिला "रसो वै सः रसहोवाय लब्ध्वाऽनन्दो भवतिः"—वह ईश्वर स्वरूप है। तभी तो मनुष्य जहाँ कहीं भी रस पाता है, तो उसमें निमग्न हो जाता है। आनन्दस्वरूप बन जाता है।

मन को रस दीजिए :

मेरा आशय यह है कि कर्म में पहले रस जागृत होना चाहिए। सत्कर्म में जब रस जगता है, तो आनन्द की उपलब्धि होती है और तब भगवज्ज्योति के दर्शन होने लगते हैं। फिर प्रत्येक सत्कर्म भक्ति एव उपासना का रूप ले लेता है, आनन्द का स्रोत बन जाता है, जिससे निरन्तर हमारा मन अक्षय आनन्द प्राप्त करता रहता है।

मन को बिना रस दिए यदि कोई चाहे कि उसे किसी कार्य में लगा दें, तो यह सम्भव नहीं है। मधुमक्षिका को जब रस मिलेगा, तो वह फूलों पर आएगी, मँडराएगी। यदि रस नहीं मिलेगा, तो आप कितना ही निमग्न दीजिए, वह नहीं आएगी।

मधुमक्षिका की वान हम बहुत पहले से कहने आये है, पर राजगृह के चातुर्मास में मैंने इसे बहुत निकट से एव बारीकी में देखा। हम प्रातः वैभारगिरि पर्वत पर ध्यान-साधना के लिए वेणुवन में से होकर जाते थे। वेणुवन महावीर एव बुद्ध के युग में बाँसों का एक विशाल वन था और अब उसे फूलों का बगीचा बना दिया गया है। हाँ, प्राचीन इतिहास की कड़ी को जोड़े रखने के लिए, अब भी उसे 'वेणुवन' ही कहते हैं, और नाम की सार्थकता के लिए दस-पाँच बाँस भी लगा रखे हैं। मैंने वहाँ देखा कि मधु-मक्षिकाएँ पहले फूलों पर ऊपर-ऊपर उड़ती हैं, गुनगुनाती हैं, रस खोजती हैं, फिर किसी फूल पर जाकर बैठती हैं। और जब रस मिलने लगता है, तो बिल्कुल मोन। शान्त। ऐसा लगता कि फूल के भीतर लीन-विलीन होती जा रही हैं, बिल्कुल निष्पन्द। निश्चेष्ट !

हमारा यह मन भी एक तरह से मधुमक्षिका ही है। इसे सत्कर्म के फूलों में जबतक रस नहीं मिलेगा, तबतक वह उनके ऊपर ही ऊपर मँडराता रहेगा, भटकता रहेगा, गुनगुनाता रहेगा। किन्तु जब रस मिलेगा, तब उसकी सब गुनगुनाहट बन्द हो जाएगी, वह कर्म में लीन होता बना जाएगा, एकरस, एक आत्मा बन जाएगा। समस्त विकल्प समाप्त हो जाएंगे और आनन्द का अक्षय सागर लहरा उठेगा।

विकल्पों को एकसाथ मिटाएँ :

माधक के यामने कभी कभी एक समस्या आती है कि यह विकल्पों से लड़ने का प्रयत्न करते-करते कभी-कभी उनमें और अधिक उलझ जाता है। वह एक विकल्प को मिटाने

जाता है कि दूसरे सौ विकल्प मन पर छा जाते हैं, सौ को मिटाने की कोशिश करता है, तो दूसरे हजार विकल्प खड़े हो जाते हैं, और इस तरह साधक इस सघर्ष में विजयी बनने की जगह पराजित हो जाता है। वह निराश हो जाता है और उसे साधना नीरस प्रतीत होने लगती है। मैंने प्रारम्भ में कहा है—“मन के साथ झगड़ने का, संघर्ष करने का तरीका गलत है, सघर्ष करके मन को कभी भी वश में नहीं किया जा सकता, विकल्पो का कभी अन्त नहीं किया जा सकता।”

कल्पना कीजिए—खेत में धान के पौधे सहलहा रहे हैं और उन पर पक्षी आ रहे हैं, तो उन्हें एक-एक करके यदि उड़ाने का प्रयत्न हो, तो कबतक उड़ाया जा सकता है ? एक चिड़िया को यदि उड़ाने गये तो पीछे दस आ जाएँगी। उन्हें तो किसी एक धमाके से ही उड़ाना होगा, और एक साथ ही उड़ाना होगा।

यह मन एक बट वृक्ष है, इस पर काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार रूपी विकल्पो की असंख्य-असंख्य चिड़ियाँ बँठी हैं, यदि उन्हें हम एक-एक करके उड़ाने का प्रयत्न करते रहे, तो वे कभी भी नहीं उड़ सकेंगी। उनके लिए तो बन्दूक का एक धमाका ही करना पड़ेगा कि सब एक ही साथ उड़ जाएँ। बन्दूक के धमाके की बात ही मन को रस में डुबो देने की बात है। यदि मन रस में डूब जाता है, तो विकल्प समाप्त हो जाते हैं, वह भी एक ही साथ।

जीवन में यदि आप दान देते हैं, सेवा करते हैं, अध्ययन करते हैं या और कुछ भी सत्कर्म करते हैं, तो उसमें आनन्द प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आनन्द तब मिलेगा, जब उसमें आपकी श्रद्धा होगी, आपके मन में उस सत्कर्म के प्रति रस होगा। जिसे आप गहरी दिलचस्पी कहते हैं, वह रस ही तो है। जब रस उमड़ पड़ेगा, तो न विकल्पो का डर रहेगा, न मन की चंचलता की शिकायत रहेगी। तब अपने आप सत्कर्म में लग जाएगा और उसके आनन्द में विभोर हो उठेगा। फिर न किसी प्रेरणा की अपेक्षा रहेगी, न उपदेश की। सब अपने आप सब अपेक्षाएँ पूर्ण होती जाएँगी। और, आप जीवन में अपार आनन्द और शान्ति का अनुभव करने लगेंगे। कहा भी है कि—“यह जाना गया है कि आनन्द ही ब्रह्म है। आनन्द से ही सब भूत उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद आनन्द से ही जीवित रहते हैं, और अन्त में आनन्द में ही विलीन हो जाते हैं।”

१. आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् ।

आनन्दाद्ध्येव स्रु इमानि भूतानि जायन्ते,

आनन्देन जातानि जीवन्ति,

आनन्द प्रयन्ति, अभिन विशन्ति ।—तैत्तिरीय उपनिषद्, ३।६

सत्य का विराट् रूप

‘हमारे जीवन में सत्य का बड़ा महत्त्व है। लेकिन साधारण बोल-चाल की प्रचलित भाषा में यदि हम सत्य का प्रकाश ग्रहण करना चाहें, तो सत्य का महान् प्रकाश हमें नहीं मिलेगा। सत्य का दिव्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए तो हमें अपने अन्तरतम की गहराई में दूर तक झाँकना होगा।

आप विचार करेंगे, तो पता चलेगा कि जैनधर्म ने सत्य के विराट् रूप को स्वीकारते हुए ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी क्रान्ति की है।

हमारे जो दूसरे साथी हैं, दशन हैं, और आसपास जो मत-मतान्तर हैं, उनमें ईश्वर को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वहाँ साधक की सारी साधनाएँ ईश्वर को केन्द्र बनाकर चलती हैं। उनके अनुसार यदि ईश्वर को स्थान नहीं रहा, तो साधना का भी कोई स्थान नहीं रह जाता। किन्तु जैनधर्म ने इस प्रकार ईश्वर को साधना का केन्द्र नहीं माना है।

सत्य ही भगवान् है :

तो फिर प्रश्न यह है कि जैनधर्म की साधना का केन्द्र क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर भगवान् महावीर के शब्दों के अनुसार यह है—

‘त सच्चं शु भगव ।’

मनुष्य ईश्वर के रूप में एक अलौकिक व्यक्ति के चारों ओर घूम रहा था। उसके ध्यान में ईश्वर एक विराट् व्यक्ति या और उसी की पूजा एवं उपासना में वह अपनी सारी शक्ति और समय व्यय कर रहा था। वह उसी को प्रसन्न करने के लिए कभी धन और कभी सही रास्ते पर भटका और लाखों धनके खाना फिंगा। जिस किसी भी विधि में उसको प्रसन्न करना उसके जीवन का प्रधान और एकमात्र लक्ष्य था। इस प्रकार हजारों गतिविधियाँ साधना के नाम पर मानव-समाज में पैदा हो गई थीं। ऐसी स्थिति में भगवान् महावीर आगे आए और उन्होंने एक ही बात बहुत छोटे-से शब्दों में कहकर समस्त भ्रान्तियों दूर कर दी।

भगवान् कौन है ? महावीर स्वामी ने बतलाया कि वह भगवान् तो सत्य ही है। सत्य ही आपका भगवान् है। अतएव जो भी साधना कर सकते हो और करना चाहते हो, सत्य को सामने रखकर ही करो। अर्थात् सत्य होगा तो साधना होगी, अन्यथा कोई भी साधना सम्भव नहीं है।

सच्ची उपासना •

अस्तु, हम देखते हैं कि जब-जब मनुष्य सत्य के आचरण में उतरा, तो उसने प्रकाश पाया और जब सत्य को छोड़कर केवल ईश्वर की पूजा में लगा और उसी को प्रसन्न करने में प्रयत्नशील हुआ, तो ठोकरें खाता फिरा, भटकता रहा।

आज हजारों मन्दिर हैं और वहाँ ईश्वर के रूप में कल्पित व्यक्ति-विशेष की पूजा की जा रही है, किन्तु वहाँ भगवान् सत्य की उपासना का कोई सम्बन्ध नहीं होता। चाहे कोई जैन हो या जैनतर हो, मूर्तिपूजा करने वाला हो या न हो, अधिकांशतः वह अपनी शक्ति का उपयोग एकमात्र ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कर रहा है, उसमें वह न न्याय को देखता है, न अन्याय का विचार करता है। हम देखते हैं और कोई भी देख सकता है कि भक्त लोग मन्दिर में जाकर ईश्वर को अशर्फी चढ़ाएँगे और हजारों-लाखों के स्वर्ण-मुकुट पहना देंगे किन्तु मन्दिर से बाहर आएँगे तो उनकी सारी उदारता न जाने कहाँ गायब हो जायगी ? मन्दिर के बाहर, द्वार पर, गरीब लोग पैसे-पैसे के लिए सिर झुकाते हैं, बेहद मित्रों और खुशामदें करते हैं, धक्का-मुक्की होती है, परन्तु ईश्वर का वह उदार पुजारी मानो आँखें बन्द करके, नाक-भौह सिकोड़ता हुआ और उन दरिद्रों पर घृणा एवं तिरस्कार बरसाता हुआ, अपने घर का रास्ता पकड़ता है। इस प्रकार जो पिता है—उमके लिए तो लाखों के मुकुट अर्पण किए जाते हैं, किन्तु उसके लाखों बेटों के लिए, जो पैसे-पैसे के लिए दर-दर भटकते फिरते हैं, कुछ भी नहीं किया जाता। उनके जीवन की समस्या को हल करने के लिए तनिक भी उदारता नहीं दिखलाई जाती।

जन-माधारण के जीवन में यह विसंगति आखिर क्यों है ? कहाँ से आई है ? आप विचार करेंगे तो मालूम होगा कि इस विसंगति के मूल में सत्य को स्थान न देना ही है। क्या जैन और क्या जैनतर, सभी आज बाहर की चीजों में उलझ गए हैं। परिणाम-स्वरूप धूमधाम मचती है, क्रियाकाण्ड का आटम्बर किया जाता है, अमुक को प्रमन्न करने का प्रयास किया जाता है, कभी भगवान् को और कभी गुरुजी को रिश्वाने की चेष्टाएँ की जाती हैं, और ऐसा करने में हजारों-लाखों पैसे हो जाते हैं। लेकिन आपका कोई सचर्म भाई है, वह जीवन के कर्तव्य के साथ जुझ रहा है, उसे समय पर यदि थोड़ी-सी नहायता भी मिल जाए, तो वह जीवन के मार्ग पर पहुँच सकता है और अपना तथा अपने परिवार का जीवन-निर्माण कर सकता है; किन्तु उसके लिए आप कुछ भी नहीं करते।

तात्पर्य यह है कि जबतक सत्य को जीवन में नहीं उतारा जाएगा, वहीं समाधान नहीं मिल सकेगा, जीवन में व्याप्त अनेक असंगतियाँ दूर नहीं की जा सकेंगी और मच्चों धर्म-साधना का फल भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

सत्य का सही मंदिर . अन्तर्धर्म :

लोग ईश्वर के नाम पर भटकते-फिरते थे और देवो-देवताओं के नाम पर काम करते थे, किन्तु अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं करते थे। भगवान् महावीर ने उन्हें बतलाया कि सत्य ही उपासना है। भगवान् का यह कथन सत्य ही है, अपने ही भीतर सत्य

को खोजने की प्रेरणा थी। सत्य अपने अन्दर ही छिपा है। उसे कहीं बाहर ढूँढने के बजाए भीतर ही खोजना है। जबतक अन्दर का भगवान् नहीं जागोगा और अन्दर के सत्य की झाँकी नहीं होगी, भीतर का देवता तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं फैलाएगा, तब तक तुम तीन काल और तीन लोक में भी कभी भी, कहीं पर भी ईश्वर के दर्शन नहीं पा सकोगे।

कोई धनवान् है, तो उसको भी बतलाया गया कि साधना अन्दर करो और जिसके पास एक पैसा भी नहीं, चढ़ाने के लिए एक चावल भी नहीं, उससे भी कहा गया कि तुम्हारा भगवान् भीतर ही है। भीतर के उस भगवान् को चढ़ाने के लिए चावल का एक भी दाना नहीं, तो न सही। इसके लिए चिन्तित होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे चाँदी-सोने की भूख नहीं है। उसे मुकुट और हार पहनने की भी लालसा नहीं है। उसे नैवेद्य की भी आवश्यकता नहीं है। एकमात्र अपनी सद्भावना के स्वच्छ और सुन्दर सुमन उसे चढ़ाओ और हृदय की सत्यानुभूति से उसकी पूजा करो। यही उस देवता की पूजा की सर्वोत्तम सामग्री है, यही उसके लिए अनुपम अर्घ्य है। इसी से अन्दर का देवता प्रसन्न होगा। इसके विपरीत यदि बाहर की ओर देखोगे, तो वह तुम्हारा अज्ञान होगा। भीतर देखने पर तुम्हें आत्मा-परमात्मा की शकल बदलती हुई दिखलाई देगी। आपके अन्दर के राक्षस—श्रोत्र, मान, माया, लोभ आदि, जो हजारों तलवारें लेकर तुम्हें तबाह कर रहे हैं, सहसा अन्तर्ध्वान्त हो जाएँगे। अन्दर का देवता रोशनी देगा, तो अन्वकार में प्रकाश हो जाएगा।

इस प्रकार वास्तव में अन्दर में ही भगवान् मौजूद है। बाहर देखने पर कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। एक साधक ने कहा है—

“ढूँढन चाल्या ब्रह्म को, ढूँढ फिरा सब ढूँढ।

जो तू चाहे ढूँढना, इसी ढूँढ में ढूँढ ॥”

तू ब्रह्म को और ईश्वर को ढूँढने के लिए चला है और दुनिया भर की जगह तलाश कर चुका है और इवर-उवर भटकता फिरता है। कभी नदियों के पानी में और कभी पहाड़ों की चोटी पर सारी पृथ्वी के ऊपर ईश्वर की तलाश करता रहा है किन्तु वह कहाँ है? यदि तुझे ढूँढना है, वास्तव में तलाश करनी है और सत्य की झाँकी अपने जीवन में उतारनी है, तो सबसे बड़ा मन्दिर तेरा शरीर ही है, और उसी में ईश्वर विराजमान है। शरीर में जो आत्मा निवास कर रही है, वही सबसे बड़ा देवता है। यदि उसको तलाश कर लिया, तो फिर अन्यत्र कहीं तलाश करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, तुझे अवश्य ही भगवान् के दर्शन हो जाएँगे। सत कबीर ने कितना सही कथन किया है—

“मन मथुरा, तन द्वारिका, काया काशी जान।

दस द्वारे फा देहरा, तामें पीव पिछान ॥”

यदि तूने अपने-आपको राक्षस बनाए रखा, हेवान बनाए रखा और फिर ईश्वर की तलाश करने को चना, तो तुझे कुछ भी नहीं मिलना है।

मंसार बाहर के देवी-देवताओं की उपासना के मार्ग पर चला जा रहा है। उसके घामने भगवान् महावीर की साधना किस रूप में आई? यदि हम जैनधर्म के साहित्य का

भली-भाँति चिन्तन करेंगे, तो मालूम होगा कि जैनधर्म देवी-देवताओं की ओर जाने के लिए है, या देवताओं को अपनी ओर लाने के लिए है ? वह देवताओं को सावक के चरणों में झुकाने के लिए चला है, सावक को देवताओं के चरणों में झुकाने के लिए नहीं चला है। सम्यक् धृति के रूप में प्रवाहित हुई भगवान् महावीर की वाणी दशवंकालिक सूत्र के प्रारम्भ में ही बतलाती है—“धर्म अहिंसा है। धर्म सयम है। धर्म तप और त्याग है। यह महामगलमय धर्म है। जिसके जीवन में इस धर्म की रोगनी पहुँच चुकी, देवता भी उसके चरणों में नमस्कार करते हैं।”

सत्य का बल :

इनका अभिप्राय यह हुआ कि जैनधर्म ने एक बहुत बड़ी बात ससार के सामने रखी है। तुम्हारे पास जो जन-शक्ति है, धन-शक्ति है, समय है और जो भी चन्द साधन-सामग्रियाँ तुम्हें मिली हुई हैं, उन्हें अगर तुम देवताओं के चरणों में अर्पित करने चले हो, तो उन्हें निर्मल्य बना रहे हो। लाखों और करोड़ रूपए देवी-देवताओं को भेंट करते हो, तो भी जीवन के लिए उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अतएव यदि सचमुच ही तुम्हें ईश्वर की उपासना करनी है, तो तुम्हारे आस-पास की जनता ही ईश्वर के रूप में है। छोटे-छोटे दुबमुँहे बच्चे, अमहाय स्त्रियाँ और दूसरे जो दीन और दुखी प्राणी हैं, वे सब नारायण के स्वरूप हैं, उनकी सेवा और सहायता, ईश्वर की ही आराधना है।

अतः जहाँ जरूरत है, वहाँ इस धन को अर्पण करते चलो। इस रूप में अर्पण करने में तुम्हारा अन्दर में सोया हुआ देवता जाग उठेगा और वह बन्धनों को तोड़ देगा। कोई दूसरा बाहरी देवता तुम्हारे क्रोध, मान, माया, लोभ और वासनाओं के बन्धनों को नहीं तोड़ सकता। वस्तुतः अन्तरंग के बन्धनों को तोड़ने की शक्ति अन्तरंग आत्मा में ही है।

इस प्रकार जैनधर्म देवताओं की ओर नहीं चला, अपितु देवताओं को मानव के चरणों में लाने के लिए चला है।

हम पुराने इतिहास की ओर अपने आसपास की घटनाओं को देखते हैं, तो मालूम होता है कि ससार की प्रत्येक ताकत नीची रह जाती है और समय पर असमर्थ और निकम्मा गाबित होती है। किसी में रूप-सौन्दर्य है। जहाँ वह बँठता है, हजारों आदमी टकटकी लगाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। नातेदारी में या सभा-मोझायटी में उसे देखकर लोग मुग्ध हो जाते हैं। अपने अमाधारण रूप-सौन्दर्य को देखकर वह स्वयं भी बहुत इतराता है। परन्तु क्या वह रूप सदा रहने वाला है ? अचानक ही कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वह क्षण भर में चिड़न हो जाता है। मोने-जंनू रूप मिट्टी में मिन जाता है। इस प्रकार रूप का कोई स्थायित्व नहीं है।

इसके बाद, धन का बल आता है, और मनुष्य उसको निकार चलाता है। मनुष्य समझता है कि मोने की चमक अपनी तेज है कि उसके बल पर वह सभी कुछ कर

सकता है। पर वास्तव में देखा जाए तो धन की शक्ति भी निकम्मी साबित होती है। रावण के पास सोने की कितनी शक्ति थी ? जरासभ के पास सोने की क्या कमी थी ? दुनिया के लोग बड़े-बड़े सोने का महल खड़े करते आए और ससार को खरीदने का दावा करते रहे, ससार को ही क्या, ईश्वर को भी खरीदने का दावा करते रहे, किन्तु सोने-चाँदी के सिक्कों का वह बल कब तक रहा ? उनके जीवन में ही वह समाप्त हो गया। सोने की वह लका रावण के देखते-देखते ध्वस्त हो गई। धन की भी शक्ति है अवश्य, किन्तु उसकी एक सीमा है और उस सीमा के आगे वह काम नहीं आ सकती।

इससे आगे चलिए और जन-बल एवं परिवार-बल पर चिंतन-मनन कीजिए। मालूम होगा कि वह भी एक सीमा तक ही काम आ सकता है। महाभारत पढ़ जाइए और द्रौपदी के उस दृश्य का स्मरण कीजिए, जबकि हजारों की सभा के बीच द्रौपदी खड़ी है। उसके गौरव को बर्बाद करने का प्रयत्न किया जाता है, उसकी लज्जा को समाप्त करने की भरसक चेष्टाएँ की जाती हैं। ससार के सबसे बड़े शक्तिशाली पुरुष और नातेदार बैठे हैं, किन्तु सब के सब जड़ बन गए हैं और प्रचण्ड बलशाली पाँचों पाण्डव भी नीचा मुँह किए, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे हैं। उनमें से कोई भी काम नहीं आया। द्रौपदी की लाज किसने बचाई ? ऐसी विकट एवं दारुण प्रसंग उपस्थित होने पर मनुष्य को सत्य के सहारे ही खड़ा रहना पड़ता है।

मनुष्य दूसरों के प्रति मोह-माया रखता है, और सोचता है कि यह वक्त पर काम आएँगे, परन्तु वास्तव में कोई काम नहीं आता। द्रौपदी के लिए न धन काम आया और न पति के रूप में मिले असाधारण शूरवीर, पृथ्वी को कँपाने वाले पाण्डव ही काम आए। कोई भी उसकी लज्जा बचाने के लिए आगे न बढ़ा। उस समय एकमात्र सत्य का बल ही द्रौपदी की लाज रखने में समर्थ हो सका।

इस रूप में हम देखते हैं कि ईश्वर के पास जाने में, ईश्वरत्व की उपलब्धि करने में न रूप, न धन और न परिवार का ही बल काम आता है, और न बुद्धि का बल ही कारगर साबित होता है। द्रौपदी की बुद्धि का चातुर्य भी किस काम आया ? आखिरकार, हम देखते हैं कि उसके चौर को बढ़ाने के लिए देवता आ गए। किन्तु हमें यह जानना होगा कि देवताओं में यह प्रेरणा जगाने वाला, उन्हें खींच लाने वाला कौन था ? इस प्रश्न का उत्तर है, सत्य। सत्य की दैवी शक्ति से ही देवता खिंचे चले आए।

दुनिया भर में उलटे-सीधे काम हो रहे हैं। देवता कब आते हैं ? किन्तु द्रौपदी पर सकट पड़ा, तो देवता आ गए। सीता को काम पड़ा, तो भी देवता आ पहुँचे। सीता के सामने अग्नि का कुण्ड धक्का रहा था। उसमें प्रवेश कराने के लिए उसके पति ही आगे आए, जिन पर सीता की रक्षा का उत्तरदायित्व था। राम कहते हैं—‘सत्य का जो कुछ भी प्रकाश तुम्हें मिला है, उसकी परीक्षा दो।’ ऐसे विकट संकट के अवसर पर सीता का सत्य ही काम आता है।

इन घटनाओं के प्रकाश में हम देखते हैं कि सत्य का बल कितना महान् है। भारत के दर्शनकारों और चिन्तकों ने भी कहा है कि सारे संसार के बल एक तरफ हैं और सत्य का बल एक तरफ है।

भली-भाँति चिन्तन करेंगे, तो मालूम होगा कि जैनधर्म देवी-देवताओं की ओर जाने के लिए है, या देवताओं को अपनी ओर लाने के लिए है ? वह देवताओं को साधक के चरणों में झुकाने के लिए चला है, साधक को देवताओं के चरणों में झुकाने के लिए नहीं चला है । सम्यक् श्रुति के रूप में प्रवाहित हुई भगवान् महावीर की वाणी दशवैकालिक सूत्र के प्रारम्भ में ही बतलाती है—“धर्म अहिंसा है । धर्म सयम है । धर्म तप और त्याग है । यह महामगलमय धर्म है । जिसके जीवन में इस धर्म की रोशनी पहुँच चुकी, देवता भी उसके चरणों में नमस्कार करते हैं ।”

सत्य का बल :

इसका अभिप्राय यह हुआ कि जैनधर्म ने एक बहुत बड़ी बात ससार के सामने रखी है । तुम्हारे पास जो जन-शक्ति है, धन-शक्ति है, समय है और जो भी चन्द साधन-सामग्रियाँ तुम्हें मिली हुई हैं, उन्हें अगर तुम देवताओं के चरणों में अर्पित करने चले हो, तो उन्हें निर्माल्य बना रहे हो । लाखों और करोड़ रुपए देवी-देवताओं को भेंट करते हो, तो भी जीवन के लिए उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है । अतएव यदि सचमुच ही तुम्हें ईश्वर की उपासना करनी है, तो तुम्हारे आस-पास की जनता ही ईश्वर के रूप में है । छोटे-छोटे दुग्धमुँहे बच्चे, असहाय स्त्रियाँ और दूसरे जो दीन और दुखी प्राणी हैं, वे सब नारायण के स्वरूप हैं, उनकी सेवा और सहायता, ईश्वर की ही आराधना है ।

अतः जहाँ जरूरत है, वहाँ इस धन को अर्पण करते चलो । इस रूप में अर्पण करने से तुम्हारा अन्दर में सोया हुआ देवता जाग उठेगा और वह बन्धनों को तोड़ देगा । कोई दूसरा बाहरी देवता तुम्हारे क्रोध, मान, माया, लोभ और वासनाओं के बन्धनों को नहीं तोड़ सकता । वस्तुतः अन्तरंग के बन्धनों को तोड़ने की शक्ति अन्तरंग आत्मा में ही है ।

इस प्रकार जैनधर्म देवताओं की ओर नहीं चला, अपितु देवताओं को मानव के चरणों में लाने के लिए चला है ।

हम पुराने इतिहास की ओर अपने आसपास की घटनाओं को देखते हैं, तो मालूम होता है कि ससार की प्रत्येक ताकत नीची रह जाती है और समय पर असमर्थ और निकम्मा साबित होती है । किसी में रूप-सौन्दर्य है । जहाँ वह बँठता है, हजारों आदमी टकटकी लगाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं । नातेदारी में या सभा-सोशायटी में उसे देखकर लोग मुग्ध हो जाते हैं । अपने असाधारण रूप-सौन्दर्य को देखकर वह स्वयं भी बहुत इतराता है । परन्तु क्या वह रूप सदा रहने वाला है ? अचानक ही कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वह क्षण भर में विकृत हो जाता है । सोने जैसा रूप मिट्टी में मिल जाता है । इस प्रकार रूप का कोई स्थायित्व नहीं है ।

इसके बाद, धन का बल आता है, और मनुष्य उसको लेकर चलता है । मनुष्य समझता है कि सोने की चमक इतनी तेज है कि उसके बल पर वह सभी कुछ कर

१. “धम्मो मगलमुक्खिट्ठं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मो सया मणो ॥” —दशवैकालिक १/१

सकता है। पर वास्तव में देखा जाए तो धन की शक्ति भी निकम्मी साबित होती है। रावण के पास सोने की कितनी शक्ति थी ? जरसब के पास सोने की क्या कमी थी ? दुनिया के लोग बड़े-बड़े सोने का महल खड़े करते आए और ससार को खरीदने का दावा करते रहे, ससार को ही क्या, ईश्वर को भी खरीदने का दावा करते रहे, किन्तु सोने-चाँदी के सिक्कों का वह बल कब तक रहा ? उनके जीवन में ही वह समाप्त हो गया। सोने की वह लका रावण के देखते-देखते ध्वस्त हो गई। धन की भी शक्ति है अवश्य, किन्तु उसकी एक सीमा है और उस सीमा के आगे वह काम नहीं आ सकती।

इससे आगे चलिए और जन-बल एवं परिवार-बल पर चिंतन-मनन कीजिए। मालूम होगा कि वह भी एक सीमा तक ही काम आ सकता है। महाभारत पढ़ जाइए और द्रौपदी के उस दृश्य का स्मरण कीजिए, जबकि हजारों की सभा के बीच द्रौपदी खड़ी है। उसके गौरव को वर्द्धि करने का प्रयत्न किया जाता है, उसकी लज्जा को समाप्त करने की भरसक चेष्टाएँ की जाती हैं। ससार के सबसे बड़े शक्तिशाली पुरुष और नातेदार बैठे हैं, किन्तु सब के सब जड़ बन गए हैं और प्रचण्ड बलशाली पाँचों पाण्डव भी नीचा मुँह किए, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे हैं। उनमें से कोई भी काम नहीं आया। द्रौपदी की लाज किसने बचाई ? ऐसी विकट एवं दारुण प्रसंग उपस्थित होने पर मनुष्य को सत्य के सहारे ही खड़ा रहना पड़ता है।

मनुष्य दूसरों के प्रति मोह-माया रखता है, और सोचता है कि यह वक्त पर काम आएंगे, परन्तु वास्तव में कोई काम नहीं आता। द्रौपदी के लिए न धन काम आया और न पति के रूप में मिले असाधारण शूरवीर, पृथ्वी को कँपाने वाले पाण्डव ही काम आए। कोई भी उसकी लज्जा बचाने के लिए आगे न बढ़ा। उस समय एकमात्र सत्य का बल ही द्रौपदी की लाज रखने में समर्थ हो सका।

इस रूप में हम देखते हैं कि ईश्वर के पास जाने में, ईश्वरत्व की उपलब्धि करने में न रूप, न धन और न परिवार का ही बल काम आता है, और न बुद्धि का बल ही कारगर साबित होता है। द्रौपदी की बुद्धि का चातुर्य भी किस काम आया ? आखिरकार, हम देखते हैं कि उसके चोर को बचाने के लिए देवता आ गए। किन्तु हमें यह जानना होगा कि देवताओं में यह प्रेरणा जगाने वाला, उन्हें खींच लाने वाला कौन था ? इस प्रश्न का उत्तर है, सत्य। सत्य की दैवी शक्ति से ही देवता खिंचे चले आए।

दुनिया भर में उलटे-सीधे काम हो रहे हैं। देवता कब आते हैं ? किन्तु द्रौपदी पर सकट पड़ा, तो देवता आ गए। सीता को काम पड़ा, तो भी देवता आ पहुँचे। सीता के सामने अग्नि का कुण्ड धबक रहा था। उसमें प्रवेश कराने के लिए उसके पति ही आगे आए, जिन पर सीता की रक्षा का उत्तरदायित्व था। राम कहते हैं—‘सत्य का जो कुछ भी प्रकाश तुम्हें मिला है, उसकी परीक्षा दो।’ ऐसे विकट संकट के अवसर पर सीता का सत्य ही काम आता है।

इन घटनाओं के प्रकाश में हम देखते हैं कि सत्य का बल कितना महान है। भारत के दर्शनकारों और चिन्तकों ने भी कहा है कि सारे ससार के बल एक तरफ हैं और सत्य का बल एक तरफ है।

निराश्रय का आश्रय • सत्य •

ससार की जितनी भी ताकतें हैं, वे कुछ दूर तक तो साथ देती हैं, किन्तु उससे आगे जवाब दे जाती हैं। उस समय सत्य का ही बल हमारा आश्रय बनता है, और वही एक मात्र काम आता है।

जब मनुष्य मृत्यु की आखिरी घड़ियों में पहुँच जाता है, तब उसे न धन बचा पाता है, न ऊँचा पद तथा न परिवार ही। वह रोता रहता है और ये सब के सब व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। किन्तु कोई-कोई महान् आत्मा व्यक्ति उस समय भी मुस्कराता हुआ जाता है, रोना नहीं जानता है। अपितु एक विलक्षण स्फूर्ति के साथ ससार से विदा होता है। तो बताएँ उसे कौन रोशनी देता है? ससार के सारे सम्बन्ध टूट रहे हैं, एक कौड़ी भी साथ नहीं जा रही है और शरीर की हड्डी का एक टुकड़ा भी साथ नहीं जा रहा है, बुद्धि-बल भी वही समाप्त हो जाता है, फिर भी वह संसार से हँसता हुआ विदा होता है। इससे स्वतः स्पष्ट है कि यहाँ पर सत्य का अलौकिक प्रकाश ही उसे यह बल प्रदान कर रहा होता है।

विश्व का विधायक तत्त्व सत्य :

सत्य और धर्म का प्रकाश अगर हमारे जीवन में जगमगा रहा है, तो हम दूसरे की रक्षा करने के लिए अपने अमूल्य जीवन की भेंट देकर और मृत्यु का आलिंगन करके भी संसार से मुस्कराते हुए विदा हो लेते हैं। यह प्रेरणा और यह प्रकाश सत्य और धर्म के सिवाय और कोई देने वाला नहीं है। सत्य जीवन की समाप्ति के पश्चात् ही प्रेरणा प्रदान करता है। हमारे आचार्यों ने कहा है—

“सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि ।

सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥”

कहने को तो लोग कुछ भी कह देते हैं। कोई कहते हैं कि जगत् साँप के फन पर टिका है, और किसी की राय में बल के सींग पर। किन्तु यह सब कल्पनाएँ हैं। इनमें कोई तथ्य नहीं है। तथ्य तो यह है कि इतना विराट् ससार पृथ्वी पर टिका हुआ है। पृथ्वी का अपने-आप में यह विधान और नियम है कि जबतक वह सत्य पर टिकी हुई है, तबतक सारा संसार उस पर खड़ा हुआ है।

सूर्य समय पर ही उदित और अस्त होता है और संसार की यह अनोखी घड़ी निरन्तर चलती रहती है। इसकी चाल में जरा भी गड़बड़ हो जाए, तो ससार की सारी व्यवस्थाएँ ही बिगड़ जाएँ। किन्तु प्रकृति का यह सत्य नियम है कि सूर्य का उदय और अस्त ठीक समय पर ही होता है।

इसी प्रकार यह वायु भी केवल सत्य के बल पर ही चल रही है। जीवन की जितनी भी साधनाएँ हैं, वे चाहे प्रकृति की हो या चैतन्य की हो, सब की सब अपने आप में सत्य पर प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार क्या जब प्रकृति और क्या चेतन, सभी सत्य पर प्रतिष्ठित हैं। चेतन जबतक अपने चैतन्य शक्ति की सीमा में चल रहा है तबतक कोई गड़बड़ नहीं होने पाती। और, जब प्रकृति भी जबतक अपनी सत्य की धुरी पर चल रही है, सब कुछ व्यवस्थित चलता है। जब प्रकृति में तनिक-सा भी व्यतिक्रम होता है, तो भीषण संहार हो जाता है। एक छोटा-सा भूकम्प ही प्रलय की कल्पना को प्रत्यक्ष बना देता है। अतः यह कथन सत्य है कि संसार-भर के नियम और विधान सब सत्य पर ही प्रतिष्ठित हैं।

सत्य का आध्यात्मिक विश्लेषण

भगवान् महावीर के दर्शन में, सबसे बड़ी क्रांति, सत्य के विषय में, यह रही है कि वे वाणी के सत्य को तो महत्त्व देते ही हैं, किन्तु उससे भी अधिक महत्त्व मन के सत्य को, विचार या मनन करने के सत्य को देते हैं। जबतक मन में सत्य नहीं आता, मन में पवित्र विचार और सकल्प जागृत नहीं होते और मन सत्य के प्रति आग्रहशील नहीं बनता; बल्कि मन में झूठ, कपट और छल भरा होता है, तब तक वाणी का सत्य, सत्य नहीं माना जा सकता। सत्य की पहली कड़ी मानसिक पावनता है और दूसरी कड़ी वचन की पवित्रता है।

सत्य का विघातक . अभाव एवं अहंकार

आज लोगो के जीवन में जो संघर्ष और गड़बड़ी दिखाई देती है चारों ओर जो बेचैनी फैली हुई है, उसके मूल कारण की ओर दृष्टिपात किया जाए, तो यह पता लगेगा कि मन के सत्य का अभाव ही इस विषम परिस्थिति का प्रधान कारण है। जबतक मन के सत्य की भली-भाँति उपासना नहीं की जाती, तबतक घृणा-द्वेष आदि बुराइयाँ, जो आज सर्वत्र अपना अङ्का जमाए बैठी हैं, समाप्त नहीं हो सकती।

असत्य भाषण का एक कारण क्रोध है। जब क्रोध उभरता है, तो मनुष्य अपने आप में नहीं रहता है। क्रोध की आग प्रज्वलित होने पर मनुष्य की शान्ति नष्ट हो जाती है, विवेक भस्म हो जाता है और वह असत्य भाषण करने लग जाता है। आपा भुला देने वाले उस क्रोध की स्थिति में बोला गया असत्य तो असत्य है ही, किन्तु सत्य भी असत्य हो जाता है।

इस प्रकार जब मन में अभिमान भरा होता है और अहंकार की वाणी ठोकरें मार रही होती है, तो ऐसी स्थिति में असत्य तो असत्य रहता ही है, परन्तु यदि वाणी से सत्य भी बोल दिया जाए, तो वह भी, जैनधर्म की भाषा में, असत्य हो जाता है।

यदि मन में माया है, छल-कपट और धोखा है और उस स्थिति में कोई अटपटा-सा शब्द तैयार कर लिया गया, जिसका यह आशय भी हो सकता है और दूसरा अभिप्राय भी निकला जा सकता है, तो वह सत्य भी असत्य की श्रेणी में है।

मनुष्य जब लोभ-लालच में फँस जाता है, वासना के विष में मूर्च्छित हो जाता है और अपने जीवन के महत्त्व को भूल जाता है उसे जीवन की पवित्रता का स्मरण नहीं रहता है, तब उसे विवेक नहीं रहता कि वह साधु है या गृहस्थ है ? वह नहीं सोच पाता कि अगर मैं गृहस्थ हूँ तो गृहस्थ की भूमिका भी ससार को छूटने की नहीं है और ससार में डाँका डालने के लिए ही मेरा जन्म नहीं हुआ है। मनुष्य ससार से लेने ही लेने के लिए नहीं जन्मा है, किन्तु मेरा जन्म ससार को कुछ देने के लिए भी हुआ है, ससार की सेवा के लिए भी हुआ है। जो कुछ मैंने पाया है, उसमें मेरा भी अधिकार है और समाज तथा देश का भी अधिकार है। जब तक संभाल कर रख रहा हूँ, और जब देश को तथा समाज को जरूरत होगी, तो कर्तव्य समझ कर खुशी से अर्पित कर दूँगा।

मनुष्य की इस प्रकार की मनोवृत्ति उसके मन को विशाल एवं विराट् बना देती है। जिसके मन में ऐसी उदार भावना रहती है, उसके मन में ईश्वरीय प्रकाश चमकता रहता है और ऐसा भला आदमी जिस परिवार में रहता है, वह परिवार फूल-फला रहता

है। जिस समाज में ऐसे उदार मनुष्य विद्यमान रहते हैं, वह समाज जीता-जागता समाज है। जिस देश में ऐसे मनुष्य उत्पन्न होंगे, उस देश की सुख-समृद्धि फूलती-फलती रहेगी।

सत्य का आचरण .

जबतक मनुष्य के मन में उदारता बनी रहती है, उसे लोभ नहीं घेरता है। उत्पन्न होते हुए लोभ से वह टकराता रहता है, सघर्ष करता है और उस जहर को अन्दर नहीं आने देता है। जबतक वह मनुष्य बना रहता है और उदारता की पूजा करता है, तभी तक उसकी उदारता सत्य है और क्षमा भी सत्य है।

क्षमा करना भी सत्य का आचरण करना है। किसी में निरभिमानता है और सेवा की भावना है, अर्थात् वह जनता के सामने नम्र सेवक के रूप में पहुँचता है, तो उसकी नम्रता भी सत्य है। जो ससार की सेवा के लिए नम्र बन कर चल रहा है, वह सत्य का ही आचरण कर रहा है।

इसी प्रकार जो सरलता के मार्ग की ओर जिन्दगी ले जाता है, जिसका जीवन खुला हुआ है, स्पष्ट है—चाहे कोई भी देख ले, दिन में या रात में परख ले; चाहे एकान्त में परखे, चाहे हजार आदमियों में परखे, उसकी जिन्दगी वह जिन्दगी है कि अकेले में रह रहा है, तो भी वही काम कर रहा है और हजारों के बीच में रह रहा है, तो भी वही काम रहा है। भगवान् महावीर ने कहा है—“तू अकेला है और तुझे कोई देखने वाला नहीं है, पहचानने वाला नहीं है, तुझे गिनने के लिए कोई उँगली उठाने वाला नहीं है, तो तू क्यों सोचता है कि ऐसा या वैसा क्यों न कर लूँ; यहाँ कौन देखने बैठा है? अरे, सत्य तेरे आचरण के लिए है, कर तेरी बीमारी को दूर करने के लिए है। इसलिए तू अकेला बैठा है, तो भी उस सत्य की पूजा और हजारों की सभा में बैठा है, तो भी उसी सत्य का अनुसरण कर। यदि लाखों और करोड़ों की सख्या में जनता बैठी है, तो उसे देखकर तुझे अपनी राह नहीं बदलनी है। यह क्या कि जनता की आँखें तुझे घूरने लगें, तो तू राह बदल दे? सत्य का मार्ग बदल दे? नहीं, तुझे सत्य की ही ओर चलना है और प्रत्येक परिस्थिति में सत्य की ही तेरा उपास्य होना है।”^१

सर्वज्ञता सत्य की चरमपरिणति :

जब मनुष्य सर्वज्ञता की भूमिका पर पहुँचता है, तभी उसका ज्ञान पूर्ण होता है, तभी उसे उज्ज्वलतम प्रकाश मिलता है, तभी उसे परिपूर्ण वास्तविक सत्य का पता लगता है। किन्तु उससे नीचे की जो भूमिकाएँ हैं, वहाँ क्या है? जहाँ तक विचार सत्य को आज्ञा देते हैं मनुष्य सोचता है और आचरण करता है। फिर भी सम्भव है कि सोचते-सोचते और आचरण करते-करते ऐसी घारणाएँ बन जाएँ, जो सत्य से विपरीत हों। किन्तु जब कभी सत्य का पता चल जाए और भूल मालूम होने लगे, यह समझ आ जाए कि यह गलत बात है, तो उसे एक क्षण भी मत रखो, तुरत सत्य को ग्रहण कर लो। गलती को गलती के रूप में स्वीकार कर लो—यह सत्य की दृष्टि है, सम्यग्दृष्टि की भूमिका है।

१ “दिआ वा, राओ वा, परिसागओ वा,
सुत्ते वा, जागरमाणे वा।”—दशवैकालिक, ४

सत्य की भूमिका :

छठे गुणस्थान में सत्य महाव्रत होता है, किन्तु वहाँ पर भी गलतियाँ और भूलें हो जाती हैं। पर गलती या भूल हो जाना एक बात है और उसके लिए आग्रह होना दूसरी बात। सम्यग्दृष्टि भूल करता हुआ भी उसके लिए आग्रहशील नहीं होता, उसका आग्रह तो सत्य के लिए ही होता है। वह असत्य को असत्य जानकर कदापि आग्रहशील न होगा। जब उसे सत्य का पता लगेगा, वह स्पष्ट शब्दों में, अपनी प्रतिष्ठा को जोखिम में डालकर भी यही कहेगा—“पहले मैंने ऐसा कहा था, इस बात का समर्थन किया था और अब यह सत्य बात सामने आ गई है, तो इसे कैसे अस्वीकार करूँ ?” इस प्रकार वह उसी क्षण सत्य को स्वीकार करने के लिए उद्यत हो जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ सत्य की दृष्टि है, वहाँ सत्य है और जहाँ असत्य की दृष्टि है, वहाँ सत्य नहीं है।

जीवन के मार्ग में कही सत्य का और कही असत्य का ढेर नहीं लगा होता कि उसे बटोर कर ले आया जाए। सत्य और असत्य तो मनुष्य की अपनी दृष्टि में रहा करता है। इसी बात को भगवान् महावीर ने भी नन्दी-सूत्र में कहा है—

“एआणि मिच्छादिट्ठिस्स मिच्छत्तपरिग्गहियाइ मिच्छासुय,
एआणि चेव सम्मदिट्ठिस्स सम्मत्तपरिग्गहियाइ सम्मसुय।”

कोन शास्त्र सच्चा है और कौन झूठा है, जब इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया गया, तो एक बहुत बड़ा निरूपण हमारे सामने आया। इस सम्बन्ध में बड़ी गम्भीरता के साथ विचार किया गया है।

हम बोलचाल की भाषा में जिसे सत्य कहते हैं, सिद्धान्त की भाषा में वह कभी असत्य भी हो जाता है, और कभी-कभी बोलचाल का असत्य भी सत्य बन जाता है। अतएव सत्य और असत्य की दृष्टि ही प्रधान वस्तु है। जिसे सत्य की दृष्टि प्राप्त है, वह वास्तव में सत्य का आराधक है। सत्य की दृष्टि कहो या मन का सत्य कहो, एक ही बात है। इस मन के सत्य के अभाव में वाणी का सत्य मूल्यहीन ही नहीं, वरन् कभी-कभी धूर्तता का चिन्ह भी बन जाता है। अतएव जिसे सत्य भगवान् की आराधना करनी है, उसे अपने मन को सत्यमय बनाना होगा, सत्य के पीछे विवेक को जागृत करना होगा।

आज तक जो भी धर्म आए हैं और जिन्होंने मनुष्य को प्रेरणाएँ दी हैं, यह न समझिए कि उन्होंने जीवन में बाहर से कोई प्रेरणाएँ डाली हैं। यह एक दार्शनिक प्रश्न है कि हम मनुष्यों को जो सिखाता है और प्रेरणा देता है, जो हमारे भीतर अहिंसा, सत्य, दया एवं कृपा का रस डालता है और हमें अहंकार के क्षुद्र दायरे से निकाल कर विशाल-विराट् जगत् में भलाई करने की प्रेरणा देता है, क्या वह बाहर की वस्तु है ? जो डाला जा रहा है, वह तो बाहर की ही वस्तु हो सकती है और इस कारण हम समझते हैं कि वह विजातीय पदार्थ है। विजातीय पदार्थ कितना ही धुल-मिल जाए, अखिर उसका अस्तित्व अलग ही रहने वाला होता है। वह हमारी अपनी वस्तु हमारे जीवन का अंग नहीं बन सकती।

मिश्री डाल देने से पानी मीठा हो जाता है। मिश्री की मिठास पानी में एकमेक हुई-सी मालूम होती है और पीने वाले को आनन्द देती है, किन्तु क्या कभी वह पानी का स्वरूप बन सकती है ? आप पानी को मिश्री से अलग नहीं कर सकते, किन्तु एक वैज्ञानिक बन्धु कहते हैं कि मीठा, मीठे की जगह और पानी, पानी की जगह है। दोनों मिल अवश्य गए हैं और एकरस प्रतीत होते हैं, किन्तु एक विश्लेषण करने पर दोनों ही अलग-अलग हो जाएँगे।

इसी प्रकार अहिंसा, सत्य आदि हमारे जीवन में एक अदभुत माधुर्य उत्पन्न कर देते हैं, जीवनगत कर्तव्यों के लिए महान् प्रेरणा को जागृत करते हैं, और यदि यह चीजें पानी से मिश्री की तरह विजातीय हैं, मनुष्य की अपनी स्वाभाविक नहीं हैं, जातिगत विशेषता नहीं हैं, तो वे जीवन का स्वरूप नहीं बन सकती, हमारे जीवन में एक रस नहीं हो सकती। सम्भव है, कुछ समय के लिए वे एकरूप प्रतीत हो, फिर भी समय पाकर उनका अलग हो जाना अनिवार्य होगा।

निश्चित है कि हमारे जीवन का महत्त्वपूर्ण सन्देश वाह्य तत्त्वों की मिलावट से पूरा नहीं हो सकता। एक वस्तु, दूसरी को परिपूर्णता प्रदान नहीं कर सकती। विजातीय वस्तु, किसी भी वस्तु में बोझ बन कर रह सकती है, उसकी असलियत को विकृत कर सकती है, उसमें अशुद्धि उत्पन्न कर सकती है, उसे स्वाभाविक विकास और पूर्णता एवं विशुद्धि नहीं दे सकती।

इस सम्बन्ध में भारतीय दर्शनों ने और जैन-दर्शन ने चिन्तन किया है। भगवान् महावीर ने बतलाया है कि धर्म के रूप में जो प्रेरणाएँ दी जा रही हैं, उन्हें हम बाहर से नहीं डाल रहे हैं। वे तो मनुष्य की अपनी ही विशेषताएँ हैं, अपना ही स्वभाव है, निज का ही रूप है।

“वत्युसहावो धम्मो।”

अर्थात्—धर्म आत्मा का ही स्वभाव है।

धर्मशास्त्र की वाणियाँ मनुष्य की सोई हुई वृत्तियों को जगाती हैं। किसी सोते हुए आदमी को जगाया जाता है, तो वह जगाना बाहर से नहीं डाला जाता है और जागने का भाव पैदा नहीं किया जाता है। इस प्रकार वह जाग भी गया, तो उसकी जागृति क्या खाक काम आएगी? ऐसे जगाने का कोई मूल्य भी नहीं है। शास्त्रीय अथवा दार्शनिक दृष्टि से उस जागने और जगाने का क्या महत्त्व है? वास्तव में आवाज देने का अर्थ—सोई हुई चेतना को उद्वुद्ध कर देना ही है। सुप्त चेतना का उदबोधन ही जागृति है।

यह जागृति क्या है? कान में डाले गए शब्दों की भाँति जागृति भी क्या बाहर से डाली गई है? नहीं। जागृति बाहर से नहीं डाली गई, जागने की वृत्ति तो अन्दर में ही है। जब मनुष्य सोता होता है, तब भी वह छिपे तौर पर उसमें विद्यमान रहती है। स्वप्न में भी मनुष्य के भीतर निरन्तर चेतना दौड़ती रहती है और सूक्ष्म चेतना के रूप में अपना काम करती रहती है। इस प्रकार जब जागृति सदैव विद्यमान रहती है, तो समझ लेना होगा कि जागने का भाव बाहर से भीतर नहीं डाला गया है। सुषुप्ति ने पर्दे की तरह जागृति को आच्छादित कर लिया था। वह पर्दा हटा कि मनुष्य जाग उठा।

हमारे आचार्यों ने दार्शनिक दृष्टिकोण से कहा है कि मनुष्य अपने-आप में एक प्रेरणा है। मनुष्य की विशेषताएँ अपने-आप में अपना अस्तित्व रखती हैं। शास्त्र का या उपदेश का सहारा लेकर हम जीवन का सन्देश बाहर से प्राप्त नहीं करते, वरन् वासनाओं और दुर्बलताओं के कारण हमारी जो चेतना अन्दर छिप गई है, उसी को जागृत करते हैं। तुलसीदास ने सत्य ही कहा है—

“बड़े भाग मानुस-तन पावा,
सूरदुर्लभ सब ग्रन्थहि गावा।”

मनुष्य की महिमा आखिर किस कारण है ? क्या इस सप्त धातुओं के बने शरीर के कारण ? इन्द्रियों के कारण ? मिट्टी के इस ढेर के कारण ? नहीं, मनुष्य का शरीर तो हमें कितनी ही बार मिल चुका है और इससे भी सुन्दर मिल चुका है, किन्तु मनुष्य का शरीर पाकर भी मनुष्य का जीवन नहीं पाया । और जिसने मानव-तन के साथ मानव-जीवन भी पाया, वह यथार्थ में कृतार्थ हो गया ।

हम पहली बार ही मनुष्य बने हैं, यह कल्पना करना दार्शनिक दृष्टि से भयकर भूल है । इससे बढ़कर और कोई भूल नहीं हो सकती । जैन-धर्म ने कहा है कि—आत्मा अनन्त-अनन्त बार मनुष्य बन चुकी है और इससे भी अधिक सुन्दर तन पा चुकी है, किन्तु मनुष्य का तन पा लेने से ही मनुष्य-जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती । जब तक आत्मा नहीं जागती है, तब तक मनुष्य-शरीर पा लेने का भी कोई मूल्य नहीं है ।

यदि मनुष्य के रूप में तुमने आचरण नहीं किया, मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह चीज नहीं पंदा हुई, तो यह शरीर तो मिट्टी का पुतला ही है । यह कितनी ही बार लिया गया है और कितनी ही बार छोड़ा गया है । भगवान् महावीर ने कहा है—“मनुष्य होना उतनी बड़ी चीज नहीं, बड़ी चीज है, मनुष्यता का होना । मनुष्य होकर जो मनुष्यता प्राप्त करते हैं, उन्हीं का जीवन वरदान-रूप है । केवल नर का आकार तो बन्दरों को भी प्राप्त होता है ।”

हमारे यहाँ एक शब्द आया है—‘द्विज’ । एक तरफ साधु या व्रतधारक श्रावक को भी द्विज कहते हैं और दूसरी तरफ पक्षी को भी द्विज कहते हैं । पक्षी पहले अण्डे के रूप में जन्म लेता है । अण्डा प्रायः लुढ़कने के लिए है, टूट-फूट कर नष्ट हो जाने के लिए है । जब वह नष्ट न हुआ हो और सुरक्षित बना हुआ हो, तब भी वह उड़ नहीं सकता । पक्षी को उड़ाने की कला का विकास उसमें नहीं हुआ है । किन्तु, भाग्य से अण्डा सुरक्षित बना रहता है और अपना समय तय कर लेता है, तब अण्डे का खोल टूटता है और उसे तोड़ कर पक्षी बाहर आता है । इस प्रकार पक्षी का पहला जन्म अण्डे के रूप में होता है, और दूसरा जन्म खोल तोड़ने के बाद पक्षी के रूप में होता है । पक्षी अपने पहले जन्म में कोई काम नहीं कर सकता—अपने जीवन की ऊँची उड़ान नहीं भर सकता । यह दूसरा जीवन प्राप्त करने के पश्चात् ही वह लम्बी और ऊँची उड़ान भरता है ।

इसी प्रकार माता के उदर से प्रसूत होना मनुष्य का प्रथम जन्म है । कुछ पुरातन संस्कार उसकी आत्मा के साथ थे, उनकी बदौलत उसने मनुष्य का चोला प्राप्त कर लिया । मनुष्य का चोला पा लेने के पश्चात् वह राम बनेगा या रावण, उस चोले में शैतान जन्म लेगा या मनुष्य अथवा देवता—यह नहीं कहा जा सकता । उसका वह रूप साधारण है,

१

चत्तारि परमगाणि, दुल्लहाणीह जतुणो ।

माणुसत्तं सुइं सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥

दोनों के जन्म की सम्भावनाएँ उसमें निहित हैं। आगे चलकर जब वह विशिष्ट संज्ञा प्राप्त करता है, चिन्तन और विचार के क्षेत्र में आता है, अपने जीवन का स्वयं निर्माण करता है और अपनी सोई हुई मनुष्यता की वृत्तियों को जगाता है, तब उसका दूसरा जन्म होता है। यही मनुष्य का द्वितीय जन्म है।

जब मनुष्यता जाग उठती है, तो ऊँचे कर्त्तव्यों का महत्त्व सामने आ जाता है, मनुष्य ऊँची उड़ान लेता है। ऐसा 'मनुष्य' जिस किसी भी परिवार, समाज या राष्ट्र में जन्म लेता है, वही अपने जीवन के पावन सौरभ का प्रसार करता है और जीवन की महत्त्वपूर्ण ऊँचाइयों को प्राप्त करता है।

अगर तुम अपने मनुष्य-जीवन में मनुष्य के मन को जगा लोगे अपने भीतर मानवीय वृत्तियों को विकसित कर लोगे और अपने जीवन के सौरभ को ससार में फैलाना शुरू कर दोगे, तब दूसरा जन्म होगा। उस समय तुम मानव द्विज बन सकोगे। यह मनुष्य जीवन का एक महान् सन्देश है।

जब भगवान् महावीर की आत्मा का पावापुरी में निर्वाण हो रहा था और हजारों-लाखों लोग उनके दर्शन के लिए चले आ रहे थे, तब उन्होंने अपने अन्तिम प्रवचन में एक बड़ा हृदयग्राही, करुणा से परिपूर्ण सन्देश दिया—

“माणुस्सं खु सुदुल्लहं।”

निस्सदेह, मनुष्य-जीवन बड़ा ही दुर्लभ है।

इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य का शरीर लिए हुए तो लाखों की सख्या सामने है, सब अपने को मनुष्य समझ रहे हैं, किन्तु केवल मनुष्य-तन पा लेना ही मनुष्य-जीवन को पा लेना नहीं है, वास्तविक मनुष्यता पा लेने पर ही कोई मनुष्य कहला सकता है।

यह जीवन की कला इतनी महत्त्वपूर्ण है कि सारा का सारा जीवन ही उसकी प्राप्ति में लग जाता है। क्षुद्र जीवन ज्यों-ज्यों विशाल और विराट् बनता जाता है और उसमें सत्य, अहिंसा और दया का विकास होता जाता है, त्यों-त्यों सोया हुआ मनुष्य का भाव जागृत होता जाता है। अतएव शास्त्रीय शब्दों में कहा जा सकता है कि मनुष्यत्व का भाव आना ही मनुष्य होना कहलाता है।

मनुष्य जीवन में प्रेरणा उत्पन्न करने वाली चार बातें भगवान् महावीर ने बतलाई हैं। उनमें सर्वप्रथम 'प्रकृतिभद्रता' है। मनुष्य को अपने-आप से प्रश्न करना चाहिए कि तू प्रकृति से भद्र है अथवा नहीं? तेरे मन में या जीवन में कोई अभद्रता की दीवारें तो नहीं हैं? उसमें तू अपने परिवार को और समाज को स्थान देता है या नहीं? आस-पास के लोगों में समरसता लेकर चलता है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि तू अकेला होता है, तो कुछ और सोचता है, परिवार में रहता है, तो कुछ और ही सोचता है और समाज में जाकर कुछ और ही सोचने लगता है? इस प्रकार अपने अन्तर को तूने कहीं बहुरूपिया तो नहीं बना रखा है?

स्मरण रखें, जहाँ जीवन में एकरूपता नहीं है, वहाँ जीवन का विकास भी नहीं है। मैं समझता हूँ, अगर आप गृहस्थ हैं, तब भी आपको इस कला की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और यदि साधु बन गए हैं, तब तो उससे भी बड़ी आवश्यकता है। जिसे छोटा-सा

परिवार मिला है, उसे भी आवश्यकता है और जो ऊँचा अधिकारी बना है, और जिसके कन्धों पर समाज एवं देश का उत्तरदायित्व आ पड़ा है, उसको भी इस कला की आवश्यकता है। जीवन में एक ऐसा सहज-भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए कि मनुष्य जहाँ कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में हो, एकरूप होकर रहे। यही एकरूपता, भद्रता या सरलता कहलाती है और यह जीवन के हर पहलू में रहनी चाहिए। सरलता की उत्तम कसौटी यही है कि मनुष्य सुनसान जंगल में जिस भाव से अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर रहा है, उसी भाव से वह नगर में भी करे और जिस भाव से दूसरों के सामने कर रहा है, उसी भाव से एकान्त में भी करे।

प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्त्तव्य, कर्त्तव्यभाव से, स्वतः ही पूर्ण करना चाहिए। किसी की आँखें हमारी ओर घूर रही हैं या नहीं, यह देखने की उसे आवश्यकता ही क्या है ?

भगवान् महावीर का पवित्र सन्देश है कि मनुष्य अपने-आप में सरल बन जाए और द्वैत-बुद्धि—मन, वचन, काया की वक्रता—नहीं रखे। हर प्रसंग पर दूसरों की आँखों से अपने कर्त्तव्य को नापने की कोशिश न करे। जो इस ढंग से काम नहीं कर रहा है और केवल भय से प्रेरित होकर हाथ-पाँव हिला रहा है, वह आतंक में काम कर रहा है ऐसे काम करने वाले के कार्य में सुन्दरता नहीं पैदा हो सकती, महत्त्वपूर्ण प्रेरणा नहीं जाग सकती।

ऋग्वेद में कहा गया है—

“यत्र विश्व भवत्येकनीडम् ।”

सारा भूमण्डल तेरा देश है और सारा देश एक घोंसला है तथा हम सब उसमें पक्षी के रूप में बैठे हैं। फिर कौन भूमि है कि जहाँ हम न जाएँ ? समस्त भूमण्डल मनुष्य का वतन है और वह जहाँ कहीं भी जाए या रहे, एकरूप होकर रहे। उसके लिए कोई पराया न हो। जो इस प्रकार की भावना को अपने जीवन में स्थान देगा, वह अपने जीवन-पुष्प को सौरभमय बनाएगा। गुलाब का फूल दहनी पर है, तब भी महकता है और टूटकर अन्यत्र जाएगा, तब भी महकता रहेगा। महक ही उसका जीवन है, उसका प्राण है।

सहज-भाव से अपने कर्त्तव्य को निभाने वाला मनुष्य सिर्फ अपने-आपको देखता है। उसकी दृष्टि दूसरों की ओर नहीं जाती। कौन व्यक्ति मेरे सामने है अथवा किस समाज के भीतर मैं हूँ, यह देखकर वह काम नहीं करता। सूने पहाड़ में जब वनगुलाब खिलता है, महकता है, तो क्या उसके विकास को देखने वाला और महक को सूँघने वाला आस-पास में कोई होता है ? परन्तु गुलाब को इसका कोई परवाह नहीं कि कोई उसे दाद देने वाला है या नहीं, भ्रमर है या नहीं। गुलाब जब विकास की चरम सीमा पर पहुँचता है, तो अपने-आप खिल उठता है। उससे कोई पूछे—तुम्हारा उपयोग करने वाला यहाँ कोई नहीं है, फिर तू क्यों वृथा खिल रहे हो ? क्यों अपनी महक लुटा रहे हो ? गुलाब जवाब देगा—कोई है या नहीं, इसकी मुझको चिन्ता नहीं। मेरे भीतर उल्लास आ गया है, विकास आ गया है और मैंने महकना शुरू कर दिया है। यह मेरे वस की बात नहीं है। इसके बिना मेरे जीवन की ओर कोई गति ही नहीं है। यही तो मेरा जीवन है।

वस, यही भाव मनुष्य में जागृत होना चाहिए। वह सहजभाव से अपना कर्त्तव्य पूरा करे और इसी में अपने जीवन की सार्थकता समझे।

इसके विपरीत, जब मनुष्य स्वतः समुद्रभूत उल्लास के भाव से अनेक कर्त्तव्य और दायित्व को नहीं निभाता, तो चारों ओर से उसे दबाया और कुचला जाता है। इस प्रकार एक तरह की गदगी और वदवू फैलती है। आज दुर्भाग्य से समाज और देश में सर्वत्र गन्दगी और वदवू ही नजर आ रही है और इसीलिए वह जीवन अत्यन्त पामर बना रहता है।

सत्य की अंतर में अनुभूति ही सच्ची अनुभूति :

भारतीय दर्शन, जीवन के लिए एक महत्त्वपूर्ण सन्देश लेकर आया है कि तू अन्दर से क्या है ? तुझे अन्तरतम में विराजमान महाप्रभु के प्रति सच्चा होना चाहिए। वहाँ सच्चा है, तो संसार के प्रति भी सच्चा है और वहाँ सच्चा नहीं, तो संसार के प्रति भी सच्चा नहीं है। अन्तः प्रेरणा और स्फूर्ति से, बिना दबाव के भय से जब अपना कर्त्तव्य निभाया जाएगा, तो जीवन एकरूप होकर कल्याणमय बन जाएगा।

दूसरी बात है—मनुष्य के हृदय में दया और करुणा की लहर पैदा होना। हमारे भीतर, हृदय के रूप में, मांस का एक टुकड़ा है। निस्सन्देह, वह मांस का टुकड़ा ही है और मांस के पिण्ड के रूप में ही हरकत कर रहा है। हमें जिन्दा रखने के लिए साँस छोड़ रहा है और ले रहा है। पर उस हृदय का मूल्य अपने-आप में कुछ नहीं है। उसमें अगर महान् करुणा की लहर पैदा नहीं होती, तो उस मांस के टुकड़े की कोई कीमत नहीं है।

जब हमारे जीवन में समग्र विश्व के प्रति दया और करुणा का भाव जागृत होगा, तभी प्रकृति-भद्रता उत्पन्न हो सकेगी। तभी हमारा जीवन भगवत्स्वरूप हो सकेगा।

सत्य का विराट् रूप

इस प्रकार सारे समाज के प्रति कर्त्तव्य की बुद्धि उत्पन्न हो जाना, विश्व-चेतना का विकास हो जाना है और उसी को जैन-धर्म ने भागवत रूप दिया है। यही मानव-धर्म है।

तो, धर्म का मूल इन्सानियत है, मानवता है और मानव की मानवता ज्यो-ज्यो विराट् रूप ग्रहण करती जाती है, त्यो-त्यो उसका धर्म भी विराट् बनता चला जाता है। इस विराट्ता में जैन, वैदिक, बौद्ध, मुस्लिम, सिख और ईसाई आदि का कोई भेद नहीं रहता, सब एकाकार हो जाते हैं। यही सत्य का स्वरूप है, प्राण है और इस विराट् चेतना में ही सत्य की उपलब्धि होती है।

अस्तेय-व्रत

शास्त्रकारो ने कहा है कि—

“चित्तमन्तमचित्त वा, अप्य वा जड वा बहु ।

दन्त-सोहणमेतं पि उगगहंसि अजाइया ॥”

अजीव वस्तु हो या निर्जीव, कम हो या ज्यादा, पर मालिक के आज्ञा को बिना कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। दाँत कुरेदने का तिनका भी बिना आज्ञा के नहीं लिया जा सकता है। जब अस्तेय-व्रत पर सम्यक् रूप से विचार करेंगे, तो यह प्रतीत होगा कि इस व्रत का पालक ही अहिंसा और सत्य व्रत का पालक बन सकता है।

अपनी वस्तु को छोड़कर दूसरे की किसी भी वस्तु को हाथ लगाना चोरी है। दूसरे की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के अपने उपयोग में लाना अदत्तादान है। इस अदत्तादान का त्याग ही अस्तेय व्रत है। इसीलिए शास्त्रकारो ने कहा है कि मार्ग में पड़ी हुई दूसरे की वस्तु को अपनी समझना भी चोरी है। मन, वचन और काय से ऐसी चोरी को न स्वयं करना और न दूसरो से कराना, यही इस व्रत का आशय है।

किसी भी वस्तु को बिना आज्ञा लेने का नियम इस व्रत में बताया गया है। जिस वस्तु की हमको आवश्यकता न हो, वह वस्तु दूसरो के पास से लेना भी चोरी है। फिर भले ही वह वस्तु दूसरो की आज्ञा से ही क्यों न ली गई हो, पर बिना जरूरत के वस्तु लेना चोरी ही है। अमुक फल खाने की मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी यदि वह उन्हें खाने लग जाए तो वह भी चोरी ही है। मनुष्य अपना स्वभाव समझता नहीं है, इसी से उससे ऐसी चोरी हो जाती है। इस व्रत के आराधक को इस प्रकार अचौर्य का व्यापक अर्थ घटाना चाहिए। जैसे-जैसे वह इस व्रत का विशाल रूप में पालन करता जाएगा वैसे-वैसे इस व्रत की महत्ता और उसका रहस्य भी समझता जाएगा।

अस्तेय का इससे भी गहरा अर्थ यह है कि पेट भरने और शरीर ढकने के लिए जरूरत से अधिक मग्न करना भी चोरी ही है। एक मनुष्य आवश्यकता से अधिक

रखने लग जाय, तो यह स्वाभाविक ही है कि दूसरो को आवश्यकता पूर्ति के लिए भी नहीं मिल सके। दो जोड़ी कपडों के बजाय यदि कोई मनुष्य बीस जोड़ी कपडे रखे, तो इससे उसे दूसरे पाँच-सात आदमियों को वस्त्र-हीन करना पड़ता है अतः किसी भी वस्तु का अधिक संग्रह करना चोरी है।

जो वस्तु जिस उपयोग के लिए मिली है, उसका वैसा उपयोग नहीं करना भी चोरी है। शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, शक्ति आदि की प्राप्ति आराधना के लिए हुई है, उनका उपयोग आत्माराधना में न कर भोगोपभोग में करना भी सूक्ष्म दृष्टि से चोरी ही है। शरीरादि का उपयोग परमार्थ के लिए न करते हुए, स्वार्थ के लिए करना भी एक तरह की चोरी ही है।

उपनिषद् में अश्वपति राजा अपने राज्य की महत्ता बताते हुए एक वाक्य में कहता है कि—‘न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यः’ चोर और कृपण को वह एक ही श्रेणी में बैठाता है। गहरा विचार करेंगे, तो प्रतीत होगा कि कृपण ही चोर के जनक होते हैं। अतः समाज में अस्तेय व्रत की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए कृपणों को अपनी कृपणता त्याग देनी चाहिए और बदले में उदारता प्रकट करनी चाहिए।

चोरी के प्रमुख चार प्रकार होते हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य से चोरी करना यानि वस्तुओं की चोरी। सजीव और निर्जीव इन दोनों प्रकार की चोरी द्रव्य कही जाती है। किसी के पशु चुरा लेना या किसी की स्त्री का अपहरण कर लेना, किसी का बालक चुरा लेना या किसी के फलफूल तोड़ना यह सजीव चोरी कही जाती है। सोना-चाँदी हीरा, माणिक, मोती आदि की चोरी निर्जीव चोरी है। घर या महसूल की चोरी का भी निर्जीव चोरी में समावेश होता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मार्ग में पड़ी हुई ऐसी कोई निर्जीव वस्तु, जिसका कोई मालिक न हो, ले लेना भी चोरी है। किसी के घर या खेत पर अनुचित रीति से अपना कब्जा जमा लेना—क्षेत्र की चोरी कही जाती है। वेतन, किराया, व्याज आदि देने-लेने के समय की न्यूनताधिकता बताना काल की चोरी है। किसी कवि, लेखक या वक्ता के भावों को लेकर अपने नाम से लिखना भाव की चोरी है।

एक लेखक ने लिखा है कि *He who purposely cheats his friend, would cheat his God* अर्थात् जो व्यक्ति अपने मित्र को ठगता है, वह एकदिन ईश्वर को भी ठगेगा। दूसरे एक लेखक ने लिखा है कि—*‘Dishonesty is a forsaking of permanent for temporary advantages’* अर्थात् अप्रामाणिकता बताना या चोरी करना, यह क्षणिक लाभ के लिए शाश्वत श्रेय को गुम कर देने जैसा है।

अपने हक के अनिश्चित की वस्तु चाहे जिस किमी प्रकार से ले लेना चोरी है। कोई सरकारी नौकर किसी को काम करके उसके बदले में रिश्वत या इनाम ले, तो यह भी चोरी है।

अपने असाध्य रोग की खबर होने पर भी वीमा कराना यह भी एक तरह की चोरी ही है।

आयदिनो समाज में चोरियाँ बढ़ती जा रही है। पाप चोरी करने वाले को तो लगता ही है, परन्तु परोक्ष रूप में वे मनुष्य भी इस पाप के कम भागीदार नहीं बनते,

कह सकते कि यह पत्ता जिसे आप वर्तमान क्षण में प्रत्यक्ष देख रहे हैं, भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्यकाल में भी ऐसा ही रहेगा । एक पत्ता जब जन्म लेता है, तब उसका रूप और वर्ण कैसा होता है ? उस समय उसके रूप अथवा वर्ण को ताम्र कहा जाता है फिर धीरे-धीरे वह हरा हो जाता है और फिर धीरे-धीरे वह एक दिन पीला पड़ जाता है । ताम्रवर्ण, हरितवर्ण और पीतवर्ण एक ही पत्ते की ये तीन अवस्थाएँ बहुत स्थूल हैं । इनके बीच की सूक्ष्म अवस्थाओं का यदि विचार किया जाए, तो ताम्र से हरित तक हजारों लाखों अवस्थाएँ हो सकती हैं और हरित से पीत तक करोड़ों अवस्थाएँ हो सकती हैं । वस्तुतः यह हमारी परिगणना भी बहुत ही स्थूल है । जैन-दर्शन के अनुसार तो उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन आ रहा है, जिसे हम अपनी चर्मचक्षुओं से देख नहीं सकते । कल्पना कीजिए, आपके समक्ष कोमल कमल के शतपत्र एक के ऊपर एक गड़ड़ी बना कर रखे हुए हों, आपने एक सूई ली और एक झटके में उन्हें बीध दिया । नुकीली सूई एक साथ एक झटके में ही कमल के शतपत्रों को पार कर गई । पर सूक्ष्मता से देखा जाए, तो सूई ने पत्ते को क्रमशः ही पार किया है, किन्तु यह कालगणना सहसा ध्यान में नहीं आती । शतपत्र कमल-भेदन में कालक्रम की व्यवस्था है, किन्तु उसकी प्रतीति हमें नहीं होने पाती है । और फिर पत्ते में केवल वर्ण ही नहीं होता, वर्ण के अतिरिक्त उसमें गन्ध, रस और स्पर्श आदि भी रहते हैं किन्तु जब हम नेत्र के द्वारा पत्ते को देखते हैं, तब उसके रूप का ही परिज्ञान होता है । जब हम उसे सूँघते हैं, तब हमें उसकी गन्ध का ही परिज्ञान होता है, रूप का नहीं । जब हम उसको अपनी जिह्वा पर रखते हैं, तब हमको उसके रस का ही परिचोष होता है, वर्ण और गन्ध का नहीं । जब हम उसे हाथ से छूते हैं, तब हमें उसके स्पर्श का ही ज्ञान होता है, वर्ण, गन्ध और रस का नहीं । जब हम तज्जग्य शब्द को सुनते हैं, तब शब्द का ही हमें ज्ञान होता है, वर्ण गन्ध, रस और स्पर्श का नहीं फिर हम यह कैसे दावा कर सकते हैं कि हमने नेत्र से पत्ते को देखकर उसके सम्पूर्ण-रूप का ज्ञान कर लिया । जब तक हमारा ज्ञान सावरण है, तब तक हम किसी भी वस्तु के सम्पूर्ण रूप को जान नहीं सकते । सावरण ज्ञान खण्ड-खण्ड में ही वस्तु का परिज्ञान करता है । वस्तु का सम्पूर्ण ज्ञान तो एकमात्र निरावरण केवल ज्ञान में ही प्रतिबिम्बित हो सकता है । इसलिए एक आचार्य ने कहा है—

“दर्पण-तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ-मालिका यत्र ।”

जिस प्रकार दर्पण के सामने आया हुआ पदार्थ उसमें प्रतिबिम्बित हो जाता है, उसी प्रकार जिस ज्ञान में अनन्त-अनन्त पदार्थ युगपद् झलक रहे हों, वह ज्ञान केवल ज्ञान है । केवल ज्ञान आवरण रहित होता है । उसमें किसी प्रकार का आवरण नहीं रह पाता । अतः पदार्थ का सम्पूर्ण रूप ही उसमें प्रतिबिम्बित होता है । दर्पण में जब किसी भी पदार्थ का प्रतिबिम्ब पड़ता है, तब इसका अर्थ यह नहीं होता कि पदार्थ दर्पण में गया अथवा दर्पण पदार्थ, बन गया । पदार्थ, पदार्थ के स्थान पर है और दर्पण, दर्पण के स्थान पर । दोनों की अपनी अलग-अलग सत्ता है । दर्पण में बिम्ब के प्रतिबिम्ब की ग्रहण करने की शक्ति है और बिम्ब में प्रतिबिम्ब होने की शक्ति है । इसीलिए दर्पण में पदार्थ का प्रतिबिम्ब पड़ता है । केवल ज्ञान में पदार्थ को जानने की शक्ति है, और पदार्थ में ज्ञान को ज्ञेय बनने का स्वभाव है । जब ज्ञान के द्वारा किसी पदार्थ को जाना जाता है, तब इसका अर्थ यह नहीं होता कि ज्ञान

पदार्थ बन गया है, अथवा पदार्थ ज्ञान बन गया है। ज्ञान, ज्ञान की जगह है और पदार्थ, पदार्थ की जगह है। दोनों को एक समझना एक भयंकर मिथ्यात्व है। ज्ञान का स्वभाव है जानना और पदार्थ का स्वभाव है, ज्ञान के द्वारा ज्ञात होना। केवल ज्ञान एक पूर्ण और निरावरण ज्ञान है। इसीलिए उसमें ससार के अनन्त पदार्थ एक साथ झलक जाते हैं। और एक पदार्थ के अनन्त-अनन्त पर्याय भी एक साथ झलक जाते हैं। इसीलिए आचार्यजी ने यह कहा है कि ससार की सम्पूर्ण पदार्थमालिका केवल ज्ञानी के ज्ञान में प्रतिक्षण प्रतिविम्बित होती रहती है। केवल ज्ञान अनन्त होता है, इसीलिए उसमें ससार के अनन्त पदार्थों को जानने की शक्ति है। अनन्त ही अनन्त को जान सकता है।

राग और द्वेष आदि कषाय के कारण निर्मल आत्मा मलिन बन जाती है। आत्मा में जो कुछ भी मलिनता है, वह अपनी नहीं है, बल्कि पर के सयोग से आई है। और जो वस्तु पर के सयोग से आती है, वह कभी स्थायी नहीं रहती। अमल-धवल वसन में जो मल आता है, वह शरीर संयोग से आता है। धवल वस्त्र में जो मलिनता है, वह उसकी अपनी नहीं है। वह पर की है, इसीलिए उसे दूर भी किया जा सकता है। यदि मलिनता वस्त्र की अपनी होती, तो हजार बार धोने से भी वह कभी दूर नहीं हो सकती थी। धवल वस्त्र को आप किसी भी रंग में रंग लें, क्या वह रंग उसका अपना है? वह रंग उसका अपना रंग कदापि नहीं है। जैसे सयोग मिलते रहे, वैसा ही उसका रंग बदलता रहा। अतः वस्त्र में जो मलिनता है अथवा रंग है, वह उसका अपना नहीं है, वह पर-सयोग जन्य है। विजातीय तत्त्व का सयोग होने पर, पदार्थ में जो परिवर्तन आता है, जैन-दर्शन की निश्चय दृष्टि और वेदान्त की परमार्थ दृष्टि उसे स्व में स्वीकार नहीं करती। जो भी कुछ पर है, यदि उसे अपना मान लिया जाए, तो फिर ससार में जीव और अजीव की व्यवस्था ही नहीं रहेगी। पर-सयोग-जन्य राग-द्वेष को यदि आत्मा का अपना स्वभाव मान लिया जाए, तो करोड़ वर्षों की साधना से भी राग-द्वेष दूर नहीं किए जा सकते।

जैन-दर्शन के अनुसार आत्मा ज्ञानावरणादि कर्म से भिन्न है, शरीर आदि नोकर्म से भिन्न है और कर्म-सयोगजन्य रागादि अध्यवसाय से भी भिन्न है। कर्म में, मैं हूँ, और नोकर्म में, मैं हूँ, इस प्रकार की बुद्धि तथा यह कर्म और नोकर्म मेरे हैं, इस प्रकार की बुद्धि, मिथ्यादृष्टि है। यदि कर्म को आत्मा मान लिया जाए, तो फिर आत्मा को भी कर्म मानना पड़ेगा। इस प्रकार जीवन में अजीवत्व आ जाएगा और अजीवत्व में जीवत्व चला जाएगा। इस दृष्टि से जैन-दर्शन का यह कथन यथार्थ है कि यह राग, यह द्वेष, यह मोह और यह अज्ञान न कभी मेरा था और न कभी मेरा होगा। आत्मा के अतिरिक्त ससार में अन्य जो भी कुछ है, उसका परमाणु मात्र भी मेरा अपना नहीं है। अज्ञानी आत्मा यह समझती है कि मैं म का कर्ता हूँ और मैं ही कर्म का भोक्ता हूँ। व्यवहारनय से यह कथन हो सकता है, किन्तु निश्चय नय से आत्मा न कर्म का कर्ता है और न कर्म का भोक्ता है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व आत्मा के धर्म नहीं हैं, क्योंकि परम शुद्धनय से आत्मा न कर्ता है न भोक्ता है, वह तो एकमात्र ज्ञायक है, ज्ञायक स्वभाव है और ज्ञातामात्र है। ज्ञान आत्मा का अपना निज स्वभाव है। उसमें जो कुछ मलिनता आती है, वह विजातीय तत्त्व के सयोग से ही आती है। विजातीय तत्त्व के सयोग के विलय हो जाने पर ज्ञान स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो जाता है। सावरण ज्ञान मलिन होता है और निरावरण ज्ञान निर्मल और स्वच्छ होता है। ज्ञान की निर्मलता और स्वच्छता

तभी सम्भव है, जबकि राग और द्वेष के विकल्पो का आत्मा में से सर्वथा अभाव हो जाए। निर्विकल्प और निर्विन्द स्थिति ही आत्मा का अपना सहज स्वभाव है। रागी आत्मा प्रिय वस्तु पर राग करती है और अप्रिय वस्तु पर द्वेष करती है, पर यथार्थ दृष्टिकोण से देखा जाए, तो पदार्थ अपने आप में न प्रिय है, न अप्रिय है। हमारे मन की रागात्मक और द्वेषात्मक मनोवृत्ति ही किसी भी वस्तु को प्रिय और अप्रिय बनाती है। जब तक किसी भी प्रकार का विकल्प, जो कि पर-सयोग-जन्य है, आत्मा में विद्यमान है, तब तक स्वरूप की उपलब्धि हो नहीं सकती है। ज्ञानात्मक भगवान् आत्मा को समझने के लिए निर्मल और स्वच्छ ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान में यदि निर्मलता का अभाव है, तो उससे वस्तु का यथार्थ बोध भी नहीं हो सकता। जैन-दर्शन की दृष्टि से ज्ञान और आत्मा भिन्न नहीं, अभिन्न ही हैं। ज्ञान से भिन्न आत्मा अन्य कुछ भी नहीं है, ज्ञान-गुण में अन्य सब गुणों का समावेश हो जाता है।

कहने का भाव यही है कि हमारे अशुभ विकल्प शुभ विकल्पो से लड़ें और इस प्रकार इन दोनों की लड़ाई में आत्मा तटस्थ बन कर देखती रहे। जब दोनों ही खत्म हो जाएंगे तो आत्मा अपने निरजन निर्विकार शुद्ध स्वरूप में आ जाएगी। मन, इन्द्रिय और शरीर के घेरे को तोड़कर जो अपना शुद्ध लक्षण है—ज्ञानमय स्वरूप है, उसमें सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो जाएगी। तब वह इस ससार का दास नहीं, स्वामी रहेगी। और रहेगी चिन्मय प्रकाश-पुञ्ज।

तीर्थंकर

‘तीर्थंङ्कर’ जैन-साहित्य का एक मुख्य पारिभाषिक शब्द है। यह शब्द कितना पुराना है, इसके लिए इतिहास के फेर में पड़ने की जरूरत नहीं। आजकल का विकसित-से विकसित इतिहास भी इसका प्रारम्भ काल पा सकने में असमर्थ है। और एक प्रकार से तो यह कहना चाहिए कि यह शब्द उपलब्ध इतिहास सामग्री से है भी बहुत दूर-परे की चोज।

जैन-धर्म के साथ उक्त शब्द का अभिन्न सम्बन्ध है। दोनों को दो अलग-अलग स्थानों में विभक्त करना, मानो दोनों के वास्तविक स्वरूप को ही विकृत कर देना है। जैनो की देखा-देखी यह शब्द अन्य पन्थों में भी कुछ-कुछ प्राचीन काल में व्यवहृत हुआ है, परन्तु वह सब नहीं के बराबर है। जैनो की तरह उनके यहाँ यह एक मात्र रूढ़ एवं उनका अपना निजी शब्द बन कर नहीं रह सका।

तीर्थंङ्कर की परिभाषा

जैन-धर्म में यह शब्द किस अर्थ में व्यवहृत हुआ है, और इसका क्या महत्त्व है? यह देख लेने की बात है। तीर्थंङ्कर का शाब्दिक अर्थ होता है—तीर्थ का कर्त्ता अर्थात् बनाने वाला। ‘तीर्थ’ शब्द का जैन-परिभाषा के अनुसार मुख्य अर्थ है—धर्म। संसार-समुद्र से आत्मा को तिराने वाला एकमात्र अहिंसा एवं सत्य आदि धर्म ही है, अतः धर्म को तीर्थ कहना शब्दशास्त्र की दृष्टि से उपयुक्त ही है। तीर्थंङ्कर अपने समय में संसार-सागर से पार करने वाले धर्म-तीर्थ की स्थापना करते हैं, अतः वे तीर्थंङ्कर कहलाते हैं। धर्म के आवरण करने वाले साधु, साध्वी, धावक-गृहस्थ पुरुष और धाविका-गृहस्थस्त्रीरूप चतुर्विधसंघ को भी गौण दृष्टि से तीर्थ कहा जाता है। अतः चतुर्विध धर्म-मण्डल की स्थापना करने वाले महापुरुषों को भी तीर्थंङ्कर कहते हैं।

जैन-धर्म की मान्यता है कि जब-जब संसार में अत्याचार का राज्य होता है, प्रजा दुराचारों से उत्पीड़ित हो जाती है, लोगों में धार्मिक भावना क्षीण होकर पाप भावना जोर

१ देखिए, बौद्ध साहित्य का ‘लकावतार सूत्र’।

पकड़ लेती है, तब-तब संसार में तीर्थंङ्करो का अवतरण होता है। और संसार की मोह-माया का परित्याग कर, त्याग और वंराग्य की अखण्ड साधना में रम कर, अनेकानेक भयंकर कष्ट उठाकर, पहले स्वयं सत्य की पूर्ण ज्योति का दर्शन करते हैं—जैन-परिभाषा के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर मानव-संसार को धर्मोपदेश देकर उसे असत्य-प्रपञ्च के चगुल से छुड़ाते हैं, सत्य के पथ पर लगाते हैं और संसार में पूर्ण सुख-शान्ति का आध्यात्मिक साम्राज्य स्थापित करते हैं।

तीर्थंङ्करो के शासन-काल में प्रायः प्रत्येक भव्य स्त्री-पुरुष अपने आप को पहचान लेता है, और 'स्वयं सुख पूर्वक जीना, दूसरो को सुख पूर्वक जीने देना तथा दूसरो को सुख पूर्वक जीते रहने के लिए अपने सुखो की कुछ भी परवाह न करके अधिक-से-अधिक सहायता देना'—उक्त महान् सिद्धान्त को अपने जीवन में उतार लेता है। अस्तु तीर्थंङ्कर वह है, जो संसार को सच्चे धर्म का उपदेश देता है, आध्यात्मिक तथा नैतिक पतन की ओर ले जाने, पापाचारो से बचाता है, संसार को भौतिक सुखो की लालसा से हटाकर आध्यात्म-सुखो का प्रेमी बनाता है, और बनाता है नरक-स्वरूप उन्मत्त एवं विक्षिप्त संसार को सत्य शिव सुन्दर का स्वर्ग।

अरिहन्त भगवान् तीर्थंङ्कर कहलाते हैं। तीर्थंङ्कर का अर्थ है—तीर्थ का निर्माता जिसके द्वारा संसाररूप मोहमाया का महानद सुविधा के साथ तिरा जाए, वह धर्म, तीर्थ कहलाता है। संस्कृत भाषा में घाट के लिए 'तीर्थ' शब्द प्रयुक्त होता है। अतः ये घाट के बनाने वाले तैराक, लोक में तीर्थंङ्कर कहलाते हैं। हमारे तीर्थंङ्कर भगवान् भी इसी प्रकार घाट के निर्माता थे, अतः तीर्थंङ्कर कहलाते थे। आप जानते हैं, यह संसाररूपी नदी कितनी भयंकर है? क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के हजारो विकाररूप मगरमच्छ, भँवर और गर्त हैं इसमें, जिन्हें पार करना सहज नहीं है। साधारण साधक इन विकारो के भँवर में फँस जाते हैं, और डूब जाते हैं। परन्तु तीर्थंङ्कर देवो ने सर्व-साधारण साधको की सुविधा के लिए धर्म का घाट बना दिया है, सदाचाररूपी विधि-विधानो की एक निश्चित योजना तैयार करदी है, जिससे कोई साधक सुविधा के साथ इस भीषण नदी को पार कर सकता है।

तीर्थ का अर्थ पुल भी है। बिना पुल के नदी से पार होना बड़े-से-बड़े बलवान् के लिए भी अशक्य है; परन्तु पुल बन जाने पर साधारण दुर्बल, रोगी यात्री भी बड़े आनन्द से पार हो सकता है। और तो क्या, नन्ही-सी चीटी भी इधर से उधर पार हो सकती है। हमारे तीर्थंङ्कर वस्तुतः संसार की नदी को पार करने के लिए धर्म का तीर्थ बना गए हैं, पुल बना गए हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका-रूप चतुर्विध सध की धर्म-साधना, संसार-सागर से पार होने के लिए पुल है। अपने सामर्थ्य के अनुसार इनमें से किसी भी पुल पर चढ़िए, किसी भी धर्म-साधना को अपनाइए, आप उस पार हो जायेंगे।

आप प्रश्न कर सकते हैं कि इस प्रकार धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम श्रीऋषभदेव भगवान् हुए थे, अतः वे ही तीर्थंङ्कर कहलाने चाहिए। दूसरे तीर्थंङ्करो को तीर्थंङ्कर क्यों कहा जाता है? उत्तर में निवेदन है कि प्रत्येक तीर्थंङ्कर अपने युग में प्रचलित धर्म-परम्परा में समयानुसार परिवर्तन करता है, अतः नये तीर्थ का निर्माण करता है। पुराने घाट जब खराब हो जाते हैं, तब नया घाट ढूँढा जाता है न?

इसी प्रकार पुराने धार्मिक विधानों में विकृति आ जाने के बाद नए तीर्थङ्कर, ससार के समक्ष नए धार्मिक विधानों की योजना उपस्थित करते हैं। धर्म का मूल प्राण वही होता है, केवल क्रियाकाण्ड रूप-शरीर बदल देते हैं। जैन समाज प्रारम्भ से, केवल धर्म की मूल भावनाओं पर विश्वास करता आया है, न कि पुराने शब्दों और पुरानी पद्धतियों पर। जैन तीर्थङ्करों का शासन-भेद, उदाहरण के लिए, भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर का शासन-भेद, मेरी उपर्युक्त मान्यता के लिए ज्वलन्त प्रमाण है।

अष्टादश दोष

जैन धर्म में मानव जीवन की दुर्बलता के अर्थात् मनुष्य की अपूर्णता के सूचक निम्नोक्त अठारह दोष माने गये हैं—

१. मिथ्यात्व=असत्य विश्वास।
२. अज्ञान।
३. क्रोध।
४. मान।
५. माया=कपट।
६. लोभ।
७. रति=मन पसन्द वस्तु के मिलने पर हर्ष।
८. अरति=अमनोज्ञ वस्तु के मिलने पर खेद।
९. निद्रा।
१०. शोक।
११. अलीक=झूठ।
१२. चौर्य=चोरी।
१३. मत्सर=डाह।
१४. भय।
१५. हिमा।
१६. राग=आसक्ति।
१७. क्रीडा=खेल-तमाशा नाच-रंग।
१८. हास्य=हँसी-मजाक।

जबतक मनुष्य इन अठारह दोषों से सर्वथा मुक्त नहीं होता, तबतक वह आध्यात्मिक शुद्धि के पूर्ण विकास के पद पर नहीं पहुँच सकता। ज्यों ही वह अठारह दोषों से मुक्त होता है, त्यों ही आत्मशुद्धि के महान् ऊँचे शिखर पर पहुँच जाता है और केवल-ज्ञान एवं केवल-दर्शन के द्वारा समस्त विश्व का ज्ञाता-द्रष्टा बन जाता है। तीर्थङ्कर भगवान् उक्त अठारह दोषों से सर्वथा रहित होते हैं। एक भी दोष, उनके जीवन में नहीं रहता।

तीर्थङ्कर ईश्वरीय अवतार नहीं :

जैन तीर्थङ्करों के सम्बन्ध में कुछ लोग बहुत भ्रान्त धारणाएँ रखते हैं। उनका कहना है कि जैन अपने तीर्थङ्करों को ईश्वर का अवतार मानते हैं। मैं उन बन्धुओं से कहूँगा कि वे भूल में हैं। जैन-धर्म ईश्वरवादी नहीं है। वह संसार के कर्त्ता, धर्ता और संहर्ता

किसी एक ईश्वर को नहीं मानता। उसकी यह मान्यता नहीं है कि हजारों भुजाओं वाला, दुष्टों का नाश करने वाला, भक्तों का पालन करने वाला, सर्वथा परोक्ष कोई एक ईश्वर है, और वह यथा समय त्रस्त ससार पर दयाभाव लाकर गो-लोक, सत्य-लोक या वैकुण्ठ धाम आदि से दौड़कर ससार में आता है, किसी के यहाँ जन्म लेता है और फिर लोला दिखाकर वापस लौट जाता है। अथवा जहाँ कही भी है, वही से बैठा हुआ ससार-घटिका की सूई फेर देता है और मनचाहा वजा देता है।

जैन-धर्म में मनुष्य से बढ़कर और कोई दूसरा महान् प्राणी नहीं है। जैन शास्त्रों में आप जहाँ कही भी देखेंगे, मनुष्यों को सम्बोधन करते हुए 'देवाणप्पिय' शब्द का प्रयोग पायेंगे। उक्त सम्बोधन का यह भावार्थ है कि 'देव-ससार' भी मनुष्य के आगे तुच्छ है। वह भी मनुष्य के प्रति प्रेम, श्रद्धा एवं आदर का भाव रखता है। मनुष्य असीम तथा अनन्त शक्तियों का भंडार है। वह दूसरे शब्दों में स्वयंसिद्ध ईश्वर है, परन्तु ससार की मोह-माया के कारण कर्म-मल से आच्छादित है, अतः वादलों से ढँका हुआ सूर्य है, जो सम्यक् रूप से अपना प्रकाश नहीं प्रसारित कर सकता।

परन्तु ज्यों ही वह होश में आता है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, दुर्गुणों को त्यागकर सदगुणों को अपनाता है, तो धीरे-धीरे निर्मल, शुद्ध एवं स्वच्छ होता चला जाता है, एक दिन जगमगाती हुई अनन्त शक्तियों का प्रकाश प्राप्त कर मानवता के पूर्ण विकास की कोटि पर पहुँच जाता है और सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, ईश्वर, परमात्मा, शुद्ध, बुद्ध बन जाता है। तदनन्तर जीवन्मुक्त दशा में ससार को सत्य का प्रकाश देता है और अन्त में निर्वाण पाकर मोक्ष-दशा में सदा काल के लिए अजर-अमर अविनाशी—जैन-परिभाषा में सिद्ध हो जाता है।

अस्तु, तीर्थंकर भी मनुष्य ही होते हैं। वे कोई अजीब दैवी सृष्टि के प्राणी, ईश्वर, अवतार या ईश्वर के अंश जैसे कुछ नहीं होते। एकदिन वे भी हमारी तुम्हारी तरह ही वासनाओं के गुलाम थे, पाप-मल से लिप्त थे, ससार के दुःख, शोक, आधि-न्याधि से त्रस्त थे। सत्य क्या है, असत्य क्या है—यह उन्हें कुछ भी पता नहीं था। इन्द्रिय-सुख ही एकमात्र ध्येय था, उसी की कल्पना के पीछे अनादिकाल से नाना प्रकार के क्लेश उठाते, जन्म-मरण के झंझावात में चक्कर खाते घूम रहे थे। परन्तु अपूर्व पुण्योदय से सत्पुरुषों का सग मिले, चैतन्य और जड़ का भेद समझा, भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख का महान् अन्तर ध्यान में आया, फलतः ससार की वासनाओं से मुँह मोड़ कर सत्य-पथ के पथिक बन गए। आत्मसंयम की साधना में पहले से अनेक जन्मों से ही आगे बढ़ते गए और अन्त में एक दिन वह आया कि आत्म-स्वरूप की पूर्ण उपलब्धि उन्हें हो गई। ज्ञान की ज्योति जगमगाई और वे तीर्थंकर के रूप में प्रकट हो गए। उस जन्म में भी यह नहीं कि किसी राजा-महाराजा के यहाँ जन्म लिया और वयस्क होने पर भोग-विलास करते हुए ही तीर्थंकर हो गए। उन्हें भी राज्य-वैभव छोड़ना होता है, पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तेय, पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण अपरिग्रह की साधना में निरन्तर जुटा रहना होता है, पूर्ण विरक्त मुनि बनकर एकान्त-निर्जन स्थानों में आत्ममनन करना होता है। अनेक प्रकार के आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक दुःखों को पूर्ण शान्ति के साथ सहन कर प्राणापहरी शत्रु पर भी अन्तर्हृदय से दयामृत का शीतल झरना बहाना होता है, तब कही पाप-मल से मुक्ति होने पर केवल ज्ञान और केवल-दर्शन की प्राप्ति के द्वारा तीर्थंकर पद प्राप्त होता है।

इसी प्रकार पुराने धार्मिक विधानों में विकृति आ जाने के बाद नए तीर्थङ्कर, ससार के समक्ष नए धार्मिक विधानों की योजना उपस्थित करते हैं। धर्म का मूल प्राण वही होता है, केवल क्रियाकाण्ड रूप-शरीर बदल देते हैं। जैन समाज प्रारम्भ से, केवल धर्म की मूल भावनाओं पर विश्वास करता आया है, न कि पुराने शब्दों और पुरानी पद्धतियों पर। जैन तीर्थङ्करों का शासन-भेद, उदाहरण के लिए, भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर का शासन-भेद, मेरी उपर्युक्त मान्यता के लिए ज्वलन्त प्रमाण है।

अष्टादश दोष

जैन धर्म में मानव जीवन की दुर्बलता के अर्थात् मनुष्य की अपूर्णता के सूचक निम्नोक्त अठारह दोष माने गये हैं—

- १ मिथ्यात्व=अमत्य विश्वास।
२. अज्ञान।
३. क्रोध।
४. मान।
५. माया=कपट।
६. लोभ।
७. रति=मन पसन्द वस्तु के मिलने पर हर्ष।
८. अरति=अमनोज्ञ वस्तु के मिलने पर खेद।
९. निद्रा।
१०. शोक।
११. अलीक=झूठ।
१२. चौर्य=चोरी।
१३. मत्सर=डाह।
१४. भय।
१५. हिंसा।
१६. राग=आसक्ति।
१७. क्रीडा=खेल-तमाशा नाच-रग।
१८. हास्य=हँसी-मजाक।

जबतक मनुष्य इन अठारह दोषों से सर्वथा मुक्त नहीं होता, तबतक वह आध्यात्मिक शुद्धि के पूर्ण विकास के पद पर नहीं पहुँच सकता। ज्यों ही वह अठारह दोषों से मुक्त होता है, त्यों ही आत्मशुद्धि के महान् ऊँचे शिखर पर पहुँच जाता है और केवल-ज्ञान एवं केवल-दर्शन के द्वारा समस्त विश्व का ज्ञाता-द्रष्टा बन जाता है। तीर्थङ्कर भगवान् उक्त अठारह दोषों से सर्वथा रहित होते हैं। एक भी दोष, उनके जीवन में नहीं रहता।

तीर्थङ्कर ईश्वरीय अवतार नहीं

जैन तीर्थङ्करों के मन्मथ में कुछ लोग बहुत भ्रान्त धारणाएँ रखते हैं। उनका कहना है कि जैन अपने तीर्थङ्करों को ईश्वर का अवतार मानते हैं। मैं उन बन्धुओं से कहूँगा कि वे भूल में हैं। जैन-धर्म ईश्वरवादी नहीं है। वह ससार के कर्त्ता, घर्त्ता और सहर्त्ता

किसी एक ईश्वर को नहीं मानता। उसकी यह मान्यता नहीं है कि हजारों भुजाओं वाला, दुष्टों का नाश करने वाला, भक्तों का पालन करने वाला, सर्वथा परोक्ष कोई एक ईश्वर है, और वह यथा समय त्रस्त ससार पर दयाभाव लाकर गो-लोक, सत्य-लोक या वैकुण्ठ धाम आदि से दीडकर ससार में आता है, किसी के यहाँ जन्म लेता है और फिर लोला दिखाकर वापस लौट जाता है। अथवा जहाँ कहीं भी है, वही से बैठा हुआ ससार-घटिका की सूई फेर देता है और मनचाहा वजा देता है।

जैन-धर्म में मनुष्य से बढ़कर और कोई दूसरा महान् प्राणी नहीं है। जैन शास्त्रों में आप जहाँ कहीं भी देखेंगे, मनुष्यों को सम्बोधन करते हुए 'देवाणप्पिय' शब्द का प्रयोग पायेंगे। उक्त सम्बोधन का यह भावार्थ है कि 'देव-ससार' भी मनुष्य के आगे तुच्छ है। वह भी मनुष्य के प्रति प्रेम, श्रद्धा एवं आदर का भाव रखता है। मनुष्य असीम तथा अनन्त शक्तियों का भंडार है। वह दूसरे शब्दों में स्वयंसिद्ध ईश्वर है, परन्तु ससार की मोह-माया के कारण कर्म-मल से आच्छादित है, अतः बादलों से ढँका हुआ सूर्य है, जो सम्यक् रूप से अपना प्रकाश नहीं प्रसारित कर सकता।

परन्तु ज्यों ही वह होश में आता है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, दुर्गुणों को त्यागकर सद्गुणों को अपनाता है, तो धीरे-धीरे निर्मल, शुद्ध एवं स्वच्छ होता चला जाता है, एक दिन जगमगाती हुई अनंत शक्तियों का प्रकाश प्राप्त कर मानवता के पूर्ण विकास की कोटि पर पहुँच जाता है और सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, ईश्वर, परमात्मा, शुद्ध, बुद्ध बन जाता है। तदनन्तर जीवन्मुक्त दशा में ससार को सत्य का प्रकाश देता है और अन्त में निर्वाण पाकर मोक्ष-दशा में सदा काल के लिए अजर-अमर अविनाशी—जैन-परिभाषा में सिद्ध हो जाता है।

अस्तु, तीर्थंकर भी मनुष्य ही होते हैं। वे कोई अजीब दैवी सृष्टि के प्राणी, ईश्वर, अवतार या ईश्वर के अंश जैसे कुछ नहीं होते। एकदिन वे भी हमारी-तुम्हारी तरह ही वासनाओं के गुलाम थे, पाप-मल से लिप्त थे, ससार के दुःख, शोक, आधि-व्याधि से त्रस्त थे। सत्य क्या है, असत्य क्या है—यह उन्हें कुछ भी पता नहीं था। इन्द्रिय-सुख ही एकमात्र ध्येय था, उसी की कल्पना के पीछे अनादिकाल से नाना प्रकार के क्लेश उठाते, जन्म-मरण के झझावात में चक्कर खाते घूम रहे थे। परन्तु अपूर्व पुण्योदय से सत्पुरुषों का सग मिलान, चैतन्य और जड का भेद समझा, भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख का महान् अन्तर ध्यान में आया, फलतः ससार की वासनाओं से मुँह मोड़ कर सत्य-पथ के पथिक बन गए। आत्मसंयम की साधना में पहले से अनेक जन्मों से ही आगे बढ़ते गए और अन्त में एक दिन वह आया कि आत्म-स्वरूप की पूर्ण उपलब्धि उन्हें हो गई। ज्ञान की ज्योति जगमगाई और वे तीर्थंकर के रूप में प्रकट हो गए। उस जन्म में भी यह नहीं कि किसी राजा-महाराजा के यहाँ जन्म लिया और वयस्क होने पर भोग-विलास करते हुए ही तीर्थंकर हो गए। उन्हें भी राज्य-वैभव छोड़ना होता है, पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तेय, पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण अपरिग्रह की साधना में निरन्तर जुटा रहना होता है, पूर्ण विरक्त मुनि बनकर एकान्त-निर्जन स्थानों में आत्ममग्न करना होता है। अनेक प्रकार के आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक दुःखों को पूर्ण शान्ति के साथ सहन कर प्राणापहरी शत्रु पर भी अन्तर्हृदय से दयामृत का शीतल झरना बहाना होता है, तब कहीं पाप-मल से मुक्ति होने पर केवल ज्ञान और केवल-दर्शन की प्राप्ति के द्वारा तीर्थंकर पद प्राप्त होता है।

तीर्थङ्कर का पुनरागमन नहीं

बहुत से स्थानों में जैन-तर्क-वन्धुओं द्वारा यह शका सामने आती है कि “जैनो में २४ ईश्वर या देव हैं, जो प्रत्येक काल-चक्र में वारी-वारी से जन्म लेते हैं और धर्मापदेश देकर पुनः अन्तर्धान हो जाते हैं।” इस शका का समाधान कुछ तो पहले ही कर दिया गया है। फिर भी स्पष्ट शब्दों में यह बात बतला देना चाहता हूँ कि—जैन-धर्म में ऐसा अवतार-वाद नहीं माना गया है। प्रथम तो अवतार शब्द ही जैन-परिभाषा का नहीं है। यह एक वैष्णव परम्परा का शब्द है, जो उसकी मान्यता के अनुसार विष्णु के बार-बार जन्म लेने के रूप में राम, कृष्ण आदि सत्पुरुषों के लिए आया है। आगे चलकर यह मात्र महापुरुष का द्योतक रह गया और इसी कारण आजकल के जन-वन्धु भी किसी के पूछने पर झटपट अपने यहाँ २४ अवतार बता देते हैं, और तीर्थङ्करों को अवतार कह देते हैं। परन्तु इसके पीछे किसी एक व्यक्ति के द्वारा बार-बार जन्म लेने की भ्रान्ति भी चली आई है, जिसको लेकर अवोध जनता में यह विश्वास फल गया है कि २४ तीर्थङ्करों की मूल सख्या एक शक्तिविशेष के रूप में निश्चित है और वही महाशक्ति प्रत्येक काल-चक्र में बार-बार जन्म लेती है, संसार का उद्धार करती हैं और फिर अपने स्थान में जाकर विराजमान हो जाती है।

जैन-धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के बाद संसार में पुनरागमन नहीं माना जाता। विश्व का प्रत्येक नियम कार्य-कारण के रूप में सम्बद्ध है। बिना कारण के कभी कार्य नहीं हो सकता। बीज होगा, तभी अकुर हो सकता है; घागा होगा तभी वस्त्र बन सकता है। आवागमन का, जन्म-मरण पाने का कारण कर्म है, और वह मोक्ष अवस्था में नहीं रहता। अतः कोई भी विचारशील सज्जन समझ सकता है कि—जो आत्मा कर्म-मल से मुक्त होकर मोक्ष पा चुकी, वह फिर संसार में कैसे आ सकती है? बीज तभी उत्पन्न हो सकता है, जब तक कि वह भुना नहीं है, निर्जीव नहीं हुआ है। जब बीज एक बार भुन गया, तो फिर कभी भी उससे अकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। जन्म-मरण के अकुर का बीज कर्म है। जब उसे तपश्चरण आदि धर्म-क्रियाओं से जला दिया, तो फिर जन्म-मरण का अकुर कैसे फूटेगा? आचार्य उमास्वाति ने अपने तत्त्वार्थ भाष्य में, इस सम्बन्ध में क्या ही अच्छा कहा है—

“दग्धे बीजे यथाऽत्यन्त

प्रादुर्भवति नांकुरः ।

कर्म-बीजे तथा दग्धे

न रोहति सर्वांकुरः ॥”

बहुत दूर चला आया हूँ, परन्तु विषय को स्पष्ट करने के लिए इतना विस्तार के साथ लिखना आवश्यक भी था। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जैन तीर्थङ्कर मुक्त हो जाते हैं, फलतः वे संसार में दुबारा नहीं आते। अस्तु, प्रत्येक कालचक्र में जो २४ तीर्थङ्कर होते हैं, वे सब पृथक्-पृथक् आत्मा होते हैं; एक नहीं।

तीर्थङ्करों एवं अन्य मुक्तआत्माओं में अन्तर :

अब एक और गम्भीर प्रश्न है, जो प्रायः हमारे सामने आया करता है। कुछ लोग कहते हैं कि—जैन अपने २४ तीर्थङ्करों का ही मुक्त होना मानते हैं, और कोई इनके

यहाँ मुक्त नहीं होते ।' यह विल्कुल ही भ्रान्त धारणा है । इसमें सत्य का कुछ भी अंश नहीं है ।

तीर्थंङ्करो के अतिरिक्त अन्य आत्माएँ भी मुक्त होती हैं । जैन-धर्म किसी एक व्यक्ति, जाति या समाज के अधिकार में ही मुक्ति का ठेका नहीं रखता । उसकी उदार दृष्टि में तो हर कोई मनुष्य, चाहे वह किसी भी देश, जाति, समाज या धर्म का क्यों न हो, जो अपने आप को बुराईयों से बचाता है, आत्मा को अहिंसा, क्षमा, सत्य, शील आदि सदगुणों से पवित्र बनाता है, वह अनन्त ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके मुक्त हो सकता है ।

तीर्थंङ्करो की तथा और अन्य मुक्त होने वाले महान् आत्माओं की आंतरिक शक्तियों में कोई भेद नहीं है । केवल-ज्ञान, केवल-दर्शन आदि आत्मिक शक्तियाँ सभी मुक्त होने वालों में समान होती हैं । जो कुछ भेद है, वह धर्म-प्रचार की मौलिक दृष्टि का और अन्य योग-सम्बन्धी अद्भुत शक्तियों का है । तीर्थंङ्कर महान् धर्म-प्रचारक होते हैं, वे अपने अद्वितीय तेजोबल से अज्ञान एवं अन्वविश्वासों का अन्वकार छिन्न-भिन्न कर देते हैं, और एक प्रकार से जीर्ण-शीर्ण, गले-सडे मानव-संसार की काया-पलट कर डालते हैं । उनकी योग-सम्बन्धी शक्तियाँ अर्थात् सिद्धियाँ भी बड़ी ही अद्भुत होती हैं । उनका शरीर पूर्ण स्वस्थ एवं निर्मल रहता है, मुख के श्वास-उच्छ्वास सुगन्धित होते हैं । वैरानुबद्धविरोधी प्राणी भी उपदेश श्रवण कर शान्त हो जाते हैं । उनकी उपस्थिति में दुर्भिक्ष एवं अतिवृष्टि आदि उपद्रव नहीं होते, महामारी भी नहीं होती । उनके प्रभाव से रोग-ग्रस्त प्राणियों के रोग भी दूर हो जाते हैं । उनकी भाषा में वह चमत्कार होता है कि—क्या आर्य और क्या अनार्य मनुष्य, क्या पशु-पक्षी, सभी उनकी दिव्य वाणी का भावार्थ समझ लेते हैं । इस प्रकार अनेक लोकोपकारी सिद्धियों के स्वामी तीर्थंङ्कर होते हैं, जबकि दूसरे मुक्त होने वाली आत्मा ऐसी नहीं होती । अर्थात् न तो वे तीर्थंङ्कर जैसे महान् धर्म-प्रचारक ही होती हैं, और न इतनी अलौकिक योग-सिद्धियों के स्वामी ही । साधारण मुक्त जीव अपना अन्तिम विकास-लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु जनता पर अपना चिरस्थायी एवं अक्षुण्ण आध्यात्मिक प्रभुत्व नहीं जमा पाते । यही एक विशेषता है, जो तीर्थंङ्कर और मुक्त आत्माओं में भेद करती है ।

प्रस्तुत विषय के साथ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उपरिवर्णित यह भेद मात्र जीवन्मुक्त-दशा में अर्थात् देहधारी अवस्था में ही है । मोक्ष प्राप्ति के बाद कोई भी भेदभाव नहीं रहता । वहाँ तीर्थंङ्कर और अन्य मुक्त आत्मा, सभी एक ही स्वरूप में रहते हैं । क्योंकि जबतक जीवात्मा जीवन्मुक्त दशा में रहती है तबतक तो प्रारब्ध-कर्म का भोग बाकी ही रहता है, अतः उसके कारण जीवन में भेद रहता है । परन्तु देह-मुक्त दशा होने पर मोक्ष में तो कोई भी कर्म अवशिष्ट नहीं रहता, फलतः कर्म-जन्य भेद-भाव भी नहीं रहता ।

अध्यात्म के आख्याता चौबीस तीर्थंङ्कर

वर्तमान काल-प्रवाह में चौबीस तीर्थंङ्कर हुए हैं । प्राचीन धर्म-ग्रन्थों में चौबीसों ही तीर्थंङ्करो का विस्तृत जीवन-चरित्र मिलता है । परन्तु यहाँ विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही चौबीस तीर्थंङ्करो का परिचय प्रस्तुत है ।

१ ऋषभदेव :

भगवान् ऋषभदेव सर्वप्रथम तीर्थंङ्कर थे । उनका जन्म युगलियों के युग में हुआ था,

जब मनुष्य वृक्षों के नीचे रहते थे और वन-फल तथा कन्दमूल खाकर जीवन-यापन करते थे। उनके पिता का नाम नाभिराजा और माता का नाम मरुदेवा था। उन्होंने युवावस्था में आर्य-सम्पत्ता की नींव डाली। पुरुषों को बहत्तर और स्त्रियों को चौंसठ कलाएँ सिखाई। वे विवाहित हुए। बाद में राज्य त्यागकर दीक्षा ग्रहण की और कैवल्य प्राप्त किया। भगवान् ऋषभदेव का जन्म, चैत्रकृष्णा अष्टमी को और निर्वाण—मोक्ष माघ कृष्णा त्रयोदशी को हुआ। उनकी निर्वाण-भूमि अष्टापद (कैलाश) पर्वत है। ऋग्वेद, विष्णुपुराण, अग्निपुराण, भागवत आदि वैदिक साहित्य में भी उनका गुण-कीर्तन किया गया है।

२ अजितनाथ :

भगवान् अजितनाथ दूसरे तीर्थङ्कर थे। उनका जन्म अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु-वंशीय क्षत्रिय सम्राट् जितशत्रु राजा के यहाँ हुआ। माता का नाम विजयादेवी था। भारतवर्ष के दूसरे चक्रवर्ती सगर इनके चाचा मुमित्रविजय के पुत्र थे। भगवान् अजितनाथ का जन्म माघशुक्ला अष्टमी को और निर्वाण चैत्रशुक्ला पंचमी को हुआ। उनकी निर्वाण-भूमि सम्मत्तेशिखर है, जो आजकल बिहार में पारसनाथ पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है।

३. संभवनाथ :

भगवान् संभवनाथ तीसरे तीर्थङ्कर थे। उनका जन्म श्रावस्ती नगरी में हुआ था। पिता का नाम इक्ष्वाकुवंशीय महाराजा जितारि और माता का नाम सेनादेवी था। उन्होंने पूर्व जन्म में विपुल वाहन राजा के रूप में अकालग्रस्त प्रजा का पालन किया था और अपना सब कोप दीनों के हितार्थ लुटा दिया था। भगवान् संभवनाथ का जन्म मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्दशी को और निर्वाण चैत्रशुक्ला पंचमी को हुआ। इनकी भी निर्वाण-भूमि सम्मत्तेशिखर है।

४ अभिनन्दन :

भगवान् अभिनन्दननाथ चौथे तीर्थङ्कर थे। इनका जन्म अयोध्या नगरी के इक्ष्वाकुवंशीय राजा संवर के यहाँ हुआ था। माता का नाम सिद्धार्था था। भगवान् अभिनन्दननाथ का जन्म माघशुक्ला द्वितीया को और निर्वाण वैशाखशुक्ला अष्टमी को हुआ था। इनकी निर्वाण-भूमि सम्मत्तेशिखर है।

५. सुमतिनाथ :

भगवान् सुमतिनाथ पाँचवें तीर्थङ्कर थे। उनका जन्म अयोध्या नगरी (कौशल-पुरी) में हुआ था। उनके पिता महाराजा मेघरथ और माता सुमन्तादेवी थी। भगवान् सुमतिनाथ का जन्म वैशाखशुक्ला अष्टमी को तथा निर्वाण चैत्रशुक्ला नवमी को हुआ था। निर्वाण-भूमि सम्मत्तेशिखर है। वे जब गर्भ में आए, तब माता की बुद्धि बहुत श्रेष्ठ और तीव्र हो गई थी, अतः उनका नाम सुमतिनाथ रखा गया।

६. पद्मप्रभ :

भगवान् पद्मप्रभ छठे तीर्थङ्कर थे। उनका जन्म कौशाम्बी नगरी के राजा श्रीधर के यहाँ हुआ था। माता का नाम सुसीमा था। जन्म कार्तिककृष्णा द्वादशी को और निर्वाण मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी को हुआ था। निर्वाण-भूमि सम्मत्तेशिखर है।

७ सुपार्श्वनाथ :

भगवान् सुपार्श्वनाथ सातवें तीर्थङ्कर थे। उनकी जन्मभूमि काशी (वाराणसी),

पिता राजा प्रतिष्ठेन और माता पृथ्वी थी। आपका जन्म ज्येष्ठशुक्ला द्वादशी को और निर्वाण भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को हुआ था। निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर ही है।

८ चन्द्रप्रभ :

भगवान् चन्द्रप्रभ आठवें तीर्थंकर थे। उनकी जन्मभूमि चन्द्रपुरी नगरी थी। पिता राजा महासेन और माता लक्ष्मणा थी। भगवान् चन्द्रप्रभ का जन्म पौषशुक्ला द्वादशी को और निर्वाण भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को हुआ था। निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर है।

९ सुविघ्निनाथ

भगवान् सुविघ्निनाथ (पुष्पदन्त) नौवें तीर्थंकर थे। उनकी जन्मभूमि काकन्दी नगरी थी। पिता राजा सुग्रीव एव माता रामादेवी थी। आपका जन्म मार्गशीर्ष कृष्णा पचमी को और निर्वाण भाद्रपद शुक्ला नवमी को हुआ था। निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर है।

१० शीतलनाथ :

भगवान् शीतलनाथ दशवें तीर्थंकर थे। उनकी जन्मभूमि भद्रिलपुर नगरी थी। पिता राजा हृदरथ और माता नन्दारानी थी। आपका जन्म माघकृष्णा द्वादशी को और निर्वाण वैशाख-कृष्णा द्वितीया को हुआ था। निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर है।

११ श्रेयासनाथ :

भगवान् श्रेयासनाथ ग्यारहवें तीर्थंकर थे। उनकी जन्मभूमि सिंहपुर नगरी थी। पिता राजा विष्णुसेन और माता विष्णुदेवी थी। आपका जन्म फाल्गुनकृष्णा द्वादशी को और निर्वाण श्रावणकृष्णा तृतीया को हुआ था। निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान् महावीर ने पूर्व-जन्म में त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में भगवान् श्रेयासनाथजी के चरणों में उपदेश प्राप्त किया था।

१२ वासुपूज्य :

भगवान् वासुपूज्य बारहवें तीर्थंकर थे। उनकी जन्मभूमि चम्पा नगरी थी। पिता राजा वासुपूज्य और माता जयादेवी थी। आपका जन्म फाल्गुनकृष्णा चतुर्दशी को और निर्वाण आपाढशुक्ला चतुर्दशी को हुआ था। निर्वाण-भूमि चम्पा नगरी है। वे बालब्रह्मचारी रहे; आपने विवाह जीवनपर्यंत नहीं किया।

१३. विमलनाथ

भगवान् विमलनाथ तेरहवें तीर्थंकर थे। उनकी जन्मभूमि कम्पिलपुर नगरी थी। पिता राजा कर्तृवर्म और माता श्यामादेवी थी। आपका जन्म माघशुक्ला तृतीया और निर्वाण आपाढ-कृष्णा सप्तमी को हुआ था। निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर है।

१४ अनन्तनाथ :

भगवान् अनन्तनाथ चौदहवें तीर्थंकर थे। उनकी जन्मभूमि अयोध्या नगरी थी। पिता राजा सिंहसेन और माता सुयशा थी। आपका जन्म वैशाखकृष्णा तृतीया को और निर्वाण चैत्रशुक्ला पचमी को हुआ था। निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर है।

१५. धर्मानाथ:

भगवान् धर्मानाथ पन्द्रहवें तीर्थंकर थे। उनकी जन्मभूमि रत्नपुर नामक नगरी थी।

पिता भानुराजा और माता सुव्रता थी। आपका जन्म माघ शुक्ला तृतीया को और निर्वाण ज्येष्ठशुक्ला पचमी को हुआ था। निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर है।

१६ शान्तिनाथ :

भगवान् शान्तिनाथ सोलहवें तीर्थङ्कर थे। आपका जन्म हस्तिनागपुर के राजा विश्वसेन की अचिरा रानी से हुआ। आपका जन्म ज्येष्ठकृष्णा त्रयोदशी को और निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ। निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर है। भगवान् शान्तिनाथ भारत के पंचम चक्रवर्ती राजा भी थे। ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म लेने पर देश में फैली हुई मृगी रोग की महामारी शान्त हो गई थी, इसलिए माता पिता ने इनका नाम शान्तिनाथ रखा था। ये बहुत ही दयालु प्रकृति के थे। ऐसी कथा मिलती है कि पहले जन्म में जबकि वे मेघरथ राजा थे, कवूतर की रक्षा के लिए उसके वदले में बाज को अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया था।

१७ कुन्धुनाथ :

भगवान् कुन्धुनाथ सत्तरहवें तीर्थङ्कर थे। उनका जन्म-स्थान हस्तिनागपुर है। पिता सूरराजा और माता श्रीदेवी थी। आपका जन्म वैशाख कृष्णा चतुर्दशी और निर्वाण वैशाख-कृष्णा प्रतिपदा (एकम) को हुआ था। निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर है। भगवान् कुन्धुनाथ भारत के छठे चक्रवर्ती राजा भी थे।

१८. अरनाथ :

भगवान् अरनाथ अठारहवें तीर्थङ्कर थे। उनका जन्म-स्थान हस्तिनागपुर है, पिता राजा सुदर्शन और माता श्रीदेवी थी। आपका जन्म मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी और निर्वाण भी मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को ही हुआ था। निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर है। भगवान् अरनाथ भारत के सातवें चक्रवर्ती राजा भी थे।

१९ मल्लिनाथ :

भगवान् मल्लिनाथ उन्नीसवें तीर्थङ्कर थे। उनका जन्म-स्थान मिथिला नगरी है। पिता कुम्भराजा और माता प्रभावतीदेवी थी। आपका जन्म मार्गशीर्षशुक्ला एकादशी को और निर्वाण फाल्गुनशुक्ला द्वादशी को सम्मत्तशिखर पर हुआ। ये वर्तमानकाल के चौबीस तीर्थङ्करो में स्त्रीतीर्थङ्कर थे। इन्होंने विवाह नहीं किया, आजन्म ब्रह्मचारी रहे। स्त्री शरीर हांते हुए भी इन्होंने बहुत व्यापक भ्रमण कर धर्म-प्रचार किया। चालीस हजार मुनि और पचपन हजार साध्वियाँ इनके शिष्य हुए। तथा इनके एक लाख उन्नासी हजार श्रावक और तीन लाख सत्तर हजार श्राविकाएँ थी।

२० मुनिसुव्रतनाथ :

भगवान् मुनिसुव्रतनाथ बीसवें तीर्थङ्कर थे। उनकी जन्मभूमि राजगृह नगरी थी। पिता हरिवंश-कुलोत्पन्न राजा सुमित्र और माता पद्मावतीदेवी थी। आपका जन्म ज्येष्ठकृष्णा अष्टमी और निर्वाण ज्येष्ठकृष्णा नवमी को हुआ। निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर है।

२१. नमिनाथ :

भगवान् नमिनाथ इक्कीसवें तीर्थङ्कर थे। इनकी जन्मभूमि मिथिला नगरी थी। कुछ आचार्य मथुरा नगरी बताते हैं। पिता राजा विजयसेन और माता वसुदेवी थी। आपका जन्म श्रावणकृष्णा अष्टमी और निर्वाण वैशाखकृष्णा दशमी को हुआ। निर्वाणभूमि सम्मत्त-शिखर है।

२२. नेमिनाथ :

भगवान् नेमिनाथ वाइसवें तीर्थंकर थे । इनका दूसरा नाम अरिष्टनेमि भी था । आपकी जन्मभूमि आगरा के पास शीरीपुर नगर है । पिता यदुवंश के राजा समुद्रविजय और माता शिवादेवी थी । आपका जन्म श्रावणशुक्ला पचमी और निर्वाण आपादशुक्ला अष्टमी को हुआ । निर्वाण-भूमि सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत है, जिसे पुराने युग में रेवतगिरि भी कहते थे । भगवान् अरिष्टनेमि कर्मयोगी श्रीकृष्णचन्द्र के ताऊ के पुत्र भाई थे । श्रीकृष्ण ने भगवान् नेमिनाथ से धर्मोपदेश सुना था । इनका विवाहसम्बन्ध महाराजा उग्रसेन की सुपुत्री राजीमती से निश्चित हुआ था, किन्तु विवाह के अवसर पर बरातियों के भोजन के लिए पशु वध होता देख कर इनका हृदय द्रवित हो उठा, फलतः इन्होंने विवाह नहीं किया और वापस लौट कर मुनि बन गए ।

२३. पार्श्वनाथ :

भगवान् पार्श्वनाथ तेईसवें तीर्थंकर थे । आपकी जन्मभूमि वाराणसी (बनारस) है । पिता राजा अश्वसेन और माता वामादेवी थी । आपका जन्म पौषकृष्ण दशमी और निर्वाण श्रावण शुक्ला अष्टमी को हुआ । निर्वाण-भूमि सम्भेतशिखर है । आपने कमठ तपस्वी को बोध दिया था और उसकी धूनी में से जलते हुए नाग को बचाया था ।

२४. महावीर .

भगवान् महावीर चौबीसवें तीर्थंकर थे । उनकी जन्मभूमि वैशाली (क्षत्रिय कुण्ड —सम्प्रति वासुकुण्ड) है । आपके पिता राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशलादेवी थी । आपका जन्म चैत्रशुक्ला त्रयोदशी और निर्वाण कार्तिक कृष्णा पदरस (दिवाली) को हुआ । निर्वाण-भूमि पावापुरी है । भगवान् महावीर बड़े ही उत्कृष्ट त्यागी पुरुष थे । भारतवर्ष में सर्वत्र फैले हुए हिंसामय यज्ञों का निषेध करके दया और प्रेम का प्रचार किया । बौद्ध-साहित्य में भी उनके जीवन से सम्बन्धित अनेक उल्लेख मिलते हैं । महात्मा बुद्ध महाश्रमण महावीर के समकालीन थे । वर्तमान में श्रमणभगवान् महावीर का ही शासन चल रहा है ।

स्वयसम्बुद्ध :

तीर्थंकर भगवान् स्वयसम्बुद्ध कहलाते हैं । स्वयसम्बुद्ध का अर्थ है—अपने-आप प्रबुद्ध होने वाले, बोध-पाने वाले, जगने वाले । हजारों लोग ऐसे हैं, जो जगाने पर भी नहीं जगते । उनकी अज्ञान निद्रा अत्यन्त गहरी होती है । कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो स्वयं तो नहीं जग सकते; परन्तु दूसरों के द्वारा जगाए जाने पर अवश्य जग उठते हैं । यह श्रेणी साधारण साधकों की है । तीसरी श्रेणी उन पुरुषों की है, जो स्वयमेव समय पर जाग जाते हैं, मोहमाया की निद्रा त्याग देते हैं और मोह-निद्रा में प्रसुप्त विश्व को भी अपनी एक आवाज से जगा देते हैं । हमारे तीर्थंकर इसी श्रेणी के महापुरुष हैं । तीर्थंकर देव किसी के बताये हुए पूर्व निर्धारित समय पथ पर नहीं चलते । वे अपने और विश्व के उत्थान के लिए स्वयं अपने-आप अपने पथ का निर्माण करते हैं । तीर्थंकर को पथ-प्रदर्शन करने के लिए न कोई गुरु होता है, और न कोई शास्त्र । वह स्वयं ही अपना पथ-प्रदर्शक है, स्वयं ही उस पथ का यात्री है । वह अपना पथ स्वयं खोज निकालता है । स्वावलम्बन का यह महान् आदर्श, तीर्थंकरों के जीवन में कूट-कूट कर भरा होता है । तीर्थंकर देव सड़ी-गनी

और पुरानी की अन्व व्यर्थ परम्पराओं को छिन्न-भिन्न कर जन-हित के लिए नई परम्पराएँ, नई-योजनाएँ स्थापित करते हैं। उनकी क्रान्ति का पथ स्वयं अपना होता है, वह कभी भी परमुखापेक्षी नहीं होते।

पुरुषोत्तम :

तीर्थङ्कर भगवान् पुरुषोत्तम होते हैं। पुरुषोत्तम, अर्थात् पुरुषों में उत्तम—श्रेष्ठ। भगवान् के क्या बाह्य और क्या आन्तरिक—दोनों ही प्रकार के गुण अलौकिक होते हैं, असाधारण होते हैं। भगवान् का रूप त्रिभुवन-मोहक होता है। और उनका तेज सूर्य को भी हत-प्रभ बना देने वाला। भगवान् का मुखचन्द्र सुर-नर-नाग नयन मनहर होता है। और, उनके दिव्य-शरीर में एक-ये-एक उत्तम एक हजार आठ लक्षण होते हैं, जो हर किसी दर्शक को उनकी महत्ता की सूचना देते हैं। वज्रपद्मनाभ सहनन और समचतुरस्र सस्थान का सौन्दर्य तो अत्यन्त ही अनुठा होता है। भगवान् के परमौदारिक शरीर के समक्ष देवताओं का दीप्तिमान वैक्रिय शरीर भी बहुत तुच्छ एवं नगण्य मालूम देता है। यह तो है बाह्य ऐश्वर्य की बात। अब जरा अन्तरंग ऐश्वर्य की बात भी मालूम कर लीजिए। तीर्थङ्कर देव अनन्त चतुष्टय के वर्ता होते हैं। उनके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन आदि गुणों की समता भला दूसरे साधारण देवपद-वाच्य कहाँ कर सकते हैं? तीर्थङ्कर देव के अपने युग में, कोई भी ससारी पुरुष उनके समकक्ष नहीं होता।

पुरुषसिंह :

तीर्थङ्कर भगवान् पुरुषों में सिंह होते हैं। सिंह एक अज्ञानी पशु है, हिंसक जीव है। अतः कहाँ वह निर्दय एवं क्रूर पशु और कहाँ दया एवं क्षमा के अपूर्व भंडार भगवान्? भगवान् को सिंह की उपमा देना, कुछ उचित नहीं मालूम देता। किंतु, यह मात्र एकदेशी उपमा है। यहाँ सिंह से अभिप्राय, सिंह की वीरता और पराक्रम मात्र से है। जिस प्रकार वन में पशुओं का राजा सिंह अपने बल और पराक्रम के कारण निर्भय रहता है, कोई भी पशु वीरता में उसकी बराबरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार तीर्थङ्कर देव भी ससार में निर्भय रहते हैं, कोई भी ससारी व्यक्ति उनके आत्म-बल और तपस्त्याग सम्बन्धी वीरता की बराबरी नहीं कर सकता।

सिंह की उपमा देने का एक अभिप्राय और भी हो सकता है। वह यह कि ससार में दो प्रकृति के मनुष्य होते हैं—एक कुत्ते की प्रकृति के और दूसरे सिंह की प्रकृति के कुत्ते को जब कोई लाठी मारता है, तो वह लाठी को मुँह में पकड़ता है और समझता है कि लाठी मुझे मार रही है। वह लाठी मारने वाले को नहीं काटने दौड़ता, लाठी को काटने दौड़ता है। इसी प्रकार जब कोई शत्रु किसी को सताता है तो वह सताया जाने वाला व्यक्ति सोचता है कि यह मेरा शत्रु है, यह मुझे तंग करता है, मैं इसे क्यों न नष्ट कर दूँ? वह उस शत्रु को शत्रु बनाने वाले अन्तर्मन के विकारों को नहीं देखता, उन्हें नष्ट करने की बात नहीं सोचता। इसके विपरीत, सिंह की प्रकृति लाठी पकड़ने की नहीं होती, प्रत्युत लाठी वाले को पकड़ने की होती है। ससार के वीतराग महापुरुष भी सिंह के समान अपने शत्रु को शत्रु नहीं समझते, प्रत्युत उनके मन में स्थित विकारों को ही शत्रु समझते हैं। वस्तुतः शत्रु को पैदा करने वाले मन के विकार ही तो हैं। अतः उनका आक्रमण व्यक्ति पर न होकर व्यक्ति के विकारों पर होता है। अपने दया, क्षमा आदि मद्गुणों के प्रभाव से दूसरों के विकारों को

शान्त करते हैं। फलतः शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं। तीर्थंकर भगवान् उक्त विवेचन के प्रकाश में पुरुष-सिंह हैं, पुरुषों में सिंह की वृत्ति रखते हैं।

पुरुषवर पुण्डरीक .

तीर्थंकर भगवान् पुरुषों में श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल के समान होते हैं। भगवान् पुण्डरीक को कमल की उपमा बड़ी ही सुन्दर दी गई है। पुण्डरीक श्वेत कमल का नाम है। दूसरे कमलों की अपेक्षा श्वेत कमल सौन्दर्य एवं सुगन्ध में अतीव उत्कृष्ट होता है। सम्पूर्ण सरोवर एक श्वेत कमल के द्वारा जितना सुगन्धित हो सकता है, उतना अन्य हजारों कमलों से नहीं हो सकता। दूर-दूर से भ्रमर-वृन्द उसकी सुगन्ध से आकर्षित होकर चले आते हैं, फलतः कमल के आस-पास भँवरों का एक विराट् मेला-सा लगा रहता है। और इधर कमल बिना किसी स्वार्थभाव के दिन-रात अपनी सुगन्ध विश्व को अर्पण करता रहता है। न उसे किसी प्रकार के बदले की भूख है, और न ही कोई अन्य वासना। चुप-चाप मूक सेवा करना ही कमल के उच्च जीवन का आदर्श है।

तीर्थंकरदेव भी मानव-सरोवर में सर्वश्रेष्ठ कमल माने गये हैं। उनके आध्यात्मिक जीवन की सुगन्ध अनन्त होती है। अपने समय में वे अहिंसा और सत्य आदि सद्गुणों की सुगन्ध सर्वत्र फैला देते हैं। पुण्डरीक की सुगन्ध का अस्तित्व तो वर्तमान कालावच्छेदेन ही होता है, किन्तु तीर्थंकरदेवों के जीवन की सुगन्ध तो हजारों-लाखों वर्षों बाद आज भी भक्त-जनता के हृदयों को महका रही है। आज ही नहीं, भविष्य में भी हजारों वर्षों तक इसी प्रकार महकाती रहेगी। महापुरुषों के जीवन की सुगन्ध को न दिशा ही अविच्छिन्न कर सकती है, और न काल ही। जिस प्रकार पुण्डरीक श्वेत होता है, उसी प्रकार भगवान् का जीवन भी वीतराग-भाव के कारण पूर्णतया निर्मल श्वेत होता है। उसमें कपाय-भाव का जरा भी रंग नहीं होता। पुण्डरीक के समान भगवान् भी निस्वार्थभाव से जनता का कल्याण करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की भी सासारिक वासना नहीं होती। कमल अज्ञान अविस्था में ऐसा करता है, जबकि भगवान् ज्ञान के विमल प्रकाश में निष्काम भाव से जन-कल्याण का कार्य करते हैं। यह कमल की अपेक्षा भगवान् की उच्च विशेषता है। कमल के पास भ्रमर ही आते हैं, जबकि तीर्थंकरदेव के आध्यात्मिक जीवन की सुगन्ध से प्रभावित होकर विश्व के भव्य प्राणी उनके चरणों में उपस्थित हो जाते हैं। कमल की उपमा का एक भाव और भी है। वह यह है कि भगवान् ससार में रहते हुए भी ससार की वासनाओं से पूर्णतया निर्लिप्त रहते हैं, जिस प्रकार पानी से लवालव भरे हुए सरोवर में रहकर भी कमल पानी से लिप्त नहीं होता। कमलपत्र पर पानी की एक भी वृद्धि अपनी रेखा नहीं डाल सकती। यह कमल की उपमा आगम-प्रसिद्ध उपमा है।

गन्धहस्ती .

भगवान् पुरुषों में श्रेष्ठ गन्ध-हस्ती के समान हैं। सिंह की उपमा वीरता का सूचक है, गन्ध का नहीं। और पुण्डरीक की उपमा गन्ध का सूचक है, वीरता का नहीं। परन्तु गन्धहस्ती की उपमा सुगन्ध और वीरता दोनों की सूचना देती है।

गन्धहस्ती एक महान् विलक्षण हस्ती होता है। उसके गन्धस्थल में सदैव सुगन्धित मृदु जल बहता रहता है और उस पर भ्रमर-समूह गुँजते रहते हैं। गन्धहस्ती की

गन्ध इतनी तीव्र होती है कि युद्धभूमि में जाते ही उसकी सुगन्धमात्र से दूसरे हजारों हाथी त्रस्त होकर भागने लगते हैं, उसके समक्ष कुछ देर के लिए भी नहीं ठहर पाते। यह गन्ध-हस्ती भारतीय साहित्य में बड़ा मंगलकारी माना गया है। यह जहाँ रहता है, उस प्रदेश में अतिवृष्टि और अनावृष्टि आदि के उपद्रव नहीं होते। सदा सुमिक्ष रहता है, कभी भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता।

तीर्थङ्कर भगवान् भी मानव-जाति में गन्धहस्ती के समान हैं। भगवान् का प्रताप और तेज इतना महान् है कि उनके समक्ष अत्याचार, वैर-विरोध, अज्ञान और पाखण्ड आदि कितने ही भयंकर क्यों न हों, ठहर ही नहीं सकते। चिरकाल से फैले हुए मिथ्या विश्वास, भगवान् की वाणी के समक्ष सहसा छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, सब ओर सत्य का अखण्ड साम्राज्य स्थापित हो जाता है।

भगवान् गन्धहस्ती के समान विश्व के लिए मंगलकारी हैं। जिस देश में भगवान् का पदार्पण होता है, उस देश में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी आदि किसी भी प्रकार के उपद्रव नहीं होते। यदि पहले से उपद्रव हो भी रहे हों, तो भगवान् के पधारते ही सब-के-सब पूर्णतया शान्त हो जाते हैं। समवायाग-सूत्र में तीर्थङ्कर देव के चौतीस अतिशयो का वर्णन है। वहाँ लिखा है कि "जहाँ तीर्थङ्कर भगवान् विराजमान होते हैं, वहाँ आस-पास सौ-सौ कोस तक महामारी आदि के उपद्रव नहीं होते। यदि पहले से हो भी, तो शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं।" यह भगवान् का कितना महान् विश्वहितकर रूप है। भगवान् की महिमा केवल अन्तरंग के काम, क्रोध आदि उपद्रवों को शान्त करने में ही नहीं है, अपितु बाह्य उपद्रवों की शान्ति में भी है।

प्रश्न किया जा सकता है कि एक सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार तो जीवों की रक्षा करना, उन्हें दुःख से बचाना पाप है। दुःखों को भोगना, अपने पाप कर्मों का ऋण चुकाना है। अतः भगवान् का यह जीवों को दुःखों से बचाने का अतिशय क्यों ? उत्तर में निवेदन है कि भगवान् का जीवन मंगलमय है। वे क्या आध्यात्मिक और क्या भौतिक, सभी प्रकार से जनता के दुःखों को दूर कर शान्ति का साम्राज्य स्थापित करते हैं। यदि दूसरों को अपने निमित्त से सुख पहुँचाना पाप होता, तो भगवान् को यह पाप-बद्धक अतिशय मिलता ही क्यों ? यह अतिशय तो पुण्यानुबन्धी पुण्य के द्वारा प्राप्त होता है, फलतः जगत् का कल्याण करता है। इसमें पाप की कल्पना करना तो वज्र-मूर्खता है। कौन कहता है कि जीवों की रक्षा पाप है ? यदि पाप है, तो भगवान् को यह पाप-जनक अतिशय कैसे मिला ? यदि किसी को सुख पहुँचाना वस्तुतः पाप ही होता, तो भगवान् क्यों नहीं किसी पर्वत की गुहा में बैठे रहे ? क्यों दूर-सुदूर देशों में भ्रमण कर जगत् का कल्याण करते रहे ? अतएव यह भ्रान्त कल्पना है कि किसी को सुख-शान्ति देने से पाप होता है। भगवान् का यह मंगलमय अतिशय ही इसके विरोध में सबसे बड़ा और प्रबल प्रमाण है।

लोकप्रदीप :

तीर्थङ्कर भगवान् लोक में प्रकाश करने वाले अनुपम दीपक हैं। जब ससार में अज्ञान का अन्धकार घनीभूत हो जाता है, जनता को अपने हित-अहित का कुछ भी भान नहीं रहता है, मत्त-धर्म का मार्ग एक प्रकार से विलुप्त-सा हो जाता है, तब तीर्थङ्कर

भगवान् अपने केवल ज्ञान का प्रकाश विश्व में फैलाते हैं और जनता के मिथ्यात्व-अन्धकार को नष्ट कर सन्मार्ग का पथ आलोकित करते हैं ।

घर का दीपक घर के कोने में प्रकाश करता है, उसका प्रकाश सीमित और घु घला होता है । परन्तु, भगवान् तो तीन लोक के दीपक हैं, तीन लोक में प्रकाश करने का महान् दायित्व अपने पर रखते हैं । घर का दीपक प्रकाश करने के लिए तेल और वत्ती की अपेक्षा रखता है, अपने-आप प्रकाश नहीं करता, जलाने पर प्रकाश करता है, वह भी सीमित प्रदेश में और सीमित काल तक । परन्तु तीर्थंकर भगवान् तो बिना किसी अपेक्षा के अपने-आप तीन लोक और तीन काल को प्रकाशित करने वाले हैं । भगवान् कितने अनोखे दीपक हैं ।

भगवान् को दीपक की उपमा क्यों दी गई है ? सूर्य और चन्द्र आदि की अन्य सब उत्कृष्ट उपमाएँ छोड़ कर दीपक ही क्यों अपनाया गया ? प्रश्न ठीक है, परन्तु जरा गम्भीरता से सोचिए, नन्हें से दीपक की महत्ता, स्पष्टतः झलक उठेगी । बात यह है कि सूर्य और चन्द्र प्रकाश तो करते हैं, किन्तु किसी को अपने समान प्रकाशमान नहीं बना सकते । इधर लघु दीपक अपने ससर्ग में आए, अपने से सयुक्त हुए हजारों दीपकों को प्रदीप्त कर अपने समान ही प्रकाशमान दीपक बना देता है । वे भी उसी तरह जगमगाने लगते हैं और अन्धकार को छिन्न-भिन्न करने लगते हैं । अतः स्पष्ट है कि दीपक प्रकाश देकर ही नहीं रह जाता, वह दूसरों को भी अपने समान ही बना लेता है । तीर्थंकर भगवान् भी इसी प्रकार केवल प्रकाश फैला कर ही विश्रान्ति नहीं लेते, प्रत्युत अपने निकट ससर्ग में आने वाले अन्य साधकों को भी साधना का पथ प्रदर्शित कर, अन्त में अपने समान ही बना लेते हैं । तीर्थंकरों का ध्याता, सदा ध्याता ही नहीं रहता, वह ध्यान के द्वारा अन्तर्तोगत्वा, ध्येय-रूप में परिणत हो जाता है । उक्त सिद्धान्त की साक्षी के लिए गौतम और चन्दना आदि के इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण, हर कोई जिज्ञासु देख सकता है ।

अभयदयः अभयदान के दाता :

संसार के सब दानों में अभय-दान श्रेष्ठ है । हृदय की करुणा अभय-दान में ही पूर्णतया तरंगित होती है ।

‘दाणाण सेट्ठ अभयप्पयाण ।’

—सूत्र कृतांग, ६/२३

अस्तु, तीर्थंकर भगवान् तीन लोक में अलौकिक एवं अनुपम दयालु होते हैं । उनके हृदय में करुणा का सागर कुलार्चि मारता रहता है । विरोधी-से-विरोधी के प्रति भी उनके हृदय से करुणा की सतत धारा ही बहा करती है । गोशालक कितना उदृण्ड प्राणी था ? परन्तु भगवान् ने तो उसे भी क्रुद्ध तपस्वी की तेजोलेश्या से जलते हुए बचाया । चण्डकौशिक पर कितनी अनन्त करुणा की है ? तीर्थंकरदेव उस युग में जन्म लेते हैं, जब मानव-सभ्यता अपना पथ भूल जाती है, फलतः सब ओर अन्याय एवं अत्याचार का दम्भपूर्ण साम्राज्य छा जाता है । उस समय तीर्थंकर भगवान् क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या राजा क्या रक, क्या ब्राह्मण क्या शूद्र, सभी को सन्मार्ग का उपदेश करते हैं । संसार के मिथ्यात्व-बन् में भटकते

हुए मानव-समूह को सन्मार्ग पर लाकर उसे निराकुल बनाना, अभय-प्रदान करना, एकमात्र तीर्थङ्कर देवों का ही महान् कार्य है ।

चक्षुर्दयः ज्ञाननेत्र के दाता •

तीर्थङ्कर भगवान् आँखों के देने वाले हैं । कितना ही दृष्ट-पुष्ट मनुष्य हो, यदि आँख नहीं तो कुछ भी नहीं । आँखों के अभाव में जीवन भार हो जाता है । भ्रष्टों को आँख मिल जाय, फिर देखिए, कितना आनन्दित होता है वह । तीर्थङ्कर भगवान् वस्तुतः अधों को आँखें देने वाले हैं । जब जनता के ज्ञान-नेत्रों के समक्ष अज्ञान का जाल छा जाता है, तब तीर्थङ्कर भगवान् ही जनता को ज्ञान-नेत्र अर्पण करते हैं, अज्ञान का जाल साफ करते हैं ।

पुरानी कहानी है कि एक देवता का मन्दिर था, बड़ा ही चमत्कार पूर्ण । वह, आने वाले अन्धों को नेत्र-ज्योति दिया करता था । अन्धे लाठी टेकते आते और इधर आँखें पाते ही द्वार पर लाठी फेंक कर घर चले जाते । तीर्थङ्कर भगवान् ही वस्तुतः ऐसे चमत्कारी देव हैं । इनके द्वार पर जो भी काम और क्रोध आदि विकारों से दूषित अज्ञानी अन्ध आता है ; वह ज्ञान-नेत्र पाकर प्रसन्न होता हुआ लौटता है । चण्डकौशिक आदि ऐसे ही जन्म-जन्मान्तर के अन्ध थे, परन्तु भगवान् के पास आते ही अज्ञान का अन्धकार दूर हो गया, सत्य का प्रकाश जगमगा गया । ज्ञान-नेत्र की ज्योति पाते ही सब भ्रान्तियाँ क्षण-भर में दूर हो गई ।

धर्मचक्रवर्ती :

तीर्थङ्कर भगवान् धर्म के श्रेष्ठ चक्रवर्ती हैं, चार दिशारूप चार गतियों का अन्त करने वाले हैं । जब देश में सब ओर अराजकता छाती है, तथा छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त होकर देश की एकता नष्ट हो जाती है, तब चक्रवर्ती का चक्र ही पुनः राज्य की सुव्यवस्था करता है, यह सम्पूर्ण विखरी हुई देश की शक्ति को एक शासन के नीचे लाता है । सार्वभौम राज्य के बिना प्रजा में शान्ति की व्यवस्था नहीं हो सकती । अतः चक्रवर्ती इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है । वह पूरव, पश्चिम और दक्षिण इन तीन दिशाओं में समुद्र-पर्यन्त तथा उत्तर में हिमवान् पर्वत पर्यन्त अपना अखण्ड साम्राज्य स्थापित करता है, अतः चतुरन्त चक्रवर्ती कहलाता है ।

तीर्थङ्कर भगवान् भी नरक, तिर्यच आदि चारों गतियों का अन्तकर सम्पूर्ण विश्व में अपना अहिंसा और सत्य का धर्मराज्य स्थापित करते हैं । दान, शील, तप और भावरूप चतुर्विध धर्म की साधना वे स्वयं अन्तिम कोटि तक करते हैं, और जनता को भी इस धर्म का उपदेश देते हैं, अतः वे धर्म के चतुरन्त चक्रवर्ती कहलाते हैं । भगवान् का धर्मचक्र ही वस्तुतः ससार में भौतिक एवं आध्यात्मिक—सर्वप्रकारेण अखण्ड शान्ति कायम कर सकता है । अपने-अपने मत-जन्य दुराग्रह के कारण फैली हुई धार्मिक अराजकता का अन्त कर अखण्ड धर्म-राज्य की स्थापना तीर्थङ्कर ही करते हैं । वस्तुतः यदि विचार किया जाए, तो भौतिक जगत् के प्रतिनिधि चक्रवर्ती में यह ससार कभी स्थायी शान्ति पा ही नहीं सकता । चक्रवर्ती तो भोग-वासना का दाम एक पामर ससारी प्राणी है । उसके चक्र के मूल में साम्राज्य-लिप्सा का विष छुपा होता है । जनता का परमार्थ नहीं, अपना स्वार्थ निहित होता

है। यही कारण है कि जहाँ चक्रवर्ती का शासन मानव-प्रजा के निरपराध रक्त से सींचा जाता है, वहाँ हृदय पर नहीं, शरीर पर विजय पाने का प्रयत्न होता है। परन्तु हमारे तीर्थङ्कर धर्म-चक्रवर्ती हैं। अतः वे पहले अपनी ही तप-साधना के बल से काम, क्रोधादि अन्तरंग शश्रुओं को नष्ट करते हैं, पश्चात् जनता के लिए धर्म-तीर्थ की स्थापना कर अखण्ड आन्यात्मिक शान्ति का साम्राज्य कायम करते हैं। तीर्थङ्कर शरीर के नहीं, हृदय के सम्राट् बनते हैं, फलतः वे संसार में पारस्परिक प्रेम एवं सहानुभूति का, त्याग एवं वैराग्य का विश्व-हित-कर शासन चलाते हैं। वास्तविक सुख-शान्ति, इन्हीं धर्म चक्रवर्तियों के शासन की छत्रच्छाया में प्राप्त हो सकती है, अन्यत्र नहीं। तीर्थङ्कर भगवान् का शासन तो चक्रवर्तियों पर भी होता है। भोग-विलास के कारण जीवन की भूल-भुलैया में पड़ जाने वाले और अपने कर्त्तव्य से पराङ्मुख हो जाने वाले चक्रवर्तियों को तीर्थङ्कर भगवान् ही उपदेश देकर सन्मार्ग पर लाते हैं, कर्त्तव्य का भान कराते हैं। अतः तीर्थङ्कर भगवान् चक्रवर्तियों के भी चक्रवर्ती हैं।

व्यावृत्त छद्म •

तीर्थङ्कर देव व्यावृत्त-छद्म कहलाते हैं। व्यावृत्त छद्म का अर्थ है—‘छद्म से रहित।’ छद्म के दो अर्थ हैं—आवरण और छल। ज्ञानावरणीय आदि चार घातिया कर्म आत्मा की ज्ञान, दर्शन आदि मूल शक्तियों को छादन किए रहते हैं, ढँके रहते हैं, वे छद्म कहलाते हैं—

‘छादयतीति छद्म ज्ञानावरणीयादि’

—प्रतिक्रमण सूत्र पद विवृत्ति, प्रणिपातदण्डक

जो छद्म से, ज्ञानावरणीय आदि चार घातिया कर्मों से पूर्णतया अलग हो गये हैं, वे ‘व्यावृत्त-छद्म’ कहलाते हैं। तीर्थङ्कर देव अज्ञान और मोह आदि से सर्वथा रहित होते हैं। छद्म का दूसरा अर्थ है—‘छल और प्रमाद।’ अतः छल और प्रमाद से रहित होने के कारण भी तीर्थङ्कर ‘व्यावृत्त-छद्म’ कहे जाते हैं।

तीर्थङ्कर भगवान् का जीवन पूर्णतया सरल और समरस रहता है। किसी भी प्रकार की गोपनीयता, उनके मन में नहीं होती। क्या अन्दर और क्या बाहर, सर्वत्र सम-भाव रहता है, स्पष्ट भाव रहता है। यही कारण है कि भगवान् महावीर आदि तीर्थङ्करो का जीवन पूर्ण आप्त पुरुषों का जीवन रहा है। उन्होंने कभी भी दुहरी बातें नहीं की। परिचित और अपरिचित, साधारण जनता और असाधारण चक्रवर्ती आदि, अनसमझ वालक और समक्षदार वृद्ध—सबके समक्ष एक समान रहे। जो कुछ भी परम सत्य उन्होंने प्राप्त किया, निश्चल-भाव से जनता को अर्पण किया। यही आप्त जीवन है, जो शास्त्र में प्रामाणिकता लाता है। आप्त पुरुष का कहा हुआ प्रवचन ही प्रमाणावाधित, तत्त्वोपदेशक, सर्व-जीव-हितकर, अकाट्य तथा मिथ्यामाग का निराकरण करने वाला होता है। आचार्य सिद्धसेन ने शास्त्र का उल्लेख करते हुए कहा है—

“आप्तोपज्ञमनुत्तङ्घ्य—

महष्टेष्टविरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत् सार्वं,

शास्त्र कापथ-घट्टनम् ॥ ६ ॥”

—न्यायावतार

तीर्थङ्कर की वाणी : जन कल्याण के लिए :

तीर्थङ्कर भगवान् के लिए जिन, जापक, तीर्थ, तारक, बुद्ध, बोधक, मुक्त और मोचक के विशेषण बड़े ही महत्त्वपूर्ण हैं। तीर्थङ्करो का उच्च-जीवन वस्तुतः इन विशेषणों पर ही अवलम्बित है। राग-द्वेष को स्वयं जीतना और दूसरे साधकों से जितवाना, संसार-सागर से स्वयं तैरना और दूसरे प्राणियों को तैराना, केवलज्ञान पाकर स्वयं बुद्ध होना और दूसरों को बोध देना, कर्म-बन्धनों से स्वयं मुक्त होना और दूसरों को मुक्त कराना, कितना महान् एव मंगलमय आदर्श है ! जो लोग एकान्त निवृत्ति मार्ग के गीत गाते हैं, अपनी आत्मा को ही तारने मात्र का स्वप्न रखते हैं, उन्हें इस ओर लक्ष्य देना चाहिए !

मैं पूछता हूँ, तीर्थङ्कर भगवान् क्यों दूर-दूर भ्रमण कर अहिंसा और सत्य का सन्देश देते हैं ? वे तो केवलज्ञान और केवल-दर्शन को पाकर कृतकृत्य हो गए हैं। अब उनके लिए क्या करना शेष है ? संसार के दूसरे जीव मुक्त होते हैं या नहीं, इससे उनको क्या हानि-लाभ ? यदि लोग धर्मसाधना करेंगे, तो उनको लाभ है और नहीं करेंगे, तो उन्हीं को हानि है। उनके लाभ और हानि से भगवान् को क्या लाभ-हानि है ? जनता को प्रबोध देने से उनकी मुक्ति में क्या विशेषता हो जाएगी ? और यदि प्रबोध न दें तो कौन-सी विशेषता कम हो जाएगी ?

इन सब प्रश्नों का उत्तर जैनगमों का मर्मोपाठक यही देता है कि जनता को प्रबोध देने और न देने से भगवान् को कुछ भी व्यक्तिगत हानि-लाभ नहीं है। भगवान् किसी स्वार्थ को लक्ष्य में रखकर कुछ भी नहीं करते। न उनको पथ चलाने का मोह है, न शिष्यों की टोली जमा करने का स्वार्थ है। न उन्हें पूजा-प्रतिष्ठा चाहिए और न मान-सम्मान। वे तो पूर्ण वीतराग पुरुष हैं। अतः उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति केवल करुणाभाव से होती है। जन-कल्याण की श्रेष्ठ भावना ही धर्म-प्रचार के मूल में निहित है, और कुछ नहीं। तीर्थङ्कर अनन्त-करुणा के सागर हैं। फलतः किसी भी जीव को मोह-माया में आकुल देखना उनके लिए करुणा की वस्तु है। यह करुणा-भावना ही उनके महान् प्रवृत्तिशील जीवन की आधारशिला है। जैन-संस्कृति का गौरव प्रत्येक बात में केवल अपना हानि-लाभ देखने में ही नहीं है, प्रत्युत जनता का हानि-लाभ देखने में भी है। केवल ज्ञान पाने के बाद तीस वर्ष तक भगवान् महावीर निष्काम जन-सेवा करते रहे। तीस वर्ष के धर्म-प्रचार से एव जन-कल्याण से भगवान् को कुछ भी व्यक्तिगत लाभ न हुआ, और न उनको इसकी अपेक्षा ही थी। उनका अपना आध्यात्मिक जीवन वन चुका था और कुछ साधना छेप नहीं रही थी, फिर भी विश्व-करुणा की भावना से जीवन के अन्तिम क्षण तक जनता को सन्मार्ग का उपदेश देते रहे। आचार्य शीलान्क ने सूत्रकृताङ्ग सूत्र की अपनी टीका में इसी बात को ध्यान में रखकर कहा है—

“धर्ममुक्तवान् प्राणिनामनुग्रहायम्, न पूजा-सत्कारायम्”

—सूत्र कृताङ्ग टीका १/६/४।

केवल टीका में ही नहीं, जैन-धर्म के मूल आगम-साहित्य में भी यही भाव बताया गया है—

“सर्वजगजीव-रक्खण-दयदुठयाए पावयण भगवया सुकहिय”

—प्रश्नव्याकरण-सूत्र २/१

तीर्थंकर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी

सूत्रकार ने ‘जिणाण’ आदि विशेषणों के वाद ‘सर्ववन्तूण सर्वदरिसोण’ के विशेषण बड़े ही गम्भीर अनुभव के आधार पर रखे हैं। जैन-धर्म में सर्वज्ञता के लिए शर्त है, राग और द्वेष का क्षय हो जाना। राग-द्वेष का सम्पूर्ण क्षय किए बिना, अर्थात् उत्कृष्ट वीतराग भाव सम्पादन किए बिना सर्वज्ञता सम्भव नहीं। सर्वज्ञता प्राप्त किए बिना पूर्ण आप्त पुरुष नहीं हो सकता। पूर्ण आप्त पुरुष हुए बिना त्रिलोक-पूज्यता नहीं हो सकती, तीर्थंकर पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ‘उक्त ‘जिणाण’ पद ध्वनित करता है कि जैन-धर्म में वही आत्मा सुदेव है, परमात्मा है, ईश्वर है, परमेश्वर है, परब्रह्म है, सच्चिदानन्द है, जिसने चतुर्गति-रूप संसार-वन में परिभ्रमण कराने वाले राग-द्वेष आदि अन्तरग शत्रुओं को पूर्णरूप से नष्ट कर दिया है। जिसमें राग-द्वेष आदि विकारों का थोड़ा भी अंश हो, वह साधक भले ही हो सकता है, परन्तु यह तीर्थंकर अथवा देवाधिदेव परमात्मा नहीं हो सकता। आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं—

“सर्वज्ञो जितरागादि-दोषश्चैलोक्य-पूजित ।

यथास्थितार्थ-वादी च, देवोऽहं परमेश्वर ॥”

—योगशास्त्र २/४

सर्वज्ञता का, एक बड़ा ही सरल एवं व्यावहारिक अर्थ है—‘आत्मवत् सर्व भूतेषु’ की उदात्त दृष्टि। तात्पर्य यह है कि जब एक व्यक्ति अपनी आत्मा का विकास ऐसे उच्च एवं विस्तृत धरातल पर कर लेता है, जहाँ विश्व की समस्त अनुभूति को, सुख, दुख, हर्ष, विषाद, प्रमोद एवं पीड़ा की भावनाओं को अपनी भावना में अन्तर्भूत कर लेता है, विश्व की समस्त आत्माओं में अपनी आत्मा को मिला देता है, वस्तुतः ऐसी ही पीठिका पर, वह सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ का सीधा अर्थ यही है कि हम विश्व की सभी आत्माओं को समभाव से, समानरूप से देखें। इस स्थिति में व्यक्ति-आत्मा की आवाज, विश्वात्मा की आवाज होती है, उसका चिन्तन विश्व-आत्मा का चिन्तन होता है, उसकी अनुभूति, विश्व-आत्मा की अनुभूति होती है। विश्व उसमें निहित होता है और वह विश्वमय हो जाता है। वही सर्वज्ञ होता है, सर्वदर्शी होता है, तीर्थंकर होता है।

★ ★ ★ ★

अरुहन्त का अर्थ है—कर्म-बीज को नष्टकर देने वाले, फिर कभी जन्म न लेने वाले। 'रुह' धातु का सस्कृत भाषा में अर्थ है—सन्तान अर्थात् परम्परा। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, फिर बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज—यह बीज और वृक्ष की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है। यदि कोई बीज को जलाकर नष्ट कर दे, तो फिर वृक्ष उत्पन्न नहीं होगा, बीज-वृक्ष की प्रकार परम्परा समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार कर्म से जन्म, और जन्म से कर्म की परम्परा भी अनादिकाल से चली आ रही है। यदि कोई साधक रत्नत्रय की साधना की अग्नि से कर्म-बीज को पूर्णतया जला डाले, तो वह सदा के लिए परम्परा से मुक्त हो जाएगा, अरुहन्त शब्द की इसी व्याख्या को ध्यान में रखकर आचार्य उमास्वाति तत्त्वार्थ-सूत्र के अपने स्वोपज्ञ भाष्य में कहते हैं—

“दग्धेबीजे यथाऽत्यन्तं, प्रादुर्भवति नाऽङ्कुरः ।

कर्म-बीजे तथा दग्धे, न रोहति भवाङ्कुरः ॥”

—अन्तिम, उपसंहारकारिका प्रकरण

अरिहन्त भगवान् का स्वरूप

भारतवर्ष के दार्शनिक एवं धार्मिक साहित्य में भगवान् शब्द, बड़ा ही उच्चकोटि का भावपूर्ण शब्द माना जाता है। इसके पीछे एक विशिष्ट भाव-राशि स्थित है। 'भगवान्' शब्द 'भग' शब्द से बना है। अतः भगवान् का शब्दार्थ है—'भगवाली आत्मा'।

आचार्य हरिभद्र ने भगवान् शब्द पर विवेचन करते हुए 'भग' शब्द के छः अर्थ बतलाए हैं—ऐश्वर्य=प्रताप, वीर्य=शक्ति अथवा उत्साह, यश=कीर्ति, श्री=शोभा, धर्म=सदाचार और प्रयत्न=कर्तव्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला अदम्य पुरुषार्थ। जैसाकि उन्होंने कहा है—

“ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशसः श्रियः ।

धर्मस्याऽथ प्रयत्नस्य, षण्णां भग इतीज्जना ॥”

—दशवैकालिक-सूत्र टीका, ४/१

अतः यहाँ स्पष्ट है कि जिस महान् आत्मा में पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण वीर्य, पूर्ण यश, पूर्ण श्री, पूर्ण धर्म और पूर्ण प्रयत्न स्थित हो, वह भगवान् कहलाती है। तीर्थ-कर महाप्रभु में उक्त छहो गुण पूर्णरूप से विद्यमान होते हैं, अतः वे भगवान् कहे जाते हैं।

जैन-संस्कृति, मानव-संस्कृति है। यह मानव में ही भगवत्स्वरूप की झाँकी देखती है। अतः जो साधक, साधना करते हुए वीतराग-भाव के पूर्ण विकसित पद पर पहुँच जाता है, वही यहाँ भगवान् बन जाता है। जैन-धर्म यह नहीं मानता कि मोक्षलोक से भटक कर ईश्वर यहाँ अवतार लेता है, और वह ससार का भगवान् बनता है। जैन-धर्म का भगवान् भटका हुआ ईश्वर नहीं; परन्तु पूर्ण विकास पाया हुआ मानव-आत्मा ही ईश्वर है, भगवान् है। उसी के चरणों में स्वर्ग के इन्द्र अपना मस्तक झुकाते हैं, उसे अपना आराध्य देव स्वीकार करते हैं। तीन लोक का सम्पूर्ण ऐश्वर्य उसके चरणों में उपस्थित रहता है। उसका प्रताप वह प्रताप है, जिसके समक्ष कोटि-कोटि सूर्यों का प्रताप और प्रकाश भी फीका पड़ जाता है।

१ आचार्य जिनदास ने दशवैकालिक चूर्णि में 'वीर्य' के स्थान में 'रूप' शब्द का प्रयोग किया है।

अरिहन्त : आदिकर :

अरिहन्त भगवान् आदिकर भी कहलाते हैं। आदिकर का मूल अर्थ है, आदि करने वाला। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि किसकी आदि करने वाला? धर्म तो अनादि है, उसकी आदि कैसी? उत्तर है कि धर्म अवश्य अनादि है। जब से यह ससार है, ससार का वन्धन है, तभी से धर्म है, और उसका फल मोक्ष भी है। जब ससार अनादि है, तो धर्म भी अनादि ही हुआ। परन्तु यहाँ जो धर्म की आदि करने वाला कहा गया है, उसका अभिप्राय यह है कि अरिहन्त भगवान् धर्म का निर्माण नहीं करते, प्रत्युत धर्म की व्यवस्था का, धर्म की मर्यादा का निर्माण करते हैं। अपने-अपने युग में धर्म में जो विकार आ जाते हैं, धर्म के नाम पर जो मिथ्या आचार फैल जाते हैं, उनकी शुद्धि करके नये सिरे से धर्म की मर्यादाओं का विधान करते हैं। अतः अपने युग में धर्म की आदि करने के कारण अरिहन्त भगवान् 'आदिकर' कहलाते हैं।

हमारे विद्वान् जैनाचार्यों की एक परम्परा यह भी है कि अरिहन्त भगवान् श्रुत-धर्म की आदि करने वाले हैं, अर्थात् श्रुत धर्म का निर्माण करने वाले हैं। जैन-साहित्य में आचाराग आदि धर्म-सूत्रों को श्रुत धर्म कहा जाता है। भाव यह है कि तीर्थंकर भगवान् पुराने चले आये धर्मशास्त्रों के अनुसार अपनी साधना का मार्ग नहीं तैयार करते। उनका जीवन अनुभव का जीवन होता है। अपने आत्मानुभव के द्वारा ही वे अपना मार्ग तय करते हैं और फिर उसी को जनता के समक्ष रखते हैं। पुराने पोथी-पत्रों का भार लादकर चलना, उन्हें अभीष्ट नहीं है। हर एक युग का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार अपना अलग शास्त्र होना चाहिए, अलग विधि-विधान होना चाहिए। तभी जनता का वास्तविक हित हो सकता है, अन्यथा जो शास्त्र चालू युग की अपनी दुरुह गुत्थियों को नहीं सुलझा सकते, वर्तमान परिस्थितियों पर प्रकाश नहीं डाल सकते, वे शास्त्र मानवजाति के अपने वर्तमान युग के लिए अकिञ्चित्कर हैं, अन्यथा सिद्ध है। यही कारण है कि तीर्थंकर भगवान् पुराने शास्त्रों के अनुसार हूबहू न स्वयं चलते हैं, न जनता को चलाते हैं। स्वानुभव के बल पर नये विधि-विधान का निर्माण करके जनता का कल्याण करते हैं, अतः वे आदिकर कहलाते हैं।

मानव-जीवन सगमरमर के समान है और मानव एक शिल्पकार है। कुशल शिल्पी के हाथो मानव-जीवन सुन्दरतम रूप में परिणत हो जाता है। मानव यदि कुशल शिल्पकार नहीं बन पाया, तो जीवन-सगमरमर का स्वयं कोई मूल्य किंवा उपयोग नहीं रह जाता। वह मात्र संगमरमर का एक टुकड़ा पत्थर, केवल पत्थर रह जाएगा, इससे अधिक कुछ नहीं। यदि मनुष्य एक शिल्पकार की भूमिका में आ जाए, तो अपने जीवन-सगमरमर को उसे क्या रूप देना है, उसमें कौन-सा सौन्दर्य लाना है, उसमें क्या देखना है, उसके लिए कुछ भी बताने की आवश्यकता अन्य किसी को नहीं। एक शिल्पकार ही तो सगमरमर को काट-छांट कर इसे भगवान् का रूप देता है। वस, मनुष्य शिल्पकार बना नहीं कि उसके जीवन-सगमरमर से भगवान् बन गया। हे मानव ! तू एक बार अपने को पहचान ले, कुशल शिल्पकार बना ले, वस, तुझे सर्व शक्तिमान् बनते देर नहीं लगेगी।

भारत के कुछ दार्शनिकों ने ईश्वर की एक अलग सत्ता मानकर और उसे सर्व-शक्तिमान् की सज्ञा देकर मनुष्य का महत्त्व कम कर दिया है। इसके विपरीत जैन दार्शनिकों की यह सबसे बड़ी विशेषता रही है कि उन्होंने सर्वशक्तिमान् के रूप में ईश्वर की अलग सत्ता नहीं मानकर, मनुष्य मात्र को ही सर्व शक्तिमान् माना। कितना गहरा एवं स्वस्थ विचार दिया जैन दार्शनिकों ने। मनुष्य को मनुष्य में ही वन्द कर दिया, कहीं अन्यत्र भटकने नहीं दिया, तनिक भी हिलने-डुलने की आवश्यकता का अनुभव नहीं होने दिया और परम सुख एवं अनन्त ज्ञान की अनुभूतियाँ छिटकने लग पड़ी। परमानन्द प्राप्त करने का कितना सत्य एवं सरल मार्ग है। कवि ने ठीक ही कहा है—

“बीज बीज ही नहीं, बीज में तख़्खर भी है।

मनुज मनुज ही नहीं, मनुज में ईश्वर भी है॥”

•मनुष्य तू केवल मनुष्य ही नहीं, हाड-मांस का चलता-फिरता ढाँचा ही नहीं। तू बहुत कुछ है, बहुत कुछ। वस, एक बार अपने को पहचान ले। अपना परिचय अपने से

करा दे। तेरे मे अनन्त प्रकाश की जो रश्मियाँ बन्द पड़ी हैं, उन्हें एक बार खोलने की आवश्यकता है। एक बार अपनी आत्मा पर लगी राग-द्वेष की गन्दगी को धोकर देख, बस, सुगन्ध ही सुगन्ध है, प्रकाश ही प्रकाश है। ठोकरें देने वाला अन्वकार स्वयं प्रकाश बनकर ठोकरो से बचाने वाला बन जाएगा।

आत्मा को विकारो से बचाने की आवश्यकता है, फिर तो वाजी अपने हाथ में है। रागद्वेष के वातावरण से बाहर आकर एक बार जो श्वास लिया कि उसकी सुगन्ध स्वयमेव सर्वशक्तिमान् की अनुभूति करा देगी। सोई हुई आत्मा के जागृत होने पर विकार रूपी शत्रुओं का कहीं अता-पता भी न लगेगा। जीवन में एक नयी चमक आ जाएगी। जीवन को सच्चे आनन्द की ओर एक नया मोड़ मिल जाएगा। जीवन में पूर्णता आने लगेगी। जीवन के साम्राज्य में सर्वशक्तियों का उदय हो जाएगा।

जैन-दर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा में परमात्म-ज्योति विद्यमान है। प्रत्येक चेतन में परम चेतन विराजमान है। चेतन और परमचेतन दो नहीं हैं, एक हैं। अशुद्ध से शुद्ध होने पर चेतन ही परम चेतन हो जाता है। कोई भी चेतन, परम चेतन की ज्योति से मूलतः शून्य या रिक्त नहीं है। वह दीन, हीन एवं भिखारी नहीं है। यह मत समझिए कि कर्म के आवरण के कारण जो आत्मा आज संसार में भटक रही है, वह कभी संसार के बन्धनों से मुक्त न हो सकेगी। इस विराट् विश्व का प्रत्येक चेतन अपने स्वयंसिद्ध अध्यात्म-राज्य के सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है, उसे भिखारी समझना सर्वथा भूल है। भिखारी हर चीज को मांगता है और साधक प्रत्येक वस्तु को अपने अन्दर से ही प्राप्त करने का प्रयत्न करता है मैं आपसे कहता हूँ कि प्रत्येक साधक अधिकारी है, वह भिखारी नहीं है। अधिकारी का अर्थ है—अपनी सत्ता पर विश्वास करने वाला और भिखारी का अर्थ है—अपनी सत्ता पर विश्वास न करके दूसरे की दया और कृपा पर अपना जीवन व्यतीत करने वाला। जैनदर्शन का तद्रव-चिन्तन उस ज्योति, प्रकाश और परमात्म-तत्त्व की खोज कहीं बाहर में नहीं, अपने अन्दर में ही करता है। वह कहता है कि 'अप्पा सो परमप्पा' अर्थात् आत्मा ही परमात्मा है। 'तत्त्वमसि' का अर्थ भी यही है कि आत्मा केवल आत्मा ही नहीं है, बल्कि वह स्वयं परमात्मा है, परब्रह्म है, ईश्वर है। मात्र आवश्यकता है—अपने को जागृत करने की और आवरण को दूर फेंक देने की।

भारत के कुछ दर्शन केवल प्रकृति की व्याख्या करते हैं, पुद्गल के स्वरूप का ही वे प्रतिपादन करते हैं। भौतिक-दर्शन पुद्गल और प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या करता है, किन्तु पुद्गल और प्रकृति से परे आत्म-तत्त्व तक उसकी पहुँच नहीं है। भौतिकवादी दार्शनिक पुद्गल और प्रकृति के सम्बन्ध में बहुत कुछ कह सकता है और बहुत कुछ लिख भी सकता है, परन्तु वह स्वयं अपने सम्बन्ध में कुछ भी जान नहीं पाता, कुछ भी कह नहीं पाता और कुछ भी लिख नहीं पाता। वह अपने को भी प्रकृति का ही परिणाम मानता है। अपनी स्वतन्त्र सत्ता की ओर उमका लक्ष्य नहीं जाता। इनके विपरीत अध्यात्मवादी दर्शन प्रकृति के चात्याचक्र में न उलझकर आत्मा की बात कहता है। वह कहता है कि आत्मा स्वयं नया है और वह बया होना चाहती है? अध्यात्मवादी दार्शनिक यह सोचता है और विश्वास करता है कि मेरी यह आत्मा यद्यपि मूल-स्वरूप की दृष्टि से शुद्ध, वृद्ध, निरञ्जन

एवं निर्विकार है, फिर भी जब तक इसके साथ कर्म का संयोग है, जब तक इस पर माया एव अविद्या का आवरण है तभी तक यह विविध वन्धनों में बद्ध है। पर, जैसे ही यह आत्मा निर्मल हुई कि शुद्ध-बुद्ध होकर समस्त प्रकार के वन्धनों से सदा के लिए विमुक्त हो जाती है, परमात्मा बन जाती है। अध्यात्मवादी दर्शन आत्मा की शुद्ध अवस्था की ओर अपने लक्ष्य को स्थिर करता है। जैन-दर्शन में कहा है कि विश्व की प्रत्येक आत्मा अपने मूल स्वरूप में वैसी नहीं है, जैसी कि वर्तमान में दृष्टिगोचर होती है। यह तो केवल व्यवहार नय है। शुद्ध निश्चय नय से तो प्रत्येक आत्मा ज्ञान-स्वरूप और परमात्मा-स्वरूप है। निश्चय नय से ससारस्थ आत्मा में और सिद्ध आत्मा में अणुमात्र भी भेद नहीं है। जो कुछ भेद है, वह औपाधिक है, कर्म-प्रकृति के संयोग से है। अतः प्रत्येक आत्मा को यह विश्वास करना चाहिए कि भले ही आज मैं बद्ध-दशा में हूँ, किन्तु एक दिन मैं मुक्त-दशा को भी अवश्य ही प्राप्त कर सकता हूँ। क्योंकि आत्मा चैतन्य स्वरूप है और उस चैतन्य स्वरूप आत्मा में अनन्त-अनन्त शक्ति विद्यमान है। आवश्यकता शक्ति की उत्पत्ति की नहीं, अपितु शक्ति की अभिव्यक्ति की है।

जब भी कोई रोती एव विलखती आत्मा सद्गुरु के समक्ष हताश और निराश होकर खड़ी हुई है, भारत के प्रत्येक सद्गुरु ने उसके आँसुओं को पोछकर उसे स्व-स्वरूप की शक्ति को जागृत करने की दिशा में अमोघ सान्त्वना एव प्रेरणा दी है। साधना के मार्ग पर लड़खड़ाते पशु मन को केवल बाह्य क्रियाकलापरूपी लाठी का सहारा ही नहीं दिया गया, बल्कि इधर-उधर की पराश्रित भावना की वैसाखी छुड़ाकर, उसमें आध्यात्म-मार्ग पर दौड़ लगाने की एक अद्भुत शक्ति भी जागृत कर दी। सद्गुरु ने उस दीन-हीन आत्मा की प्रसुप्त शक्ति को जागृत करके उसे भिखारी से सम्राट् बना दिया। उस दीन एवं हीन आत्मा को, जो अपने अन्दर अनन्त शक्ति के होते हुए भी विलाप करती थी, अध्यात्म-भाव की मधुर प्रेरणा देकर इतना अधिक शक्ति-सम्पन्न बना दिया कि वह स्वयं ही सन्मार्ग पर अग्रसर नहीं हुई, बल्कि, दूसरों को भी सन्मार्ग पर लाने के प्रयत्न में महान् सफलता प्राप्त की।

भारतीय दर्शन कहता है कि ससार की कोई भी आत्मा, भले ही वह अपने जीवन के कितने ही नीचे स्तर पर क्यों न हो, भूल कर भी उससे घृणा और द्वेष नहीं करनी चाहिए; क्योंकि न जाने कब उस आत्मा में परमात्म-भाव की जागृति हो जाए। प्रत्येक आत्मा अध्यात्म-गुणों का अक्षय एवं अनन्त अमृत कूप है, जिसका न कभी अन्त हुआ है और न कभी अन्त होगा। विवेक ज्योति प्राप्त हो जाने पर प्रत्येक आत्मा अपने उस परमात्मा स्वरूप अमृत रस का आस्वादन करने लगती है। आत्मा का यह शुद्ध स्वरूप श्रमृत कहीं बाहर नहीं, बल्कि स्वयं उसके अन्दर में ही है। वह शुद्ध स्वरूप कहीं दूर नहीं है, अपने समीप ही है। समीप भी क्या? जो है, वह स्वयं ही है। बात बस इतनी-सी कि जो गलत रास्ता पकड़ लिया गया है, उसे छोड़कर अच्छी एव सच्ची राह पर आजाना है। जीवन की गति एव प्रगति को रोकना नहीं है, बल्कि, उसे अणुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध की ओर मोड़ देना है।

जैन-दर्शन के अनुसार, प्रत्येक चेतन एवं प्रत्येक आत्मा अक्षय एव अनन्तकूप के समान है, जिसमें शुद्ध अमृत रस का अभाव नहीं है। प्रत्येक आत्मा में अनन्त-अनन्त गुण हैं। वह

कभी गुणों से रिक्त एवं शून्य नहीं हो सकता। आत्मा उस धन-कुबेर के पुत्र के समान है, जिसके पास कभी धन की कमी नहीं होती, भले ही वह अपने उस अक्षय भंडार का दुरुपयोग ही क्यों न कर रहा हो। शक्ति का अक्षय धन तो आपके पास है, परन्तु उसे दुरुपयोग से हटा कर सदुपयोग में लगाना है। यदि इतना कर सके, तो फिर समझ लीजिए, आपके जीवन का समस्त दुःख, सुख में बदल जाएगा, समस्त अशान्ति, शान्ति में बदल जाएगी और सारी विषमताएँ समता में बदल जाएँगी। जीवन का हा-हाकार जय-जयकार, में परिणत हो जायगा। फिर जीवन में किसी भी प्रकार के द्वन्द्व, संघर्ष और प्रतिकूल भाव कभी नहीं रहेंगे।

ससारी आत्मा के पास सत्ता भी है और चेतना भी है। यदि उसके पास कुछ कमी है, तो सिर्फ स्थायी सुख एवं स्थायी आनन्द की कमी है। आत्मा को परमात्मा बनने के लिए यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो वह है उसका अक्षय एवं अनन्त आनन्द। अक्षय आनन्द की उपलब्धि के लिए आत्मा में निरन्तर उत्कण्ठा रहती है। वह सदा आनन्द और सुख की खोज करती है। प्रश्न यह है कि ससार के प्रत्येक प्राणी को सुख की खोज क्यों रहती है? उसका कारण यह है कि सुख और आनन्द आत्मा का निज रूप है, वह इसके बिना नहीं रह सकती। इसलिए वह इसे पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। चीटी से लेकर हाथी तक और गन्दी नाली के कीट से लेकर सुरलोक में रहने वाले इन्द्र तक सभी सुख चाहते हैं, आनन्द चाहते हैं। विश्व की छोटी-मे-छोटी चेतना भी सुख चाहती है, भले ही, उस सुख को वह अपनी भाषा में अभिव्यक्त न कर सके। हाँ यह सम्भव है कि सबकी सुख की कल्पना एक जैसी न हो, किन्तु यह निश्चित है कि सबके जीवन का एकमात्र ध्येय सुख की प्राप्ति है। सुख कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? यह तथ्य भी सबकी समझ में एक जैसा नहीं है। किन्तु सचेतन जीवन में कभी भी सुख की अभिलाषा का अभाव नहीं हो सकता, यह ध्रुव सत्य है। सुख की अभिलाषा तो सभी को है, किन्तु उसे प्राप्त करने का प्रयत्न और वह भी उचित प्रयत्न कितने करते हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जो उचित एवं सही प्रयत्न करेगा, वह एक-न-एक-दिन अवश्य ही सुख पाएगा, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। सुख की अभिलाषा प्रत्येक में होने पर भी वह सुख कहाँ मिलेगा, इस तथ्य को विरले ही समझ पाते हैं। निश्चय ही उक्त अनन्त एवं अक्षय सुख का केन्द्र हमारी स्वयं की आत्मा है। आत्मा के अतिरिक्त विश्व के किसी भी बाह्य पदार्थ में सुख की परिकल्पना करना, एक भयंकर भ्रम है। जिस आत्मा ने अपने अन्दर में—अपने स्वरूप में ही रहकर अक्षय आनन्द का अनुसन्धान कर लिया, उसे अधिगत कर लिया, दर्शन की भाषा में, वह आत्मा सच्चिदानन्द बन जातो है। सत् और चित् तो उसके पास व्यक्तस्वरूप में पहले भी थे, किन्तु आनन्द के व्यक्तरूप की कमी थी। उसकी पूर्ति होते ही, आनन्द की उपलब्धि होते ही वह सच्चिदानन्द बन गया है। जीव से ईश्वर बन गया, आत्मा में परमात्मा बन गया, भक्त से भगवान् बन गया और उपासक से उपास्य बन गया। यही भारतीय दर्शन का मर्म है। इसी मर्म को प्राप्त करने के लिए साधक निरन्तर आध्यात्म मायना का दीप जलाता है।

ईश्वर कौन है, कहाँ है?

ईश्वरत्व के सम्बन्ध में उपरि विचार-चर्चा के उपरान्त अब हमें निष्कर्ष रूप में यह विचार करना है कि ईश्वर क्या है? उनकी वास्तविक स्थिति क्या है?

मानव जाति ईश्वर के विषय में काफी भ्रान्त रही है। सम्भव है, अन्य किसी विषय में उतनी भ्रान्त न रही हो, जितनी कि ईश्वर के विषय में रही है। कुछ धर्मों ने ईश्वर को एक सर्वोपरि प्रभुसत्ता के रूप में माना है। वे कहते हैं—“ईश्वर एक है, अनादि-काल से वह सर्वसत्ता सम्पन्न एक ही चला आ रहा है। दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। नहीं क्या? दूसरा कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता। वह ईश्वर अपनी इच्छा का राजा है। जो चाहता है, वही करता है। वह असंभव को सम्भव कर सकता है, और संभव को असंभव ! जो हो सकता है, उसे न होने दे, जो नहीं हो सकता, उसे करके दिखा दे। जो किसी अन्य रूप में होने जैसा हो, उसे सर्वथा विपरीत किसी अन्य रूप में कर दे।” ऐसा है ईश्वर का तानाशाही व्यक्तित्व, जिसे एक भक्त ने ‘क्तुं भक्तुं मन्यथा क्तुं समर्थः’ कहा है। वह जगत् का निर्माता है, संहर्ता है। एक क्षण में वह विराट् विश्व को बना सकता है, और एक क्षण में उसे नष्ट भी कर सकता है। उसकी लीला का कुछ पार नहीं है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और वह रहता कहाँ है? किसी का ईश्वर बंकुण्ड में रहता है, किसी का ब्रह्मलोक में तो किसी का सातवें आसमान पर रहता है, तो किसी का समग्र विश्व में व्याप्त है।

ईश्वरीय सत्ता की उक्त स्थापना ने मनुष्य को पगु बना दिया है। उसने परा-श्रित रहने की दुर्बल मनोवृत्ति पैदा की है। देववाद के समान ही ईश्वरवाद भी मानव को भय एवं प्रलोभन के द्वार पर लाकर खड़ा कर देता है। वह ईश्वर से डरता है, फलतः उसके प्रकोप से बचने के लिए वह नाना प्रकार के विचित्र क्रियाकाण्ड करता है। स्तोत्र पढ़ता है, माला जपता है, यज्ञ करता है, मूक पशुओं की बलि देता है। वह समझता है कि इस प्रकार करने से ईश्वर मुझ पर प्रसन्न रहेगा, मेरे सब अपराध क्षमा कर देगा, मुझे किसी प्रकार का दण्ड न देगा। इस तरह ईश्वरीय उपासना मनुष्य को पापाचार से नहीं बचाती, अपितु पापाचार के फल से बच निकलने की दूषित मनोवृत्ति को बढ़ावा देती है। मनुष्य को कर्त्तव्यनिष्ठ नहीं, अपितु खुशामदी बनाती है।

यही बात प्रलोभन के सम्बन्ध में है। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यायोचित प्रयत्न करना चाहिए। जो पाना है, उसके लिए अपने पुरुषार्थ का भरोसा रखना चाहिए। परन्तु ईश्वरवाद मनुष्य को इसके विपरीत आलसी, निष्कर्मण्य एवं भिखारी बनाता है। वह हर आवश्यकता के लिए ईश्वर से भीख माँगने लगता है। वह समझता है, यदि ईश्वर प्रसन्न हो जाए, तो बस कुछ का कुछ हो सकता है। ईश्वर के बिना मेरी भाग्य लिपि को कौन पलट सकता है? कोई नहीं। और उक्त प्रलोभन से प्रभावित मनोवृत्ति का आखिर यही परिणाम होता है कि जैसे भी हो, ईश्वर को प्रसन्न किया जाय और अपना मतलब साधा जाय !

भगवान् महावीर ने प्रस्तुत सन्दर्भ में मानव को उद्धवोधन देते हुए कहा है—
“मानव ! विश्व में तू ही सर्वोपरि है। यह दीनता और हीनता तेरे स्वयं के अज्ञान का दुष्फल

है। जो तू अच्छा-बुरा कुछ भी पाता है, वह तेरा अपना किया हुआ होता है, वह किसी का दिया हुआ नहीं होता। तू ईश्वर की सृष्टि नहीं है, बल्कि ईश्वर ही तेरी सृष्टि है। ईश्वर का अस्तित्व है, परन्तु वह मनुष्य से भिन्न कोई परोक्ष सत्ता नहीं है। ईश्वर शासक है और मनुष्य शासित, ऐसा कुछ नहीं है। मानवीय चेतना का चरम विकास ही ईश्वरत्व है। ईश्वर कोई एक व्यक्तिविशेष नहीं, अपितु एक आध्यात्मिक भूमिकाविशेष है, जिसे हर कोई मानव प्राप्त कर सकता है। ईश्वरत्व की स्थिति पाने के लिए न किसी तथाकथित देश का वन्यन है, न किसी जाति, कुल और पन्थ विशेष का। जो भी मनुष्य आध्यात्मिक विकास की उच्च भूमिका तक पहुँच जाता है, राग-द्वेष के विकारों से अपने को मुक्त कर लेता है, स्व मे स्व की लीनता प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा हो जाता है। 'भगवान्' का कहना था कि हर आत्मा शक्ति रूप से तो अब भी ईश्वर है, सदा ही ईश्वर है। आवश्यकता है उस शक्ति को अभिव्यक्ति देने की। हर बिन्दु में सिन्धु छिपा है। सिन्धु का क्षुद्र रूप बिन्दु है, बिन्दु का विराट् रूप सिन्धु है। मानवीय चेतना जब क्षुद्र रहती है, राग-द्वेष के वन्यन में बद्ध रहती है, तबतक वह एक साधारण ससारी प्राणी है। परन्तु जब चेतना विकृति-शून्य होती है, आध्यात्मिक विकास की सर्वोच्च सीमा पर पहुँचती है, तो वह परम चेतना बन जाती है, परमात्मा हो जाती है। परमात्मा मूलतः और कुछ नहीं है, सदा-सदा के लिए चेतना का शुद्ध हो जाना ही परमात्मा होना है।

ससारभूमिका पर खड़ी बद्ध चेतना अन्दर में दुर्बलताओं का शिकार होती है, अतः अन्तर्मन के सागर में तरगायित होने वाली विकृतियों के आदेशों का पालन करती है, निदिष्ट माँगों का अनुसरण करती है। तन और मन की कुछ सुविधाओं को पाकर वह सन्तुष्ट हो जाती है। परन्तु चेतना के सूक्ष्म अन्तःस्तर पर जब परिवर्तन होता है, अधो-मुखता से ऊर्ध्वमुखता आती है, तब जीवन के समग्र तोप-रोप अर्थात् राग-द्वेष समाप्त हो जाते हैं, आत्मानन्द की शाश्वत धारा प्रवाहित हो जाती है, और इस प्रकार चेतना अनन्त प्रज्ञा में परिवर्तित एवं विकसित होकर परमात्मा हो जाती है। चेतना का शुद्ध रूप ही प्रज्ञा है, जिसे दर्शन की भाषा में ज्ञानचेतना कहते हैं। बाहर के किसी प्रभाव को ग्रहण न करना ही अर्थात् राग या द्वेष के छत्र रूप से प्रभावित न होना ही चेतना का प्रज्ञा हो जाना है, ज्ञान-चेतना हो जाना है। यही आध्यात्मिक पवित्रता है, वीरागता है, जो आत्मचेतना को परमात्मचेतना में रूपान्तरित करती है, जन से जिन और नर से नारायण बना देती है। यह विकासप्रक्रिया क्रमिक है। जितना-जितना प्रज्ञा के द्वारा चेतना का जड़ के साथ चला आया रागात्मक संपर्क टूटता जाता है, जितना-जितना भेदविज्ञान के आधार पर जड़ और चेतन का विभाजन गहरा और गहरा होता जाता है, उतनी-उतनी चेतना में परमात्मस्वरूप की अनुभूति स्पष्ट होती जाती है। अध्यात्म भाव की इस विकासप्रक्रिया को महावीर ने गुणस्थान की सज्ञा दी है। आत्मा से परमात्मा होने की विकासप्रक्रिया के सम्बन्ध में भगवान् ने स्पष्ट घोषणा की है कि परमात्मा विश्वप्रकृति का द्रष्टा है, भ्रष्टा नहीं। स्रष्टा स्वयं विश्वप्रकृति है। विश्वप्रकृति के दो मूल तत्त्व हैं—जड़ और चेतन। दोनों ही अपने अन्दर ने कर्तृत्व की वह शक्ति लिए हुए हैं, जो स्वभाव से विभाव और विभाव से स्वभाव

की ओर गतिशील रहती है। पर के निमित्त से होने वाली कर्तृत्व शक्ति विभाव है, और पर के निमित्त से रहित स्वयंसिद्ध सहज कर्तृत्वशक्ति स्वभाव है। जब चेतनातत्त्व पूर्ण शुद्ध होकर परमात्वचेतना का रूप लेता है, तब वह पराश्रितता से मुक्त हो जाता है, पर के कर्तृत्व का विकल्प उसमें नहीं रहता, 'स्व' अपने ही 'स्व' रूप में पूर्णतया समाहित हो जाता है। यह चेतना की विभाव से स्वभाव में पूरी तरह वापस लौट आने की अन्तिम स्थिति है। और यह स्थिति ही वह परमात्व सत्ता है, जो मानव जीवन की सर्वोत्तम शुद्ध चेतना में प्रतिष्ठित है। 'इस प्रकार भगवान् महावीर ने ससार की अन्धेरी गलियों में भटकते मनुष्य को जीवनशुद्धि का दिव्य सन्देश देकर अनन्त ज्योतिर्मय ईश्वर के पद पर प्रतिष्ठित किया। महावीर ईश्वर को, जैसा कि कुछ लोग मान रहे थे, शक्ति और शासन का प्रतीक नहीं, अपितु शुद्धि का प्रतीक मानते थे। उनका कहना था कि मानव-आत्मा जब पूर्ण शुद्धि की भूमिका पर जा पहुँचती है, तो वह सिद्ध हो जाती है, आत्मा से परमात्मा हो जाती है।

जीव और कर्म का सम्बन्ध

जीव और कर्म का सम्बन्ध कैसे होता है, इस सम्बन्ध में तीन प्रकार के विचार उपलब्ध होते हैं—पहला है नीर-क्षीरवत् । जैसे जल और दुग्ध परस्पर मिलकर एकमेक हो जाते हैं, वैसे ही कर्म पुद्गल के परमाणु आत्म-प्रदेशों के साथ सश्लिष्ट हो जाते हैं । दूसरा विचार है—अग्नि-लोह-पिण्डवत् । जिस प्रकार लौह-पिण्ड को अग्नि में डाल देने से उसके कण-कण में अग्नि परिव्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पर अनन्त-अनन्त कर्मवर्गणों के कर्म दलित सम्बद्ध हो जाते हैं, सश्लिष्ट हो जाते हैं । तीसरा विचार है—सर्प-केंचुलीवत् । जिस प्रकार सर्प का उसकी केंचुली के साथ सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार आत्मा का भी कर्म के साथ सम्बन्ध होता है । यह तृतीय मान्यता जैन परम्परा के ही एक विद्वद्गोष्ठीविचारक सातवें निह्णव गोष्ठामाहिल का है । जैन दर्शन में और कर्म-ग्रन्थों में इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया गया है ।

कर्म और उसका फल :

हम देखते हैं कि ससार में जितने भी जीव हैं, वे दो ही प्रकार के कर्म करते हैं—शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा । कर्मशास्त्र के अनुसार शुभ कर्म का फल अच्छा होता है और अशुभ कर्म का फल बुरा होता है । आश्चर्य है कि सभी प्राणी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, पर बुरे कर्म का दुःख रूप फल कोई जीव नहीं चाहता । ससार का प्रत्येक प्राणी सुख तो चाहता है, किन्तु दुःख कोई नहीं चाहता । अस्तु, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब कर्म स्वयं जड़ है, वह चेतन नहीं है, तब वह फल कैसे दे सकता है ? क्योंकि चेतन की बिना प्रेरणा के फल-प्रदान करना संभव नहीं हो सकता । और, यदि स्वयं कर्म कर्त्ता चेतन ही उसका फल भोग लेता है, तो वह सुख तो भोग सकता है, परन्तु वह दुःख स्वयं कैसे भोगेगा ? दुःख तो कोई भी नहीं चाहता । अतः कर्मवादी अन्य दार्शनिकों ने कर्मफल भोग करने वाला ईश्वर माना है । परन्तु जैन-दर्शनिक इस प्रकार के ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते । फिर, यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जैन-दर्शन में कर्म-फल-भोग की क्या व्यवस्था रहेगी ? इसका समाधान इस प्रकार से किया गया है कि—प्राणी अपने अशुभ कर्म

का फल नहीं चाहता, यह ठीक है, पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चेतन आत्मा के संसर्ग से अचेतन कर्म में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे कर्म अपने शुभाशुभ फल को नियत समय पर स्वयं ही प्रकट कर देता है। जैन-दर्शन यह नहीं मानता कि जड़ कर्म चेतन के संसर्ग बिना भी फल देने में समर्थ है। कर्म स्वयं ही अपना फल प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। प्राणी जैसा भी कर्म करते हैं, उनका फल उन्हें उन्हीं कर्मों द्वारा स्वतः मिल जाता है। जिस प्रकार जीभ पर मिर्च रखने के बाद उसकी तिक्तता का अनुभव स्वतः होता है, व्यक्ति के न चाहने से मिर्च का स्वाद नहीं आए, यह नहीं हो सकता। उस मिर्च के तीक्ष्णपन का अनुभव कराने के लिए किसी अन्य चेतन आत्मा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। यही बात कर्म-फल भोगने के विषय में भी समझ लेनी चाहिए।

शुभ और अशुभ कर्म

जैन दर्शन के अनुसार कर्म वर्गणा के पुद्गल-परमाणु लोक में सर्वत्र भरे हैं। उनमें शुभत्व और अशुभत्व का भेद नहीं है, फिर कर्म पुद्गल परमाणुओं में शुभत्व एवं अशुभत्व का भेद कैसे पैदा हो जाता है? इसका उत्तर यह है कि—जीव अपने शुभ और अशुभ परिणामों के अनुसार कर्म वर्गणा के दलिकों को शुभ एवं अशुभ में परिणत स्वरूप को करता ही ग्रहण करता है। इस प्रकार जीव के परिणाम एवं विचार ही, कर्मों की शुभता एवं अशुभता के कारण हैं। इसका अर्थ यह है कि कर्म-पुद्गल स्वयं अपने आप में शुभ और अशुभ नहीं होता, बल्कि जीवका परिणाम ही उसे शुभ एवं अशुभ बनाता है। दूसरा कारण है, आश्रय का स्वभाव। कर्म आश्रय भूत ससारी जीव का भी यह वैभाषिक स्वभाव है कि वह कर्मों को शुभ एवं अशुभ रूप में परिणत करके ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार कर्मों में भी कुछ ऐसी योग्यता रहती है कि वे शुभ एवं अशुभ परिणाम-सहित जीव द्वारा ग्रहण किए जाकर ही, शुभ एवं अशुभ रूप में परिणत होते रहते हैं, बदलते रहते हैं एवं परिवर्तित होते रहते हैं। पुद्गल शुभ से अशुभ रूप में और अशुभ से शुभ रूप में परिणति का क्रम सदा चलता रहता है।

प्रकृति, स्थिति और अनुभाग की विचित्रता तथा प्रदेशों के अल्प-बहुत्व का भी भेद जीव कर्म ग्रहण के समय ही करता है। इस तथ्य को समझने के लिए आहार के एक दृष्टान्त से समझा जा सकता है। सर्प और गाय को प्रायः एक जैसा ही भोजन एवं आहार दिया जाए, किन्तु उन दोनों की परिणति विभिन्न प्रकार की होती है। कल्पना कीजिए, सर्प और गाय को एक साथ और एक जैसा दूध पीने के लिए दिया गया, वह दूध सर्प के शरीर में विष रूप में परिणत होजाता है और गाय के शरीर में दूध, दूध रूप में ही परिणत होता है। ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का समाधान स्वतः स्पष्ट है कि आहार का यह स्वभाव है कि वह अपने आश्रय के अनुसार ही परिणत होता है। एक ही समय पड़ी वर्षा की बूँदों, का आश्रय के भेद से, भिन्न-भिन्न परिणाम देखा जाता है। जैसेकि स्वाति नक्षत्र में गिरी बूँदें सीप के मुख में जाकर मोती बन जाती हैं और सर्प के मुख में विष। यह तो हुई भिन्न-भिन्न शरीरों में आहार की विचित्रता की बात, किन्तु, एक शरीर में भी एक जैसे आहार के द्वारा प्राप्त भिन्न-भिन्न परिणामों की विचित्रता देखी जा सकती है। शरीर द्वारा

ग्रहण किया हुआ एक आहार अस्थि, मज्जा एव मलमूत्र आदि सार-असार विविध रूपों में परिणत होता रहता है। इसी प्रकार कर्म भी जीव से ग्रहण किए जाने पर शुभ एव अशुभ रूप में परिणत होते रहते हैं। एक ही पुद्गल वर्गणा में विभिन्नता का हो जाना, सिद्धान्त-वाधित नहीं कहा जा सकता है।

जीव का कर्म से अनादि सम्बन्ध

आत्मा चेतन है और कर्म जड़ है, फिर यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इस चेतन आत्मा का इस जड़ कर्म के साथ सम्बन्ध कब से है ? इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि—कर्म-सन्तति का आत्मा के साथ अनादिकाल से सम्बन्ध है। यह नहीं बताया जा सकता, कि जीव से कर्म का सर्वप्रथम सम्बन्ध कब और कैसे हुआ ? शास्त्र में यह कहा गया है कि जीव सदा क्रियाशील रहता है। वह प्रतिक्षण मन, वचन और काय से एकवद्ध हो व्यापार में प्रवृत्त रहता है। अतः वह हर समय कर्म बन्ध करता ही रहता है। इस प्रकार अमुक कर्म विशेष दृष्टि से आत्मा के साथ कर्म का सम्बन्ध सादि ही कहा जा सकता है। परन्तु कर्म सन्तति की अपेक्षा से जीव के साथ कर्म का अनादि काल से सम्बन्ध है। प्रतिक्षण पुराने कर्म क्षय होते रहते हैं और नये कर्म बँधते रहते हैं।

यदि कर्म सन्तति को सादि मान लिया जाए, तो फिर क्या जीव कर्म सम्बन्ध से पूर्व सिद्ध, बुद्ध एव मुक्त दशा में रहा होगा ? फिर वह कर्म से लिप्त कैसे हो गया ? यदि अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित जीव कर्म से लिप्त हो सकता है तो सिद्ध आत्मा भी कर्म से लिप्त क्यों नहीं हो जाती ? इस प्रकार ससार और मोक्ष का कोई महत्त्व न रहेगा, कोई व्यवस्था न रहेगी। इसके अतिरिक्त कर्म सन्तति को सादि मानने वालों को यह भी बताना होगा कि कब से कर्म आत्मा के साथ लगे और क्यों लगे ? इस प्रकार, किसी प्रकार का समाधान नहीं किया जा सकता। इन सब तर्कों से यही तथ्य सिद्ध होता है कि आत्मा के साथ कर्म का अनादि काल से सम्बन्ध रहा है।

कर्म बन्ध के कारण

यदि यह मान लिया जाए कि जीव के साथ कर्म का अनादि सम्बन्ध है, परन्तु फिर इस तथ्य को स्वीकार करने पर यह प्रश्न सामने आता है कि यह बन्ध किन कारणों से होता है ? उक्त प्रश्न के समाधान में कर्म-ग्रन्थों में दो अभिमत उपलब्ध होते हैं—पहला, कर्म-बन्ध के कारण पाँच मानता है—जैसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग। दूसरा, कर्म-बन्ध के कारण केवल दो ही मानता है—कपाय और योग। यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि कपाय में मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद अन्तर्भूत हो जाते हैं। अतः सक्षेप की दृष्टि से कर्म-बन्ध के हेतु दो और विस्तार की अपेक्षा से कर्म-बन्ध के हेतु पाँच हैं। दोनों अभिमतों में कोई मौलिक भेद नहीं है।

कर्म-ग्रन्थों में बन्ध के चार भेद बताए गए हैं—प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। इनमें प्रकृति और प्रदेश का बन्ध योग से होता है तथा स्थिति और अनुभाग का बन्ध कपाय से होता है। जिस प्रकार मकड़ी अपनी ही प्रवृत्ति से अपने बनाए हुए जाल में फँस जाती है, उसी प्रकार यह जीव भी अपनी राग-द्वेष रूपी प्रवृत्ति से अपने आपको कर्म पुद्गल के जाल में फँसा लेता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने शरीर में तेल लगा कर यदि धूल में लेटे तो धूल उस शरीर में चिपक जाती है। तो, जिस प्रकार मे

धूलि उसके शरीर में चिपक जाती है, ठीक इसी प्रकार आत्मा के राग-द्वेष रूप परिणामो से जीव भी पुद्गलो को ग्रहण करता है और कषाय भाव के कारण उन कर्म-दलिको का आत्म-प्रदोषो के साथ संलेप हो जाता है और वस्तुतः यही बन्ध है। जैन-दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शनों में माया, अविद्या, अज्ञान और वासना को कर्म बन्ध के कारण माना गया है, परन्तु शब्द भेद और प्रक्रिया-भेद होने पर भी मूल भावनाओं में अधिक मौलिक भेद नहीं है। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन में मिथ्या ज्ञान को, योग दर्शन में प्रकृति और पुरुष के संयोग को, वेदान्त में अविद्या एवं अज्ञान को तथा बौद्ध दर्शन में वासना को कर्म-बन्ध का कारण माना गया है।

कर्म बन्ध से मुक्ति के साधन

भारतीय दर्शन में जिस प्रकार कर्म-बन्ध और कर्म-बन्ध के कारण माने गए हैं, उसी प्रकार उस कर्म बंध से मुक्ति प्राप्ति के साधन भी बताए गए हैं। मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण प्रायः समान अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। बन्धन से विपरीत दशा को ही मुक्ति एवं मोक्ष कहा जाता है यह ठीक है, कि जीव के साथ कर्म का प्रतिक्षण बन्ध होता है। पुरातन कर्म अपना फल देकर आत्मा से अलग हो जाते हैं और नये कर्म प्रतिक्षण बँधते रहते हैं। परन्तु इसका फलितार्थ यह नहीं निकाल लेना चाहिए कि आत्मा कभी कर्मों से मुक्त होगी ही नहीं। जैसे स्वर्ण और मिट्टी परस्पर मिलकर एकमेक हो जाते हैं, किन्तु ताप आदि की प्रक्रिया के द्वारा जिस प्रकार मिट्टी को अलग करके शुद्ध स्वर्ण को अलग कर लिया जाता है, उसी प्रकार अध्यात्म-साधना से कर्म-फल से छूट कर शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो सकता है। यदि आत्मा एक बार कर्म-विमुक्त हो जाती है, तो फिर कभी वह कर्म-बद्ध नहीं होती। क्योंकि कर्म-बन्ध के कारणीभूत साधनो का सर्वथा अभाव हो जाता है। जैसे बीज के सर्वथा जल जाने पर उससे फिर अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही कर्मरूपी बीज के जल जाने पर उससे ससार-रूप अंकुर उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसमें यह सिद्ध हो जाता है, कि जो आत्मा एकदिन बद्ध हो सकती है, वह आत्मा एक दिन कर्मों से विमुक्त भी हो सकती है।

प्रश्न होता है कि कर्म-बन्ध से छूटने के उपाय क्या हैं, ? उक्त प्रश्न के समाधान में जैन-दर्शन मोक्ष एवं मुक्ति के तीन साधन एवं उपाय बतलाता है—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य। कही पर यह भी कहा गया है कि 'ज्ञान-क्रियाभ्यां मोक्ष' अर्थात् ज्ञान और क्रिया से मोक्ष की उपलब्धि होती है। ज्ञान और क्रिया को मोक्ष का हेतु मानने का यह अर्थ नहीं है कि यहाँ सम्यग्दर्शन को मानने से इन्कार कर दिया है। जैन-दर्शन के अनुसार, जहाँ पर सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य होता है, वहाँ पर सम्यग्दर्शन भी अवश्य ही होता है। आगमों में दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य के साथ तप को भी मोक्ष प्राप्ति में एवं मुक्ति की उपलब्धि में उपाय व कारण माना गया है। इस अपेक्षा से जैन-दर्शन में मोक्ष के हेतु दो एवं चार सिद्ध होते हैं। परन्तु गम्भीरता से विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि वास्तव में मोक्ष के हेतु तीन ही हैं—श्रद्धान, ज्ञान और आचरण। बद्ध कर्मों से मुक्त होने के लिए साधक सवर की साधना से नवीन कर्मों के आगमन को रोक देता है और निर्जरा की साधना से पूर्व संचित कर्मों को धीरे-धीरे नष्ट कर देता है। और साधक कर्म-बन्ध से मुक्ति प्राप्त कर लेता है।

बन्धन और मोक्ष ✓

यह आत्मा अनन्तकाल से बन्धन में बँधी चली आ रही है। बन्धन भी एक नहीं, बल्कि अनन्तानन्त बन्धन आत्मा पर लगे हुए हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि आत्मा उन बन्धनों को पुरुषार्थहीन बनकर चुपचाप सहती आई है, बल्कि वह उन्हें तोड़ने के प्रयत्न सदा-सर्वदा करती रही है। भले ही भोग कर ही क्यों न तोड़ी हो, पर तोड़ी जरूर है। इस प्रकार यह आत्मा बन्धन और मोक्ष के बीच से गुजरती रही है।

विचारणीय प्रश्न यह है कि ये बन्धन आत्मा में कहाँ से आए हैं ? ये शरीर, ये परिवार और ये ऐश्वर्य आदि कहाँ से जुटाए गए हैं ? क्या इन्हीं बाहरी पदार्थों ने आत्मा को बाँध रखा है ? या अन्दर के काम-क्रोध आदि ने उसके गले में फंदा डाल रखा है ? इन दोनों—बाहरी और भीतरी बन्धनों के स्वरूप को समझे बिना 'आत्मा के बन्धन क्या हैं ?' इस प्रश्न का उत्तर ठीक तरह नहीं समझा जा सकता। और जबतक बन्धन का स्वरूप नहीं समझा जाता, तब तक मोक्ष का स्वरूप भी नहीं समझा जा सकता। जैसा कि कहा गया है—'बुद्धिर्जिज्ञाति उहिज्जा बन्धन परिजाणिया'—बन्धन का स्वरूप समझने के बाद ही उसे तोड़ने का प्रयत्न किया जा सकता है।

बन्धन क्या हैं ?

बन्धन का स्वरूप समझने के लिए हमें मूल कर्म और उसकी उत्तरकालीन परिणति को समझना होगा। कर्म के दो रूप हैं—एक कर्म, दूसरा नोकर्म। पहला कर्म है, दूसरा वास्तव में तो कर्म नहीं है किंतु कर्म जैसा ही लगता है, इसलिए साधारण भाषा में उसको नोकर्म कह दिया जाता है। शरीर, परिवार, धन, सम्पत्ति आदि सब नोकर्म हैं। नोकर्म भी दो प्रकार के होते हैं—एक बद्ध नोकर्म दूसरा अबद्ध नोकर्म। बद्ध का अर्थ है बँधा हुआ और अबद्ध का अर्थ है नहीं बँधा हुआ। ससार दशा में जहाँ शरीर है, वहाँ आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है। दोनों दूध और पानी की तरह परस्पर मिले

धूलि उसके शरीर में चिपक जाती है, ठीक इसी प्रकार आत्मा के राग-द्वेष रूप परिणामो से जीव भी पुद्गलो को ग्रहण करता है और कषाय भाव के कारण उन कर्म-दलिको का आत्म-प्रदोषो के साथ सलेप हो जाता है और वस्तुतः यही बन्ध है। जैन-दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शनों में माया, अविद्या, अज्ञान और वासना को कर्म बन्ध के कारण माना गया है, परन्तु शब्द भेद और प्रक्रिया-भेद होने पर भी मूल भावनाओं में अधिक मौलिक भेद नहीं है। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन में मिथ्या ज्ञान को, योग दर्शन में प्रकृति और पुरुष के संयोग को, वेदान्त में अविद्या एवं अज्ञान को तथा बौद्ध दर्शन में वासना को कर्म-बन्ध का कारण माना गया है।

कर्म बन्ध से मुक्ति के साधन

भारतीय दर्शन में जिस प्रकार कर्म-बन्ध और कर्म-बन्ध के कारण माने गए हैं, उसी प्रकार उस कर्म बन्ध से मुक्ति प्राप्ति के साधन भी बताए गए हैं। मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण प्रायः समान अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। बन्धन से विपरीत दशा को ही मुक्ति एवं मोक्ष कहा जाता है यह ठीक है, कि जीव के साथ कर्म का प्रतिक्षण बन्ध होता है। पुरातन कर्म अपना फल देकर आत्मा से अलग हो जाते हैं और नये कर्म प्रतिक्षण बँधते रहते हैं। परन्तु इसका फलितार्थ यह नहीं निकाल लेना चाहिए कि आत्मा कभी कर्मों से मुक्त होगी ही नहीं। जैसे स्वर्ण और मिट्टी परस्पर मिलकर एकमेक हो जाते हैं, किन्तु ताप आदि की प्रक्रिया के द्वारा जिस प्रकार मिट्टी को अलग करके शुद्ध स्वर्ण को अलग कर लिया जाता है, उसी प्रकार अध्यात्म-साधना से कर्म-फल से छूट कर शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो सकता है। यदि आत्मा एक बार कर्म-विमुक्त हो जाती है, तो फिर कभी वह कर्म-बद्ध नहीं होती। क्योंकि कर्म-बन्ध के कारणीभूत साधनो का सर्वथा अभाव हो जाता है। जैसे बीज के सर्वथा जल जाने पर उससे फिर अकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही कर्मरूपी बीज के जल जाने पर उसमें ससार-रूप अकुर उत्पन्न नहीं हो पाता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है, कि जो आत्मा एकदिन बद्ध हो सकती है, वह आत्मा एक दिन कर्मों से विमुक्त भी हो सकती है।

प्रश्न होता है कि कर्म-बन्ध से छूटने के उपाय क्या हैं, ? उक्त प्रश्न के समाधान में जैन-दर्शन मोक्ष एवं मुक्ति के तीन साधन एवं उपाय बतलाता है—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य। कहीं पर यह भी कहा गया है कि 'ज्ञान-क्रियाभ्यां मोक्ष' अर्थात् ज्ञान और क्रिया से मोक्ष की उपलब्धि होती है। ज्ञान और क्रिया को मोक्ष का हेतु मानने का यह अर्थ नहीं है कि यहाँ सम्यग्दर्शन को मानने से इन्कार कर दिया है। जैन-दर्शन के अनुसार, जहाँ पर सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य होता है, वहाँ पर सम्यग्दर्शन भी अवश्य ही होता है। आगमों में दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य के साथ तप को भी मोक्ष प्राप्ति में एवं मुक्ति की उपलब्धि में उपाय व कारण माना गया है। इस अपेक्षा से जैन-दर्शन में मोक्ष के हेतु दो एवं चार सिद्ध होते हैं। परन्तु गम्भीरता से विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि वास्तव में मोक्ष के हेतु तीन ही हैं—श्रद्धान, ज्ञान और आचरण। बद्ध कर्मों से मुक्त होने के लिए साधक सबर की साधना से नवीन कर्मों के आगमन को रोक देता है और निर्जरा की साधना से पूर्व संचित कर्मों को धीरे-धीरे नष्ट कर देता है। और साधक कर्म-बन्ध से मुक्ति प्राप्त कर लेता है।

मन ही बन्धन और मुक्ति का कारण है। बन्धन शरीर से नहीं होता बल्कि शरीर के निमित्त से मन में जो विकल्प होते हैं, जो राग-द्वेष के परिणाम होते हैं, उन विकल्पों और परिणामों के कारण बन्धन होता है। इसी प्रकार इन्द्रियाँ भी बन्धन नहीं हैं, किंतु इन्द्रियों के द्वारा जो रूपादि का बोध और जानकारी होती है, और उसके पश्चात् जो भावना में विकृति आती है, राग-द्वेष का संचार होता है, वह आसक्ति एवं रागद्वेष का घेरा ही आत्मा को बन्धन में डालता है। उस घेरे में वह पदार्थ, जो कि राग-द्वेष के विकल्प का निमित्त बना, नहीं बँधता, किंतु विकल्प करने वाली आत्मा बँध जाती है। अन्य पदार्थ पर आत्मा का अधिकार कभी नहीं हो सकता। यदि इन पर आत्मा का अधिकार होता, तो वह किसी भी अभीष्ट पदार्थ को कभी नष्ट नहीं होने देती। और तो क्या, शरीर तक पर अधिकार नहीं है। वचन के बाद जवानी आने पर मनुष्य सदा जवान ही रहना चाहता है, परन्तु ससार की कोई भी शक्ति इस दिशा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। शरीर के पर्याय प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, इन पर किसी का कोई अधिकार नहीं चल सकता। आज अनेक औषधियाँ, वैज्ञानिक अनुसंधान, इसके लिए हो रहे हैं। बड़े-बड़े मस्तिष्क इस चेष्टा में सक्रिय हैं कि मनुष्य अपने शरीर पर मनचाहा अधिकार रख सके, किंतु आज तक भी यह संभव नहीं हो पाया है। जब अपने एकदम निकट के सगी-साथी वृद्ध शरीर पर भी आत्मा का नियन्त्रण नहीं हो सकता, तो फिर धन, सम्पत्ति आदि अव्यक्त नोकर्म की तो बात ही क्या है? जब हमारे बिना चाहे भी आँखें, कान, नाक और शरीर आदि के कण-कण जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो बाहरी पदार्थ हमारे अनुकूल किस प्रकार होंगे? यह हमारे मन का विकल्प ही है जो कि सबको अपना ही समझ रहा है, शरीर आदि पर पदार्थों के माथ मेरापन का सम्बन्ध जोड़ रहा है। किंतु वास्तव में वे आत्मा के कभी नहीं होते। शरीर तथा इन्द्रिय आदि पर पदार्थ आत्मा का न कभी अहित कर सकते हैं और न कभी हित। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरी आँखें मुझे पतित कर रही हैं, तो यह बात ठीक नहीं है। आँखों में मानव का उत्थान और पतन करने की क्षमता है ही नहीं, यह क्षमता तो मानव की अपनी आत्मा में ही है। आँखें सिर्फ निमित्त बन सकती हैं, और कुछ नहीं।

आचाराग सूत्र में भगवान् महावीर ने कहा है कि आँखें जब हैं, तो वे रूप को ग्रहण करेंगी ही। अच्छा या बुरा जो भी दृश्य उनके सम्मुख आएगा, उसका रूप आँखें ग्रहण कर लेंगी। साधक बनने के लिए सूरदास बनना जरूरी नहीं है। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि आँखों के सामने अच्छा या बुरा जो भी रूप आए, उसे वे ग्रहण तो भले ही करें, किन्तु उसके सम्बन्ध में राग-द्वेष का भाव न आए, मन में किसी प्रकार का दुर्विकल्प न हो, तो आँखों से कुछ देखने में कोई हानि नहीं है। इसी प्रकार कान हैं, तो जो भी स्वर या शब्द उसकी सीमा के अन्दर में होगा, उसे वह ग्रहण करेगा ही, सुनेगा ही। निन्दा और स्तुति, जय-जयकार और भर्त्सना—दोनों ही ध्वनियाँ कान में अवश्य आएँगी, किन्तु उनके प्रति राग-द्वेष का विकल्प न उठना चाहिए। यदि वास्तव में साधक अपने को ऐसा बना लेता है, तो ससार के कोई भी पदार्थ उसे बन्धन में नहीं डाल सकते। बन्धन तो निज के विकल्पों के कारण होता है। यदि अन्दर के भावों में राग-द्वेष की चिकनाई नहीं रहती है तो बाह्य पदार्थों के रजकण उस पर चिपक नहीं सकते और न उस आत्मा को मग्न ही कर

सकते हैं। इस प्रकार जैन दर्शन का यह निश्चित मत है कि बन्धन का कारण एकमात्र भाव ही है, द्रव्य नहीं।

मुक्ति का दाता कौन ?

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब बन्धन का कारण भाव है, तो मुक्ति का कारण भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। जब बेचारे शरीर और इन्द्रियाँ बन्धन में नहीं डाल सकते, तो मुक्ति कैसे दिला सकते हैं ? शरीर में यह शक्ति है ही नहीं, भले ही वह तीर्थंकर का वज्र श्रृपम नाराज सहनन वाला शरीर ही क्यों न हो। समस्त विश्व में ऐसी कोई भी बाहरी शक्ति नहीं है, जो किसी आत्मा को बन्धन में डाल दे या उसे मुक्ति दिला दे। जैन एव वेदान्त जैसे महान् भारतीय दर्शन एक स्वर से यही कहते हैं कि हे आत्मन् ! तेरी मुक्ति तेरे ही हाथ में है, तू ही बन्धन करने वाला है और तू ही अपने को मुक्त करने वाला भी है।

“स्वयं कर्म करोत्यात्मा, स्वयं तत्फलमश्नुते।

स्वयं भ्रमति ससारे, स्वयं तस्माद् विमुच्यते॥”

यह आत्मा स्वयं ही कर्म करती है और स्वयं ही उसे भोगती है। अपने स्वयं के कर्मों के कारण ही ससार में भ्रमण करती है और स्वयं ही कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष में विराजमान हो जाती है। इसलिए हमें मुक्ति के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, वह इसी आत्मा में है, आत्मा ही मुक्ति का दाता है।

आत्मा ही मित्र है :

जब जब आत्मा बाहर झाँकती है और जब जब सुख, दुख, शत्रु और मित्र को बाहर में देखने का विकल्प करती है, तभी आत्मा उन विकल्पों में उलझकर अपने आप को बन्धनों में फँसा लेती है। वास्तव में जब तक आत्मा का दृष्टिकोण बहिर्मुखी रहता है, तब तक उसके लिए बन्धन ही बन्धन है। जब वह बाहर में किसी मित्र को खोजेगी, तो एक मित्र के साथ बाहर में इसे शत्रु भी मिल जाएँगे। किन्तु जब अन्तर्मुखी होकर अपनी आत्मा को ही मित्र की दृष्टि से देखेगी, तो न कोई मित्र होगा और न कोई शत्रु ही होगा। संसार के सभी बाह्य शत्रु और मित्र नकली प्रतीत होंगे। भगवान् महावीर ने भी कहा है—

“पुरिसा ! तुममेव तुम मित्र,
कि बहिया मित्र मिच्छसि?”

मानव। तू ही तेरा मित्र है, बाहर के मित्रों को क्यों खोजता है ? जब आत्मा अपने स्वरूप में, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य के उपयोग में रहती है, तो वह अपना परम मित्र है और जब वह अपने स्वरूप से हटकर परभाव में चली जाती है, तो अपना सबसे बड़ा शत्रु भी वही होती है। जहाँ शुद्ध चेतना है, वहाँ वीतराग भाव होता है और जो वीतराग भाव है, वह अपना परम मित्र है और वही मोक्ष है। इसके विपरीत जहाँ आत्मा राग-द्वेष की लहरों में यपेड़े खाने लग जाती है, अशुद्धता में, मिलावट में चली जाती है, तो वही भाव अपना शत्रु भाव है। इसलिए जब अपनी आत्मा को मित्र रूप में ग्रहण करने का प्रयत्न होगा, तभी वह मुक्ति का दाता हो सकेगी।

आत्मा की अनन्त शक्ति :

कुछ लोगो का विचार है कि बन्धनो मे बहुत अधिक शक्ति है, उन्हें तोड़ना अपने बलवृत्ते से परे की बात है, किन्तु यह यथार्थ नहीं है। आत्मा मे बन्धन की शक्ति है तो मुक्त होने की भी उसी मे शक्ति है। जैन दर्शन के कर्मवाद का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यही है कि प्रत्येक प्राणी अपनी स्थिति का स्रष्टा, अपने भाग्य का विधाता स्वय ही है। वह स्वय ही अपने नरक और स्वर्ग का निर्माण करता है और स्वय ही बन्धन और मोक्ष का कर्त्ता है। जैन दर्शन के इस कर्म सिद्धान्त ने मनुष्य को बहुत बड़ी प्रेरणा, साहस और जीवन दिया था। किन्तु आगे चलकर कर्मों की इस दामता ने मानव को इस प्रकार घेर कर जकड़ लिया कि प्रत्येक क्षण उसके दिमाग मे सिर्फ यही एक बात घूमती रहती है कि काम, क्रोध, अभिमान आदि बहुत बलवान हैं, इनसे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार कुछ व्यक्ति देवी-देवताओं और ससार के अन्य पदार्थों की दासता से मुक्त होकर भी कर्मों की दासता मे फँस गए। वे यह भूल गए कि 'कर्म' की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। वह तो मन के विकल्पो का ही एक परिणाम है। अपने मन का विकल्प ही उसका स्रष्टा है। वह एक पग मे जहाँ बन्धन डालता है, वहाँ दूसरे पग मे वह मुक्त भी कर सकता है। कर्म वर्गणाओं के अनन्त दल को आत्मीय चेतना की शुद्ध शक्ति क्षण भर मे नष्ट कर सकती है।

“वायुना चीयते मेघ पुनस्तेनैव नीयते।

मनसा कल्पते बन्धो मोक्षस्तेनैव कल्पते ॥”

साफ खुला आकाश है, सूर्य चमक रहा है, किन्तु अकस्मात् ऐसा होता है कि कुछ ही देर मे घटाएँ घिर आती हैं और मूसलाधार वृष्टि होने लगती है। उन काली घटाओं को किसने बुलाया? हवा ने ही न? और वही हवा एक क्षण मे उन सब घटाओं को बिखेरकर आकाश को बिल्कुल साफ भी तो कर देती है। अत स्पष्ट है कि हवा मे ही बादल बने और हवा से ही नष्ट हुए। इसी प्रकार मन का एक विकल्प कर्म के बादलो को लाकर आत्मा रूपी सूर्य पर फैला देता है और अन्वकार ही अन्वकार सामने छा जाता है। जब वर्षा रूपी कर्मों का उदय होता है, तब व्यक्ति चीखता है, पुकारता है और अपने को बिल्कुल असहाय और दुर्बल मानने लग जाता है। किन्तु यह सब मन के एक विकल्प का ही प्रतिफल है। जब चैतन्य देव दूसरी करवट बदलता है, तो उन कर्म रूप घटाओं को छिन्न-भिन्न कर देता है, आत्मा रूपी सूर्य का तेज पुन निखर उठता है। और चारो ओर प्रकाश ही प्रकाश हैसता नजर आता है। घटाओं के बनने मे समय लगता है, किन्तु बिखरने मे अधिक समय नहीं लगता। इसी प्रकार आत्मा को स्वरूप मे आने के लिए अधिक समय की अपेक्षा नहीं रहती, उसमे कोई संघर्ष या कष्ट की अधिकता नहीं रहती। विलम्ब और संघर्ष तो पर-रूप की ओर जाने मे होता है। उसमे पुरुषार्थ की अधिक आवश्यकता रहती है। भगवान् महावीर ने कहा है कि आत्मा का एक समयमात्र का शुद्ध ज्ञान रूप पुरुषार्थ कर्मों की अनन्तानन्त वर्गणाओं के समूह को समाप्त कर डालता है। किसी गुफा मे हजारो, लाखो वर्षों से संचित अधकार की राशि को सूर्य की एक किरण और दीपक की एक ज्योति क्षणमात्र मे नष्ट कर देती है। इसके लिए यह बात नहीं है कि अधकार यदि लाखों वर्षों ने संचित है, तो प्रकाश को भी समाप्त करने मे उसी अनुपात से समय लगेगा। वह तो प्रथम क्षण मे ही उसे विलीन कर देगा। यदि स्पष्ट शब्दों मे कहा जाये, तो एक क्षण भी नहीं लगना। अपितु अधकार का अन्त और प्रकाश का उदय दोनों

एक ही क्षण में होते हैं। वही अंकार के नाश का क्षण है और वही प्रकाश के आविर्भाव का भी क्षण है।

पाप बड़ा है या पुण्य ?

ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि रात्रि के सघन अन्वकार की शक्ति अधिक है या सूर्य की एक उज्ज्वल किरण की ? अवश्य ही सूर्य-किरण की शक्ति अधिक है। इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न है कि पाप बड़ा है या पुण्य बड़ा है ? रावण की शक्ति अधिक है या राम की शक्ति ? रावण की अतुल राक्षसी शक्तियों से लड़ने के लिए राम के पास केवल एक धनुष बाण था। रावण को अभिमान था कि उसके पास अपार राक्षसी विद्याएँ हैं, मायाएँ हैं, समुद्र का घेरा है और अन्य भी अनेक भौतिक शक्तियाँ उसके पजे के नीचे दबी हुई हैं। जबकि राम के पास केवल कुछ वन्दर है और एक छोटा-सा धनुष बाण है। किन्तु क्या आप नहीं जानते कि उस छोटे से धनुष बाण ने रावण को समस्त मायावी शक्तियों को समाप्त कर डाला, समुद्र को भी बाँध लिया और अन्त में सोने की लका के अधिपति रावण को भी मौत के घाट उतार डाला। इसलिए पाशविक शक्ति की अपेक्षा, मानवीय (आत्मिक) शक्ति हमेशा प्रबल होती है। भगवान् महावीर ने कहा है कि तुम कर्मों की प्रबल शक्ति को देखकर घबराते क्यों हो ? भयभीत क्यों होते हो ? घबराये कि खत्म ! हिम्मत और माहस बटोर कर उनसे लड़ो। तुम्हारी आत्मा की अनन्त अपराजेय शक्तियाँ उन कर्मों को क्षणभर में नष्ट कर डालेंगी।

जैन इतिहास में ऐसे अनेक सम्राट् हो गए हैं जिनका जीवन भोग, विलास, हत्या, सश्रम आदि में ही व्यतीत हुआ। समुद्रों की छाती रौंद कर व्यापार करने वाले सेठ, हत्या और लूट करने वाले डाकू, जिनकी समूची जिन्दगी उन्हीं क्रूर कर्मों में व्यतीत हुई। परन्तु जब वे भगवान् के चरणों में आए, तो ऐसा कह कर पश्चात्ताप करने लगे कि भगवन् ! जब आपके ज्ञान की ज़रूरत थी और जब हममें कुछ करने की सामर्थ्य थी, उस समय तो प्रभु ! आपके दर्शन हुए नहीं। अब आखिरी घड़ियों में, जब शरीर जरा-जर्जर हो गया है, अशक्ति में घिर गया है, तब हम क्या कर सकते हैं ? इन शब्दों के पीछे उनकी अन्तर आत्मा की वेदनाएँ झलक रही थी। उनके मन का परिताप उनको कचोट रहा था। और शुद्ध स्वस्व की ओर प्रेरित कर रहा था। उनकी इस दयनीय स्थिति का उद्धार करते हुए भगवान् महावीर ने कहा है—

“पच्छावि ते पयाया, खिप्प गच्छंति अमर भवणाइं,
जेसि पिओ तवो, सजयो य खन्ती य वमचेरं च।”

भगवान् ने उन्हें आत्मबोध कराया। तुम क्यों विलखते हो ? जिसे बुढ़ापा समझ रहे हो, वह तो तुम्हारे शरीर का आया है, न कि उसके अन्तर में जो प्रकाशमान आत्मा है उसको आया है ? तुम ५०-६० वर्ष की जिन्दगी गुजर जाने की बात करते हो, किन्तु मेरी दृष्टि में तो अनन्तानन्त काल की लम्बी झलक है, जो अनन्त अतीत में आज तक तुम नहीं कर सके, वह अब कर सकते हो। जो आत्मा का ज्ञान आज तक नहीं मिला, वह ज्ञान, वह प्रकाश आज मिला है। अपने आत्मस्वस्व का जागरण तुममें हुआ है। यह कोई साधारण बात नहीं है। जो आज तक नहीं हो सका, वह अब हो सकता है। आवश्यकता सिर्फ एक

करवट बदलने की है, अगड़ाई भरने की है। जब वन्धन को समझ लिया, उसकी अत्यन्त तुच्छ हस्ती को देख लिया, तो फिर तोड़ने में कोई विलम्ब नहीं हो सकता—

“वृज्जिज्जति त्तिउट्टिज्जा बंधण परिजाणिया।”

वन्धन को समझो और तोड़ो। तुम्हारी अनन्त शक्ति के समक्ष वन्धन की कोई हस्ती नहीं है।

वस, भगवान् महावीर का यह एक ही उपदेश उनके लिए आलोक स्तम्भ बन गया और जीवन की अन्तिम घड़ियों में उन्होंने वह कर दिवाया, जो अनन्त जन्म लेकर भी नहीं कर सके थे।

साराश यह है कि वधन का कर्त्ता आत्मा ही वधन को तोड़ने वाली है। इसके लिए अपने स्वरूप को, अपनी शक्ति को जगाकर प्रयत्न करने की आवश्यकता है, वस, मुक्ति तैयार है। और मुक्ति के प्राप्त करने पर ‘आखर चार लाख चौरासी’ योनियों में भटक कर बार बार जन्म और मृत्यु के अपार दुख से छुटकारा प्राप्त हो जाता है।

यह मुक्तावस्था कब आती है, यह तब आती है, जब प्राणी अपने अन्तर्देव की पहचान कर लेता है। अन्तर्देव की पहचान होते ही व्यक्ति स्वयं परमात्मा बन जाता है। परमात्मरूप प्राप्त करने पर स्वयं आत्मदेव बन जाता है। और आत्मदेव की स्थिति पर पहुँच कर आत्मा मुख-दुःख, पाप-पुण्य इन समस्त वधनों से मुक्त सर्वज्ञ वीतराग पद को प्राप्त करने में सहज समर्थ होती है मुक्ति का यही प्रशस्त द्वार है।

मुक्ति का साधन

जैन धर्म के अनुसार आत्मा शरीर और इन्द्रियों से पृथक् है। मन और मस्तिष्क से भी भिन्न है। वह जो कुछ भी है, इस मिट्टी के ढेर से परे है। वह जन्म लेकर भी अजन्मा है और मन कर भी अमर है।

कुछ लोग आत्मा को परमात्मा या ईश्वर का अंश कहते हैं। परन्तु वह किसी का भी अंश-वश नहीं है, किसी परमात्मा का स्फुलिंग नहीं है। वह तो स्वयं पूर्ण परमात्मा विष्णुद्ध आत्मा है। आज वह घेवस है, वे-भान है, लाचार है, परन्तु जब वह मोह-माया और अज्ञान के परदों को भेद कर, उन्हें छिन्न-भिन्न करके अलग कर देगा, तो अपने पूर्ण परमात्मस्वरूप में चमक उठेगा। अनन्तानन्त कैवल्य-ज्योति जगमगा उठेगी उसके अन्दर।

भारतीय दर्शनों में, जिनका मूलस्वर में एक ही प्रकार का सुनता है, किन्तु अपनी बात को कहने की जिनकी शैली भिन्न-भिन्न है, प्रश्न उठाया गया है कि मोक्ष एवं मुक्ति का मार्ग, उपाय, साधन एवं साधन क्या है? यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है। प्रत्येक युग के नामय आचार्य ने अपने युग की जन-नेतृता के समक्ष इनका समाधान करने का प्रयत्न किया है। किन्तु जैसे-जैसे युग आगे बढ़ा, वैसे-वैसे वह प्रश्न भी आगे बढ़ता रहा, और हजार वर्ष पहले, जैना प्रश्न था, वंश प्रश्न आज भी है। भौतिकवादी दर्शन को छोड़कर समय अध्यात्मवादी दर्शन एवं नाय्य एक ही है—मोक्ष एवं मुक्ति। नाय्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, सिद्धांत है केवल नाय्य में। एक ने कहा है—मुक्ति या एक मात्र नाय्य जान ही है। दूसरे ने कहा है—मुक्ति का एक मात्र साधन, भक्ति ही है। और तीसरे ने

कहा है, मुक्ति का एकमात्र साधन कर्म है। मैं विचार करता हूँ कि एक ही साध्य को प्राप्त करने के लिए, उसके साधन के रूप में किसी ने ज्ञान पर बल दिया, किसी ने भक्ति पर बल दिया और किसी ने कर्म पर बल दिया। संसार में जितने भी साधना के मार्ग हैं, क्रिया-कलाप हैं अथवा क्रियाकाण्ड हैं, वे सब साधना के अलंकार तो हो सकते हैं, किन्तु उसकी मूल आत्मा नहीं। यहाँ मेरा उद्देश्य किसी भी पथ का विरोध करना नहीं है, बल्कि मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि जो कुछ भी किया जाए, सोच समझ कर किया जाए। प्रत्येक साधक की रुचि अलग-अलग होती है, कोई दान करता है, कोई तप करता है और कोई सेवा करता है। दान, तप और सेवा तीनों धर्म हैं, किन्तु कब ? जबकि विवेक का दीपक घट में प्रकट हो गया हो। इसी प्रकार कोई सत्य की साधना करता है, कोई अहिंसा की साधना करता है और कोई ब्रह्मचर्य की साधना करता है। किसी भी प्रकार की साधना की जाए, कोई आपत्ति की बात नहीं है, परन्तु ध्यान इतना ही रहना चाहिए कि वह साधना विवेक के प्रकाश में चलती रहे। अलग-अलग राह पर चलना भी कोई पाप नहीं है। यदि आत्मा के मूलस्वरूप की दृष्टि को पकड़ लिया है, तो जिस व्यक्ति के हृदय में विवेक के दीपक का प्रकाश जगमगाता है, वह जो भी साधना करता है, वह उसी में एकरूपता, एकरसता और समरसता प्राप्त कर लेता है। जीवन में समरसभाव की उपलब्धि होना ही, वस्तुतः सम्यक्-दर्शन है।

अध्यात्म-साधना के क्षेत्र में विशुद्ध ज्ञान का बड़ा ही महत्त्व है। भारत के अध्यात्मवादी दर्शनो में इस विषय में किसी प्रकार का विवाद नहीं है कि ज्ञान भी मुक्ति का एक साधन है। वेदान्त और सांख्य एकमात्र तत्त्व-ज्ञान अथवा आत्म-ज्ञान को ही मुक्ति का साधन स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दर्शन केवल भक्ति को ही, मुक्ति का सोपान मानते हैं और कुछ केवल क्रियाकाण्ड एवं कर्म को ही मुक्ति का कारण मानते हैं। जैन-दर्शन का कथन है कि तीनों का समन्वय ही, मुक्ति का साधन हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं है कि अज्ञान और वासना के सधन जंगल को जलाकर भस्म करने वाला दावानल ज्ञान ही है। ज्ञान का अर्थ यहाँ पर किसी पुस्तक या पोथी का ज्ञान नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। “मैं हूँ” यह ज्ञान जिसे हो गया, उसे फिर अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। परन्तु यह स्वरूप का ज्ञान भी तभी सम्भव है, जबकि उससे पहले सम्यक् दर्शन हो चुका हो। क्योंकि सम्यक् दर्शन के बिना जैनत्व का एक अंश भी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि सम्यक् दर्शन की एक किरण भी जीवन-स्थिति पर चमक जाती है, तो गहन से गहन गर्त में पतित आत्मा के भी उद्धार की आशा हो जाती है। सम्यक् दर्शन की उस किरण का प्रकाश भले ही कितना ही मन्द क्यों न हो, परन्तु उसमें आत्मा को परमात्मा बनाने की शक्ति होती है। याद रखिए, उस निरंजन, निर्विकार, शुद्ध, बुद्ध, परमात्मा को खोजने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, वह आपके अन्दर में ही है। जिस प्रकार घनघोर घटाओं के बीच, बिजली की क्षीण रेखा के चमक जाने पर क्षणमात्र के लिए सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार एक क्षण के लिए भी सम्यक् दर्शन की ज्योति के प्रकट हो जाने पर कभी न कभी आत्मा का उद्धार अवश्य ही हो जाएगा। बिजली की चमक में सब कुछ दृष्टिगत हो जाता है,

भले ही वह कुछ क्षण के लिए ही क्यों न हो। इसी प्रकार यदि परमार्थ तत्त्व के प्रकाश की एक किरण भी अन्तर्हृदय में चमक जाती है, तो फिर भले ही वह कितनी ही क्षीण क्यों न हो, उसके प्रकाश में प्राप्त ज्ञान सम्यक् ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान की सम्यक् ज्ञान मानने वाला, सम्यक् दर्शन ही है। यह सम्यक् दर्शन जीवन का मूलभूत तत्त्व है।

तत्त्वों में अथवा पदार्थों में सबसे पहला जीव ही है। जीव, चेतन, आत्मा और प्राणी ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इस अनन्त विश्व में सबसे महत्त्वपूर्ण यदि कोई तत्त्व है, तो वह आत्मा ही है। 'मैं' की सत्ता का विश्वास और बोध यही अध्यात्म-साधना का चरम लक्ष्य है। इस समग्र संसार में जो कुछ भी ज्ञात एवं अज्ञात है, उस सबका चक्रवर्ती एवं अधिष्ठाता यह आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त संसार में अन्य दूसरे तत्त्व या पदार्थ हैं, वे सब उसके सेवक या दास हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल ये पाँचो द्रव्य जीव के सेवक और दास हैं। इनको इतना भी अधिकार नहीं है कि वे जीव रूपी राजा की आज्ञा में किसी प्रकार की वाधा उपस्थित कर सकें। जीव रूपी राजा को धर्मास्तिकाय सेवक यह आदेश नहीं दे सकता कि चलो, जल्दी करो। अधर्मास्तिकाय सेवक उस राजा को यह नहीं कह सकता कि जरा ठहर जाओ। आकाशास्तिकाय यह नहीं कह सकता कि यहाँ ठहरिए और यहाँ नहीं। पुद्गलास्तिकाय सदा उसके उपभोग के लिए तैयार खड़ा रहता है। काल भी उसकी पर्यायपरिवर्तन के लिए प्रतिक्षण तैयार रहता है। ये सब जीव के प्रेरक कारण नहीं, मात्र उदासीन और तटस्थ कारण ही होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, कि सात तत्त्वों में, पञ्चद्रव्यों में और नव पदार्थों में सबसे मुख्य और सबसे प्रधान जीव ही है। इसी आधार पर जीव को चक्रवर्ती और अधिष्ठाता कहा जाता है। एक बात और है, हम जीव को अपनी अलंकृत भाषा में भले ही चक्रवर्ती कह लें, वस्तुतः वह चक्रवर्ती से भी महान् है, क्योंकि चक्रवर्ती केवल सीमित क्षेत्र का ही अधिपति होता है। सीमा के बाहर एक अणुमात्र पर भी उसका अधिकार नहीं होता और न ही उसका शासन चल सकता है। परन्तु जीव में वह शक्ति है कि जब वह केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है एवं अरिहन्त बन जाता है, तब वह त्रिलोकनाथ और त्रिलोक-पूजित हो जाता है। त्रिलोक के समक्ष चक्रवर्ती के छह खण्ड का विशाल राज्य भी महासिन्धु में मात्र एक बिन्दु के समान ही होता है। चक्रवर्ती को चक्रवर्ती अन्य कोई व्यक्ति नहीं बनाता है, वह अपनी निज की शक्ति से ही चक्रवर्ती बनता है। इसी प्रकार इस आत्मा को भी त्रिलोकनाथ और त्रिलोकपूजित बनाने वाली अन्य कोई शक्ति नहीं है, आत्मा स्वयं अपनी शक्ति से ही, तीन लोक का नाथ और तीन लोक का पूज्य बन जाती है। आत्मा को परमात्मा बनाने वाला अन्य कोई नहीं होता, बल्कि स्वयं आत्मा ही अपने विकल्प और विकारों को नष्ट करके, आत्मा से परमात्मा बन जाती है।

आप इस बात को जानते ही हैं कि सिंह को वन-राज कहा जाता है। वन-राज का अर्थ है—वन का राजा, वन का सम्राट् और वन का चक्रवर्ती। मैं आपसे पूछता हूँ कि आसिर उस सिंह को वन का राजा किन्ने बनाया ? कौन ऐसा पशु एवं पक्षी है, जो आगे घटकर उगता राज्याभिषेक करता है। स्पष्ट है कि सिंह को वन का राज्य दिया नहीं जाता, बल्कि यह स्वयं अपनी शक्ति से उसको प्राप्त करता है। यहाँ पर भी यही बात मन्व है कि

इस जीव को त्रिलोक का नाथ दूसरा कोई बनाने वाला नहीं है, यह स्वयं ही अपनी शक्ति से तीन लोक का नाथ बन जाता है। जैसे राजा के सेवक सदा राजा के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, वैसे ही जीव रूपी राजा के आदेश का पालन करने के लिए, अन्य द्रव्य, अन्य तत्त्व और अन्य पदार्थ सदा तत्पर खड़े रहते हैं। किसी में यह शक्ति नहीं है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे चला सके, ठहरा सके अथवा अन्य कोई कार्य करा सके। जब उसकी इच्छा होती है, वह चलता है, जब उसकी इच्छा होती है, तब वह ठहरता है, जब उसकी इच्छा होती है तभी वह अपना अन्य कोई कार्य संपादन करता है। अन्य पदार्थ तो केवल उसकी आज्ञा-पालन में तैयार खड़े रहते हैं। कुछ भी करने वाला और कुछ भी न करने वाला तो स्वयं जीव ही है। अन्य पदार्थ उसके कार्य में अथवा क्रिया कलाप में निमित्त मात्र ही रहते हैं। और, निमित्त भी प्रेरक नहीं, केवल उदासीन ही। यह जड़ शरीर और इसके अन्दर रहने वाली ये इन्द्रियाँ और मन भी तभी तक कार्य करते हैं, जब तक जीव रूपी राजा इस शरीर रूपी प्रासाद में रहता है। उसकी सत्ता पर ही इस ससार के सारे खेल चलते हैं। इस जडात्मक जगत् का अधिष्ठाता और चक्रवर्ती यह जीव जब तक इस देह में है, तभी तक यह देह हरकत करती है, इन्द्रियाँ अपनी प्रवृत्ति करती हैं और मन अपना काम करता है। इस तन में से जब चेतन जीव निकल जाता है, तब तन, मन और इन्द्रियाँ सब निरर्थक हो जाती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि समस्त तत्त्वों में मुख्य तत्त्व जीव है, द्रव्यों में मुख्य द्रव्य जीव है और पदार्थों में प्रधान पदार्थ भी जीव ही है इस अनन्त सृष्टि का अधिनायकत्व जो जीव को मिला है, उसका मुख्य कारण, उसका ज्ञान गुण ही है। ज्ञान होने के कारण ही यह ज्ञाता है और ज्ञेय ससार ज्ञेय है। जीव उपभोक्ता है और ज्ञेय समग्र ससार उसका उपभोग्य है। ज्ञाता है, तभी ज्ञेय की सार्थकता है, उपभोक्ता है, तभी उपभोग्य की सफलता है। इस अनन्त विश्व में जीवात्मा अपने शुभ या अशुभ कर्म करने में स्वतन्त्र है, वह पाप भी कर सकता है और पुण्य भी कर सकता है। वह अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। पाप करके यह नरक में जा सकता है, पुण्य करके यह स्वर्ग में जा सकता है तथा सवर एव निर्जरा रूप धर्म की साधना करके, वह मोक्ष में भी जा सकता है। मोक्ष अथवा मुक्ति जीव की ही होती है, अजीव की नहीं। जब हम अजीव शब्द का उच्चारण करते हैं, तो उसमें भी मुख्य रूप से जीव की ध्वनि ही ध्वनित होती है क्योंकि जीव का विपरीत भाव ही तो अजीव है। कुछ लोग तर्क करते हैं कि जीव से पहले अजीव को क्यों नहीं रखा? यदि सात तत्त्वों में, पञ्चद्रव्यों में और नव पदार्थों में पहले जीव को न कहकर, अजीव का ही उल्लेख किया जाता, तो क्या आपत्ति थी? सबसे पहले हमारी अनुभूति का विषय यह जड़ पदार्थ ही बनता है। यह शरीर भी जड़ है, इन्द्रियाँ भी जड़ हैं और मन भी जड़ है। जीवन की प्रत्येक क्रिया जड़ एव पुद्गल पर ही आधारित है, फिर जीव से पूर्व अजीव क्यों नहीं?

आपने देखा कि कुछ लोग अजीव की प्रमुखता के समर्थन में किस प्रकार तर्क करते हैं? मेरा उन लोगों से एक ही प्रतिग्रन्थ है, एक ही प्रतिवर्तक है। यदि इस तन में से चेतन को निकाल दें, तो इस शरीर की क्या स्थिति रहेगी? चेतन हीन और जीव विहीन शरीर को आप लोग शव कहते हैं। याद रखिए, इस शव के सम्बन्ध से ही, शिव का स्वरूप

वना हुआ है। यदि सात तत्त्वों में अथवा नव पदार्थों में जीव से पहले अजीव को रख दिया गया होता, तो यह इसान के दिमाग का दिवालियापन ही होता। और तो क्या, मोक्ष की बात को भी पहले नहीं रखा, सबसे अन्त में रखा है। सबका राजा तो आत्मा ही है, उसी के लिए यह सब कुछ है, उसकी सत्ता से ही अजीव की सार्थकता है। पुण्य, पाप, आत्मव, वन्द्य, सवर और निर्जरा स्वतन्त्र कहां हैं। जीव की ही अवस्था-विशेष हैं ये सब। मोक्ष भी जीव की ही अवस्था है, और मोक्ष के हेतु सवर और निर्जरा भी जीव के ही स्वरूप हैं। वन्द्य और मोक्ष जीव के अभाव में किसको प्राप्त होंगे ? अतः संसार में जीव की ही प्रधानता है।

संस्कृत भाषा में जिसे आत्मा कहते हैं, हिन्दी भाषा का 'आप' शब्द उसी का अपभ्रंश है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा से ही प्राकृत का अप्पा और अप्पा से हिन्दी का 'आप' बना है। आप और आत्मा दोनों का अर्थ एक ही है। आत्मा की बात अपनी बात है और अपनी बात आत्मा की बात है। यही जीवन का मूलतत्त्व है, जिस पर जीवन की समस्त क्रियाएँ आधारित हैं। जबतक यह शरीर में विद्यमान रहती है, तभी तक शरीर क्रिया करता है। शुभ क्रिया अथवा अशुभ क्रिया का आधार जीव ही है। जीवन के अभाव में न शुभ क्रिया हो सकती है और न अशुभ क्रिया हो सकती है। मन, वचन और शरीर की जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, उन सबका आधार जीव ही तो है। यदि आत्म-तत्त्व न हो, तो फिर इस विश्व में कोई भी व्यवस्था न रहे। विश्व की व्यवस्था का मुख्य आधार जीव ही है।

शरीर में जब तक मन, वचन, शरीर, इन्द्रियाँ आदि सभी अपना-अपना कार्य करते-रहते हैं और इस तन में चेतन के निकलते हैं, सब का काम एकसाथ और एकदम वन्द हो जाता है।

आत्मा इस संसार में रानी मधुमक्खी है। जब तक वह इस देहरूप छत्ते पर ब्रंठी होती है, तभी तक मन, वचन, शरीर, इन्द्रिय तथा पुण्य, पाप, शुभ एवं अशुभ आदि का व्यापार चलता रहता है। यह आत्मा रूपीरानी मधुमक्खी जब अपना छत्ता छोड़ देती है, तो इस जीवन की घेप समस्त क्रियाएँ अपने आप वन्द हो जाती हैं, उन्हें किसी बाह्य कारण से वन्द करने की आवश्यकता नहीं रहती।

आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक है। आत्मा न बाल है, न तरुण है, न प्रौढ़ है, न वृद्ध है। ये सब अवस्थाएँ आत्मा की नहीं, शरीर की होती हैं। परन्तु उनके आधार पर शरीर को आत्मा समझना और आत्मा को शरीर समझना, एक भ्रमकर मिथ्यात्व है। जबतक यह मिथ्यात्व नहीं हटेंगा, तबतक आत्मा का उद्धार और ब्रह्मज्ञान भी नहीं हो सकेगा। इस मिथ्यात्व को तोड़ने की शक्ति एकमात्र सम्पूर्ण दर्शन में ही है।

जीवन के रहने पर ही सब कुछ रहता है, जीवन के न रहने पर तो कुछ भी नहीं रहता। इसी आधार पर अत्यात्मवादी दर्शन में जीव को अन्य सभी तत्वों का राजा कहा गया है। यदि इन जीव, चेतन और आत्मा का वास्तविक बोध हो जाता है, तो जीव से भिन्न अजीव को एवं जड़ को पहचानना अज्ञान हो जाता है। अजीव के परिग्रहण के निम्न

भी, पहले जीव का परिवोध ही आवश्यक है। अपने को जानो, अपने को पहचानो, यही सबसे बड़ा सिद्धान्त है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है और यही सबसे बड़ा सम्यक् दर्शन है। जीव की पहचान ही सबसे पहला तत्त्व है। जब जीव का ज्ञान हो जाता है, तब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस ससार में जीव का प्रतिपक्षी भी कोई तत्त्व है ? इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि जीव का प्रतिपक्षी अजीव है। अतः अजीव के ज्ञान के लिए, जीव को ही आधार बनाना पड़ता है। इसीलिए मैंने पूर्व कहा था कि सप्त तत्त्वों में, पञ्चद्रव्यों में और नव पदार्थों में सबसे मुख्य तत्त्व, और सबसे मुख्य द्रव्य, सबसे प्रधान पदार्थ जीव ही है। जीव के ज्ञान के साथ अजीव का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। शास्त्रकारों ने जीव का प्रधान लक्षण—उपयोग बतलाया है। और अजीव के लिए कहा है कि जिसमें उपयोग न हो वह अजीव है। अजीव का शब्दार्थ ही है कि जो जीव न हो वह अजीव, अर्थात् अ-जीव। अतः अजीव से पहले जीव का ही प्रमुख स्थान है।

जीव और अजीव के बाद आस्रव तत्त्व आता है। आस्रव क्या है ? जीव और अजीव का परस्पर विभावरूप परिणति में प्रवेश ही तो आस्रव है। दो विजातीय पृथग्भूत तत्त्वों के मिलन की क्रिया, विभाव परिणाम ही आस्रव है। जीव का विभाव रूप परिणाम ही आस्रव है। जीव की विभाव रूप परिणति और अजीव की विभाव रूप परिणति ही वस्तुतः आस्रव है। एक ओर आत्मा रागद्वेषरूप विभाव अवस्था में परिणत होता है, तो दूसरी ओर कर्माण, पुद्गल भी कर्मरूप विभाव अवस्था में परिणति करता है। उक्त उभयमुखी विभाव के द्वारा जब जीव और अजीव का संयोग होता है, उस अवस्था को शास्त्रकारों ने आस्रव कहा है। इसीलिए जीव और अजीव के बाद आस्रव को रखा गया है।

आस्रव के बाद वन्ध आता है। वन्ध का अर्थ है—कर्म पुद्गल रूप अजीव और जीव का, दूध और पानी के समान एकक्षेत्रावगाही हो जाना। वन्ध का अर्थ है—वह अवस्था, जबकि दो विजातीय तत्त्व परस्पर मिलकर सम्बद्ध हो जाते हैं। इसी को ससार अवस्था कहा जाता है।

पुण्य और पाप, जो कि शुभ क्रिया एवं अशुभ क्रियाएँ हैं, उनका अन्तर्भाव आस्रव में और वन्ध में कर दिया जाता है। आस्रव दो प्रकार का होता है—शुभ और अशुभ। आस्रव के बाद वन्ध की प्रक्रिया होती है, अतः वन्ध भी दो प्रकार का होता है—शुभ वन्ध और अशुभ वन्ध। इस प्रकार शुभ और अशुभ रूप पुण्य और पाप दोनों ही आस्रव और वन्ध में अन्तर्भूत हैं। यहाँ तक मुख्यतः ससार-अवस्था का ही वर्णन किया गया है। संसार-अवस्था का अर्थ बाहर के किसी भी वन, पर्वत, नदी और जड़ पदार्थ नहीं, बल्कि वास्तविक ससार तो कर्म परमाणुओं का अर्थात् कर्म दलिको का आत्मा के साथ सम्बद्ध हो जाना ही है। जबतक जीव और पुद्गल की यह संयोग अवस्था रहेगी, तबतक संसार की स्थिति और सत्ता भी रहेगी। यह स्वर्ग और नरको के खेल, यह पशु-पक्षी और मानव का जीवन, सब आस्रव और वन्ध पर ही आधारित हैं। शुभ और अशुभ अर्थात् पुण्य और पाप, यह सब भी ससार के ही खेल हैं। इनमें आत्मा का कोई हित नहीं होता, बल्कि अहित ही होता है। अध्यात्म-ज्ञानी की दृष्टि में शुभ भी वन्धन है, और अशुभ भी वन्धन है, पाप भी वन्धन है, और पुण्य भी वन्धन है, सुख भी वन्धन है और दुःख भी वन्धन है, शुभ भी वन्धन है और अशुभ भी वन्धन है।

यहाँ प्रश्न यह होता है कि यदि यह सब कुछ ससार है, वधन है, तो ससार का विपरीत भाव मोक्ष क्या वस्तु है ? इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि आत्मा की विशुद्ध अवस्था ही मोक्ष है, जो शुभ और अशुभ दोनों से अतीत है । दुःख की व्याकुलता यदि ससार है, तो सुख की आसक्ति रूपी आकुलता भी ससार ही है । मोक्ष की स्थिति में न दुःख की व्याकुलता रहती है और न सुख की ही आकुलता रहती है । जबतक जीव इस भेद-विज्ञान को नहीं समझेगा, तबतक वह ससार से निकल कर मोक्ष के स्वरूप में रमण नहीं कर सकेगा । पुद्गल और जीव का संयोग यदि ससार है, तो पुद्गल और जीव का वियोग ही मोक्ष है । परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि जो अजीव कर्म पुद्गल जीव के साथ सम्बद्ध होने वाला है या हो चुका है, उसे जीव से अलग रखने या अलग करने का प्रयत्न किया जाए । और इसी को मोक्ष की साधना कहते हैं । इस साधना का मुख्य केन्द्र-बिन्दु है—आत्मा और अनात्मा का भेद-विज्ञान । जबतक जीव पृथक् है और अजीव पृथक् है इस भेद-विज्ञान का ज्ञान नहीं हो जाता है, तबतक मोक्ष की साधना सफल नहीं हो सकती । इस भेद-विज्ञान का ज्ञान तभी होगा, जबकि आत्मा को सम्यक् दर्शन की उपलब्धि हो जायगी । सम्यक् दर्शन के अभाव में न मोक्ष की साधना ही की जा सकती है और न वह किसी भी प्रकार से फलवती ही हो सकती है । भेद-विज्ञान का मूल आधार सम्यक् दर्शन ही है । सम्यक् दर्शन के अभाव में जीवन की एक भी क्रिया मोक्ष का अंग नहीं बन सकती, प्रत्युत उससे ससार की अभिवृद्धि ही होती है । मोक्ष की साधना के लिए साधक को जो कुछ करना है, वह यह है कि वह शुभ और अशुभ दोनों विकल्पों से दूर हो जाए । न शुभ को अपने अन्दर आने दे और न अशुभ को ही अपने अन्दर धाँकने दे । जब तक अन्दर के शुभ एवं अशुभ के विकल्प एवं विकार दूर नहीं होंगे, तब तक अपनी मोक्ष की सिद्धि नहीं की जा सकेगी । आस्रव से बन्ध और बन्ध से फिर आस्रव, यह चक्र आज का नहीं, बल्कि अनादिकाल का है । परन्तु इससे विमुक्त होने के लिए, आत्म-ज्ञान और सत्ता का पूर्ण विश्वास जाग्रत होना ही चाहिए । शुभ और अशुभ के विकल्प जब तक बने रहेंगे, तबतक ससार का अन्त नहीं हो सकता, मले ही हम कितना ही प्रयत्न क्यों न कर लें ।

ससार के विपरीत मोक्ष-मार्ग की साधना करना ही अध्यात्मवाद है । मोक्ष का अर्थ है—आत्मा की वह विशुद्ध अवस्था, जिसमें आत्मा का किसी भी विजातीय तत्त्व के साथ संयोग नहीं रहता और समग्र विकल्प एवं विकारों का अभाव होकर, आत्मा स्व-स्वप्न में स्थिर हो जाती है । जिस प्रकार ससार के दो कारण हैं—आस्रव और बन्ध । उसी प्रकार मोक्ष के भी दो कारण हैं—सवर और निर्जरा । सवर क्या है ? प्रतिक्षण कर्म दैनिकों का जो आत्मा में आगमन है, उसे रोक देना ही तो सवर है प्रतिक्षण आत्मा कपाय और योग के वशीभूत होकर, नवीन कर्मों का उपार्जन करती रहती है, उन नवीन कर्मों के आगमन को रोक देना ही, सवर कहा जाता है । प्रश्न यह है कि निर्जरा क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है, कि पूर्ववद्ध कर्मों का एकदेश में आत्मा से अलग हटते रहना ही निर्जरा है । इस प्रकार धीरे-धीरे जब पूर्ववद्ध कर्म आत्मा में अलग होता रहेगा, तब एकदिन ऐसा भी आ सकता है, जबकि आत्मा सर्वथा कर्म-विमुक्त बन जाए । वस्तुतः इसी को मोक्ष कहा जाता है । सवर और निर्जरा मोक्ष के हेतु हैं । क्योंकि ये दोनों आस्रव और बन्ध के विरोधी तत्त्व

हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब तक संवर और निर्जरा रूप धर्म की साधना नहीं की जाएगी, तब तक मुक्ति की उपलब्धि भी सम्भव नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए संवर एवं निर्जरा की साधना आवश्यक है, इसके बिना आत्मा को स्व-स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो सकती।

सप्त तत्त्वों में अथवा नव पदार्थों में जीव ही प्रधान है। जीव के अतिरिक्त अन्य जितने भी पदार्थ एवं तत्त्व हैं, वे सब किसी न किसी प्रकार जीव से ही सम्बन्धित हैं। जीव की सत्ता के कारण ही आस्रव और बन्ध की सत्ता रहती है और जीव के कारण ही संवर एवं निर्जरा की सत्ता रहती है। मोक्ष भी क्या है, जीव की ही एक सर्वथा शुद्ध अवस्था-विशेष तो मोक्ष है। इस दृष्टि से विचार करने पर फलितार्थ यही निकलता है कि जीव की प्रधानता ही सर्वत्र लक्षित है। समग्र अध्यात्म-विद्या का आधार ही यह जीव है, अतः जीव के स्वरूप को समझने की ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। जीव के स्वरूप का परिज्ञान हो जाने पर और यह निश्चय हो जाने पर, कि मैं पुद्गल से भिन्न चेतन तत्त्व हूँ, फिर आत्मा में किसी प्रकार का मिथ्यात्व और अज्ञान का अन्धकार शेष नहीं रह जाता। अज्ञान और मिथ्यात्व का अन्धकार तभी तक रहता है, जब तक 'पर' में स्वबुद्धि रहती है और 'स्व' में पर-बुद्धि रहती है। स्व में पर बुद्धि और पर में स्व बुद्धि का रहना ही बन्धन है। स्व में स्व-बुद्धि का रहना ही वस्तुतः भेद-विज्ञान है। जब स्व में स्व-बुद्धि हो गई, तब पर में पर-बुद्धि तो अपने आप ही हो जाती है, उसके लिए किसी प्रकार के प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रयत्न की आवश्यकता केवल स्व-स्वरूप को समझने के लिए है। जिसने स्व-स्वरूप को समझ लिया, उसे फिर अन्य किसी बात की अपेक्षा नहीं रहती।

संसार एक बाजार है। आप जानते हैं कि बाजार में हजारों दुकानें होती हैं, जिनमें नाना प्रकार की सामग्री भरी रहती है। बाजार में अच्छी चीज भी मिल सकती है और बुरी से बुरी चीज भी मिलती है। बाजार में कम कीमत की चीज भी मिल सकती है और अधिक मूल्य की वस्तु भी बाजार में उपलब्ध हो सकती है। यह खरीदने वाले की भावना पर है कि वह क्या खरीदता है और क्या नहीं खरीदता है? यदि कोई व्यक्ति वस्तु खरीद लेता है, तो वह उसे लेनी होगी, और उसकी कीमत चुकानी होगी। यदि कोई बाजार में से तटस्थ दर्शक के रूप में गुजरता है, कुछ भी नहीं खरीदता है, तो उसे दुकान की किसी वस्तु को लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, और न मूल्य चुकाने के लिए ही कोई दबाव डाला जा सकता है। संसार के बाजार में भी सभी कुछ है। वहाँ विप भी हैं और अमृत भी है। वहाँ सुख भी है और दुःख भी है। वहाँ स्वर्ग भी है और नरक भी है। यदि आपकी दृष्टि कुछ भी खरीदने की नहीं है, माय दर्शक की ही है आप, तब तो समस्त बाजार में से पार होकर भी आप किसी वस्तु को लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे। बाजार की वस्तु उसी से चिपकती है, जो उसे खरीदता है। जो व्यक्ति कुछ खरीदता ही नहीं, उस व्यक्ति के साथ कोई भी वस्तु उनकी इच्छा के विरुद्ध चिपक नहीं सकती। यदि आप संसार रूपी बाजार की यात्रा खरीददार बनकर कर रहे हैं, संसार की वस्तुओं के माय रागात्मक या द्वेषात्मक भाव रख रहे हैं, तो तन्निमित्तक कर्म आपके साथ अवश्य चिपक जाएगा।

इसके विपरीत यदि आप संसार रूप बाजार की यात्रा केवल एक दर्शक के रूप में कर रहे हैं, रागद्वेष का भाव नहीं रख रहे हैं, तो एक भी कर्म आपके

साथ सम्बद्ध न हो सकेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप नमार के बाजार की यात्रा एक दर्शक के रूप में कीजिए, खरीददार बनकर नहीं। यदि एक बार भी कहीं कुछ खरीदा, राग द्वेष का भाव किया, तो फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी। राग और द्वेष के वशीभूत होकर ही यह आत्मा अच्छे एवं बुरे कर्मों को प्राप्त करती है, जिसका सुख-दुःखात्मक फल उसे भोगना ही पड़ता है।

अध्यात्म-साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए, राग और द्वेष के विकल्पों को जीतने की आवश्यकता है। जबतक जीवन में अनासक्ति का भाव और वीतरागता का भाव नहीं आएगा, तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकेगा। वीतरागता की वह कला प्राप्त करो, जो ऐसी अद्भुत है, कि ससार-सागर में गोता लगाने पर भी, उसकी एक भी बूँद आप पर असर नहीं डाल पाती और यह कला राग-द्वेष के विकल्प को जीतने की ही है। जब आत्मा में वीतराग भाव आ जाता है, तब ससार के किसी भी पदार्थ का उसके जीवन पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ससार का विष विपरीत भाव ही मोक्ष है। जैसे दूध-दूध है और पानी-पानी है, यह दोनों की शुद्ध अवस्था है। जब दोनों को मिला दिया जाता है, तब यह दोनों की अशुद्ध अवस्था कहलाती है। इस प्रकार जीव और पुद्गल की संयोगावस्था ससार है और इन दोनों की वियोगावस्था ही मोक्ष है। इस मोक्ष अवस्था में जीव, जीव रह जाता है और पुद्गल, पुद्गल रह जाता है। वस्तुतः यही दोनों की विशुद्ध स्थिति है।

यहाँ पर एक बात और भी विचारणीय है, और वह यह कि प्रत्येक मत और प्रत्येक पंथ, अपने को सच्चा समझता है और दूसरे को झूठा समझता है। वास्तव में कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इसकी परीक्षा करना भी आवश्यक हो जाता है। मैं समझता हूँ, जो धर्म और दर्शन मृत्यु की उपासना करता है, फिर भले ही वह मृत्यु अपना हो अथवा दूसरे का हो, बिना किसी मताग्रह एवं पूर्वाग्रह के तटस्थ भाव से सत्य को सत्य समझना ही वास्तविक सम्यक् दर्शन है। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि मृत्यु तत्त्वों पर निश्चित दृष्टि, प्रतीति अर्थात् श्रद्धा ही मोक्ष साधन का प्रथम अंग है। अध्यात्म-साधना में सर्व-प्रथम यह समझना आवश्यक होता है कि आत्म-धर्म क्या है और आत्म-स्वभाव क्या है? आत्मा और अनात्मा में भेद-विज्ञान को अध्यात्म-भाषा में सम्यक् दर्शन कहा जाता है। आत्मस्वरूप का स्पष्ट दर्शन और कल्याण-पथ की दृढ़ आस्था, यही सम्यक् दर्शन है। कभी-कभी हमारी आस्था में और हमारी श्रद्धा में भय से और मोह से चलता और मलिनता आ जाती है। इस प्रकार के प्रसंग पर भेद-विज्ञान के सिद्धान्त में ही, उस चमत्कार और मलिनता को दूर हटाया जा सकता है। सम्यक् दर्शन की ज्योति जगने ही, तत्त्व का स्पष्ट दर्शन होने लगता है। स्वानुभूति और स्वानुभव यही, सम्यक् दर्शन की सबसे अधिक परिभाषा हो सकती है। कुछ विचार-मूढ़ लोग बाह्य जड़-क्रियाकाण्ड में ही सम्यक् दर्शन मानते हैं। किन्तु सम्यक् दर्शन का सम्बन्ध किसी भी जड़-क्रियाकाण्ड में नहीं है, बल्कि उसका एकमात्र सम्बन्ध है, आत्म-भाव की विशुद्ध परिणति से। सम्यक् दर्शन का सम्बन्ध न किसी देश-विशेष में है, न किसी जाति-विशेष में है और न किसी पंच-विशेष से ही है। जबतक यह आत्मा स्वाधीन मुक्त को प्राप्त करने की ओर उन्मुख नहीं होती है, तबतक किसी भी प्रकार की धर्म-भाषना में कुछ भी लाभ नहीं हो पाता। अपनी आत्मा में अविचलन आस्था करना ही जब सम्यक् दर्शन का वास्तविक अर्थ है, तब परीक्षापेक्ष किसी

भी बाह्य जड क्रियाकाण्ड में और उसके विविध विधिनिषेध में सम्यक् दर्शन नहीं हो सकता ।

सम्यक् दर्शन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है, किन्तु सम्यक् दर्शन एक ऐसा विषय है कि जीवन भर भी यदि इस पर विचार किया जाए, तब भी इस विषय का अन्त नहीं आ सकता । फिर भी, संसार के किसी भी पदार्थ को रागात्मक दृष्टि से देखना निश्चय ही अवर्म है, और उसे स्वरूप-बोध की दृष्टि से देखना, निश्चय ही वर्म है । किसको देखना ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि इस संसार में अनन्त पदार्थ हैं, तुम किस-किस को देखोगे ? यह जटिल समस्या है । अतः किसी ऐसे पदार्थ को देखो, जिसके देखने से अन्य किसी के देखने की इच्छा ही न रहे और वह पदार्थ अन्य कोई नहीं, एकमात्र आत्मा ही है । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि किसको देखना ? इस प्रश्न का एक ही समाधान है, कि आत्मा को ही देखो, आत्मा को देखने पर ही हम अपने लक्ष्य को अधिगत कर सकेंगे । कैसे देखना ? इस प्रश्न के उत्तर में मुझे केवल इतना ही कहना है कि अभी तक यह आत्मा अनन्त काल से संसार के पदार्थों को मिथ्या दृष्टि से ही देखती रही है, किन्तु जब तक सम्यक् दृष्टि से नहीं देखा जायगा, तब तक आत्मा का कल्याण एवं उत्थान नहीं हो सकता । इस प्रकार जब हम वस्तुस्थिति का अध्ययन करते हैं, तब हमें जीवन की वास्तविकता का परिबोध हो जाता है ।

मुक्ति का मार्ग

✓ भारत के अध्यात्म-दर्शन में स्पष्ट रूप से यह बतलाया गया है कि जीवन के इस चरम लक्ष्य को कोई भी साधक अपनी साधना के द्वारा प्राप्त कर सकता है । भले ही वह साधक गृहस्थ हो अथवा भिक्षु हो । पुरुष हो अथवा नारी हो । बाल हो अथवा वृद्ध हो । भारत का हो अथवा भारत के बाहर का हो । जाति, देश और काल की सीमाएँ शक्ति-पुञ्ज आत्मतत्त्व को अपने में आवद्ध नहीं कर सकती । विश्व का प्रत्येक व्यक्ति एवं व्यक्ति राम, कृष्ण, महावीर और बुद्ध बन सकता है । किन्तु जीवन की इस ऊँचाई को पार करने की उसमें जो क्षमता और योग्यता है, तदनुकूल प्रयत्न भी होना चाहिए । भारतीय सस्कृति में महापुरुषों के उच्च एवं पवित्र जीवन की पूजा एवं प्रतिष्ठा तो की गई, किन्तु उसे कभी अप्राप्य नहीं बताया गया । जो अप्राप्य है, अलभ्य है, भारतीय सस्कृति उसे अपना आदर्श नहीं मान सकती । वह आदर्श उसी को मानती है—जो प्राप्य है, प्राप्त किया जा सकता है । यह बात अलग है कि उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कितनी साधना करनी पड़ती है । भारतीय दर्शन यथार्थ और आदर्श में समन्वय करके चलता है । भारत का प्रत्येक नागरिक यह चाहता है कि मेरा पुत्र राम, कृष्ण, महावीर और बुद्ध बने तथा मेरी पुत्री ब्राह्मी, मुन्दरी, सीता और सावित्री बने । जीवन का यह आदर्श ऐसा कुछ नहीं है, जिसे प्राप्त न किया जा सके । भारतीय जीवन की यह एक विशेषता है कि वह अपनी सत्तान का नाम भी महापुरुषों के नाम पर रखती है । भारत के घरों के कितने ही आँगन ऐसे हैं—जिनमें राम, कृष्ण, शंकर, महावीर और गौतम खेलते हैं । सीता, सावित्री, पार्वती और त्रिगला भी कम नहीं हैं । इसके पीछे एक ध्येय है और वह यह कि जैसा तुम्हारा नाम है, वैसे ही तुम बन सकते हो । ये नाम केवल

आदर्श नहीं है, यथार्थ है। अतः स्पष्ट है कि एक साधक अपने जीवन में एक आदर्शवादी दृष्टिकोण को लेकर चलता है, किन्तु उसका वह आदर्श केवल आदर्श ही नहीं है, जीवन के घरातल पर उतरने वाला एक यथार्थवाद है। आदर्श को यथार्थ में बदलने की और यथार्थ को आदर्श में बदलने की कला का यहाँ चरम विकास हुआ है। भारतीय सस्कृति का यह एक स्वस्थ, सतुलित, सुन्दर एवं मधुर सिद्धान्त रहा है कि जीवन को शान्त एवं मधुर बनाने के लिए विचार को आचार में बदला जाए और आचार को विचार में बदला जाए। भारतीय दर्शन का आदर्श आत्मा के सम्बन्ध में सच्चिदानन्द रहा है। जहाँ सत् अर्थात् सत्ता, चित् अर्थात् ज्ञान और आनन्द अर्थात् सुख—तीनों की स्थिति चरम सीमा पर पहुँच जाती है, उसी अवस्था को यहाँ परमात्म-भाव कहा गया है। उसकी प्राप्ति के बाद अन्य कुछ प्राप्तव्य नहीं रह जाता। इसकी साधना कर लेने के बाद अन्य कुछ कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। आपही विचार कीजिए, जब अनन्त आनन्द मिल गया, अक्षय सुख मिल गया, फिर तो अब क्या पाना शेष रह गया? कुछ भी तो शेष नहीं बचा, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाए एवं साधना की जाए। भारतीय दर्शन में इसी को मोक्ष कहा गया है, इसी को मुक्ति कहा गया है और इसी को मानव-जीवन का अन्तिम लक्ष्य माना गया है। यहाँ एक बात याद रखने की है कि जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का अनन्त आनन्द सत् है, असत् नहीं। वह केवल दुःखाभावरूप तुच्छ अभाव नहीं है, अपितु अनन्त काल से विकृत चले आ रहे आनन्द का शुद्ध रूप है। जब आत्मा स्वयं सत् है, तो उसका आनन्द असत् कैसे हो सकता है? जब आत्मा स्वयं सत् है, तो उसका चित् (ज्ञान) असत् कैसे हो सकता है? आत्मा में सत्, चित् और आनन्द शाश्वत है, नित्य है, इनका कभी अभाव नहीं होता।

यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि जब आत्मा सुख-रूप एवं आनन्द रूप है, तब उसमें दुःख कहाँ से आता है? और क्यों आता है? दुःख का मूल कारण बन्धन है। जब तक आत्मा की बद्धवशा है, तभी तक आनन्द विकृत होकर दुःख की स्थिति में बदला रहता है। दुःख एवं क्लेश का मूल कारण कर्म, अविद्या, माया एवं वासना को माना गया है। जब तक आत्मा कर्म के बन्धन में बद्ध है, तभी आनन्द विकृत रहता है, तभी तक उसे दुःख और क्लेश रहते हैं। जब आत्मा का कर्म के साथ संयोग न रहेगा, तब आनन्द अपने शुद्ध रूप में परिणत हो जायगा, फलतः सर्व प्रकार के दुःख एवं क्लेशों का क्षय हो जाएगा।

देह का नाश या शरीर का छूट जाना ही मोक्ष नहीं है। ग्राम, नगर और समाज को छोड़कर शून्य निर्जन वन में चले जाना ही मोक्ष नहीं है। इस प्रकार का मोक्ष तो एक वार नहीं, अनन्त-अनन्त वार हो चुका है। वास्तविक मोक्ष तो यही है, कि अनन्त-अनन्त काल से आत्मा के साथ सम्बद्ध कर्म, अविद्या और माया को दूर किया जाए। विकारों में मुक्ति ही मन्वी मुक्ति है। जीवन्मुक्ति पहले है, और विदेहमुक्ति उसके बाद में है।

भारतीय दर्शन का लक्ष्य आनन्द है। भले ही वह दर्शन भारत की किसी भी परम्परा से सम्बद्ध रहा हो, किन्तु प्रत्येक अध्यात्मवादी दर्शन इस तथ्य को स्वीकार करता है कि मानव के जीवन का लक्ष्य परमात्म आनन्द है। यह प्रश्न अवश्य किया जा सकता है, कि उम अनन्त आनन्द की प्राप्ति वर्तमान जीवन में भी हो सकती है, या नहीं? क्या मृत्यु के बाद ही उम अनन्त आनन्द की प्राप्ति होगी? भले इन तथ्यों को अनेक बार दुहराया

है कि मुक्ति एव मोक्ष जीवन का अंग है। स्वयं चैतन्य का ही एक रूप है। एक ओर ससार है और दूसरी ओर मुक्ति है। जब यह जीवन ससार हो सकता है, तब यह जीवन मोक्ष क्यों नहीं हो सकता? जीवन से अलग न ससार है और न मोक्ष है। ससार और मोक्ष दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं, दो दृष्टिकोण हैं। दोनों को समझने की आवश्यकता है। यह बात कितनी विचित्र है कि ससार को तो हम जीवन का अंग मान लें, किन्तु मुक्ति को जीवन का अंग न मानें। जैन दर्शन कहता है कि एक ओर करवट बदली तो ससार है और दूसरी ओर करवट बदली तो मोक्ष है। किन्तु दोनों ओर करवट बदलने वाला जीवन शाश्वत है। वह ससार में भी है और मोक्ष में भी है। इसलिए मोक्ष जीवन का ही होता है, और जीवन में ही होता है, मृत्यु में नहीं। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह भी आखिर क्या वस्तु है? मृत्यु जीवन का ही एक परिणाम है, जीवन का ही एक पर्याय है। मोक्ष एव मुक्ति यदि जीवन-दशा में नहीं मिलती है, तो मृत्यु के बाद वह कैसे मिलेगी? अतः भारतीय दर्शन का यह एक महान् आदर्श है, कि जीवन में ही मुक्ति एव मोक्ष प्राप्त किया जाए। इसको दर्शनशास्त्र में अरिहन्त-दशा एव जीवन्मुक्त अवस्था कहा जाता है। जीवन्मुक्ति का अर्थ है—जीवन के रहते हुए ही, शरीर और स्वासो के चलते हुए ही, काम, क्रोध आदि विकारों से इस आत्मा का सर्वथा मुक्त हो जाना। काम-क्रोध आदि विकार भी रहे और मुक्ति भी मिल जाए, यह किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। जैन-दर्शन के अनुसार राग एव द्वेष आदि कपायों को सर्वथा क्षय कर देना ही मुक्ति है।

आत्मवादी दर्शन के समक्ष दो ही ध्रुव-केन्द्र हैं—आत्मा और उसकी मुक्ति। मोक्ष क्या वस्तु है? इस प्रश्न के उत्तर में अध्यात्मवादी दर्शन घूम-फिर कर एक ही बात और एक ही स्वर में कहते हैं कि मोक्ष आत्मा की उस विशुद्ध स्थिति का नाम है—जहाँ आत्मा सर्वथा अमल एव धवल हो जाती है। मोक्ष में एव मुक्ति में जीवन का विसर्जन न होकर उसके प्रति मानव-बुद्धि में जो एक प्रकार का मिथ्या दृष्टिकोण है, उसी का विसर्जन होता है। मिथ्या दृष्टिकोण का विसर्जन हो जाना, साधक जीवन की एक बहुत बड़ी उत्क्रान्ति है। जैनदर्शन के अनुसार मिथ्यात्व के स्थान पर सम्यक् दर्शन का, मिथ्या ज्ञान के स्थान पर सम्यक् ज्ञान का और मिथ्या चारित्र्य के स्थान पर सम्यक् चारित्र्य का पूर्णतया एव सर्वतोभावेन विकास हो जाना ही मोक्ष एव मुक्ति है। मोक्ष को जब आत्मा की विशुद्ध स्थिति स्वीकार कर लिया जाता है, तब मोक्ष के विपरीत आत्मा की अशुद्ध स्थिति को ही ससार कहा जाता है। ममार क्या है? यह भी एक विकट प्रश्न है। स्थूल रूप में ससार का अर्थ आकाश, पाताल, सूर्य, चन्द्र, भूमि, वायु, जल और अग्नि आदि समझा जाता है। परन्तु क्या वस्तुतः अध्यात्म-भाषा में यही ससार है? क्या अध्यात्म-शास्त्र इन सब को छोड़ने की बात कहता है? क्या यह सम्भव है कि भौतिक जीवन के रहते इन भौतिक तत्त्वों को छोड़ा जा मके 'पूर्ण आध्यात्मिक जीवन में भी, मोक्ष में भी आत्मा रहेगी तो लोक में ही, लोकाकाश में ही। लोकाकाश के बाहर कहाँ जाएगी? जब एक व्यक्ति वैराग्य की भाषा में ससार छोड़ने की बात कहता है, तब वह क्या छोड़ता है? अशन, वसन और भोजन इनमें से वह क्या छोड़ सकता है?

कल्पना कीजिए, कदाचित् इनको भी वह छोड़ दे, फिर भी अपने तन और मन को वह कैसे छोड़ सकता है ? इस भूमि और आकाश का परित्याग भी वह कैसे कर सकेगा ? तब फिर उसने क्या छोड़ा ? हम वैराग्य की भाषा में यह कह सकते हैं कि एक वैराग्यशील ज्ञानी ने ससार को छोड़ दिया, किन्तु इस ससार-परित्याग का क्या अर्थ है ? ससार छोड़कर वह कहाँ चला गया ? और उसने छोड़ा भी क्या है ? वही शरीर रहा, वस्त्र भी वही रहा, भले ही उसकी बनावट में कुछ परिवर्तन आ गया हो ? एक गृहस्थ की वेशभूषा के स्थान पर एक साधु का वेश आ गया हो । शरीर पोषण के लिए वही भोजन, वही जल और वही वायु रही, तब ससार छोड़ने का क्या अर्थ हुआ । इससे स्पष्ट होता है कि यह सब कुछ ससार नहीं है । तब ससार क्या है ? अध्यात्म-भाषा में यह कहा जाता है, कि वैयक्तिक आकांक्षाओं, कामनाओं और इच्छाओं का हृदय में जो अनन्त काल से आवास है, वस्तुतः वही वन्धन है, वही ससार है । उस आकांक्षा का नाम और वासना का परित्याग ही सच्चा वैराग्य है । कामनाओं की दामता से मुक्त होना ही ससार में मुक्त होना है । जब साधक को अपने चित्त में आनन्द की उपलब्धि होती है, जब उसके जीवन में निराकुलता की भावना आती है, जब साधक के जीवन में व्याकुलता-रहित शान्त स्थिति आती है और यह आकुलता एवं व्याकुलता-रहित अवस्था जितने काल के लिए चित्त में बनी रहती है, शुद्ध आनन्द का वह एक मधुर क्षण भी मानव-जीवन की क्षणिक मुक्ति ही है । भले ही आज वह स्थायी न हो और साधक का उस पर पूर्ण अधिकार न हो पाया हो, परन्तु जिस दिन वह उस क्षणिकता को स्थायित्व में बदल कर मुक्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेगा, उसी दिन, उसी क्षण उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाएगी । जो अध्यात्म-साधक शरीर में रह कर भी शरीर में नहीं रहता, जो जीवन में रह कर भी जीवन में नहीं रहता और जो ससार में रहकर भी ससार में नहीं रहता, वही वस्तुतः विमुक्त आत्मा है । देह के रहते हुए भी, देह की ममता में बद्ध न होना, सच्ची मुक्ति है । जो देह में रहकर भी देह-भाव में आसक्त न होकर देहातीत अवस्था में पहुँच जाता है, वही अरिहन्त है, वही जिन है और वही वीतराग है । अध्यात्म-द्रष्टा नानाधक को जगत् से भागते फिरने की शिक्षा नहीं देता, वह तो कहता है कि तुम प्रारब्ध कर्मजन्म भोग में रहकर भी भोग के विचारों और विकल्पों के बन्धन से मुक्त होकर रहो, यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है । जीवन की प्रारब्धप्रक्रिया से भयभीत होकर कहाँ तक भागते रहोगे ? और कब तक भागते रहोगे ? आखिर, एक दिन उससे मोर्चा लेना ही होगा । देह आदि की तणावधित आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भी विकारों में निर्लिप्त रहना ही हागा, अन्तर्द्वन्द्व में विजेता बनना ही होगा, यही जीवन की सच्ची कला है ।

✓ भारत के अध्यात्म साधकों की जीवन-गाथा एक-ने-एक सुन्दर है, एक-ने-एक मधुर है । भारत के अध्यात्म-साधक शूली की तुलीनी नोक पर चढ़कर भी मुक्ति का राग अनापने रहे हैं । भारत के अध्यात्म-साधक मूर्खों की राह पर चलकर भी, मुक्ति के गान में विभुग नहीं हो गये हैं । चाहे वे भवन में रहे हो या वन में रहे हो, चाहे वे एकाकी रहे हों या अनेकों के मध्य में रह रहे हो, चाहे वे सुख में रहे हो या दुःख में रहे हो—जीवन की प्रत्येक स्थिति में वे अपनी मुक्ति के लक्ष्य को भूल नहीं गये हैं । पूर्वी की तीक्ष्ण नोक पर और पूर्वी की गोमय मोज पर अथवा रंगोने नजमदनी में या पीरान्त जगती में रहने वाले

ये अध्यात्म-साधक अपने जीवन का एक ही लक्ष्य लेकर चले और वह लक्ष्य था—मुक्ति एवं मोक्ष । और तो क्या, भारत की ललनाएँ अपने शिशुओं को पालने में झुलाते हुए भी उन अध्यात्मवाद की लोरियाँ सुनाती रही हैं । मदालसा जैसी महानारियाँ गाती हैं “तू शुद्ध है निरजन है और निर्विकार है । इस ससार में तू ससार की माया में आवद्ध होने के लिए नहीं आया है । तेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, भव-वन्धनों का विच्छेद करना, माया के जाल को काट देना, और सब प्रकार के प्रपंचों एवं समग्र द्वन्द्वों से विमुक्त होकर रहना । जिस भारत की ललनाएँ अपने दूधमुँहे शिशुओं को पालने में झुलाते हुए लोरियों में अध्यात्मवाद के सगीत सुनाती हैं, उस भारत के समक्ष मोक्ष एवं मुक्ति से ऊँचा अन्त कोई लक्ष्य ही नहीं सकता ।

अब प्रश्न यह उठता है कि जिस मुक्ति की चर्चा भारत का अध्यात्मवादी दर्शन जन्म-घृष्टी से लेकर मृत्यु-पर्यन्त करता रहता है जीवन के किसी भी क्षण में वह उसे विस्मृत नहीं कर सकता, आखिर उसे मुक्ति का उपाय और साधन क्या है ? क्योंकि साधक विना साधन के सिद्धि को प्राप्त कैसे कर सकता है ? कल्पना कीजिए, आपके समक्ष एक वृद्ध साधक है, जिसने मुक्ति की सत्ता और स्थिति पर विश्वास कर लिया है, जिसने मुक्ति प्राप्ति का अपना लक्ष्य भी स्थिर कर लिया है, यह सब कुछ तो ठीक है—परन्तु यदि उसे यह भालूम न हो कि मुक्ति का साधन और उपाय क्या है, तब उसके सामने एक बड़ी विकट समस्या आ जाती है । साधक के जीवन में इस प्रकार की स्थिति बड़ी विचित्र और बड़ी विकट होती है । यदि कोई अकुशल नाविक नाव में बैठकर किसी विशाल नदी को पार कर रहा हो, और ऐसे ही चलते-चलते मझगंधार में पहुँच भी चुका हो, परन्तु इस प्रकार की स्थिति में यदि सहसा झंझावात आ जाए, तूफान आ जाए, तब वह अपने को कैसे बचा सकेगा यदि उसने बचने का उपाय पहले से नहीं सीखा है ? तो, नौका एक माध्यम है जल पार को पार करने के लिए । परन्तु नौका चलाने की कला यदि ठीक तरह नहीं सीखी है, तब कैसे पार हो सकता है ? यही स्थिति ससार-सागर को शरीर-रूपी नौका से पार करते हुए अध्यात्म-साधक की होती है । मुक्ति के लक्ष्य को स्थिर कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उससे भी बढ़कर आवश्यक यह है कि एक साधक उसे कैसे प्राप्त कर सके ? भारत के अध्यात्मवादी दर्शन में मात्र मुक्ति के लक्ष्य को स्थिर ही नहीं किया गया और न यह कहा गया कि मुक्ति एक लक्ष्य है और वह एक आदर्श है, बल्कि, उस लक्ष्य तक पहुँचने और उसे प्राप्त करने का मार्ग और उपाय भी बताया गया है । मुक्ति के आदर्श को बताकर साधक से यह कभी नहीं कहा गया कि वह केवल तुम्हारे जीवन का आदर्श है, और जिसे तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते । क्योंकि उसकी प्राप्ति का कोई अमोघ साधन नहीं है । इससे विपरीत उसे सतत एक ही प्रेरणा दी गई कि मुक्ति का आदर्श अपने में बहुत ऊँचा है किन्तु वह अलभ्य नहीं है । तुम उसे अपनी साधना के द्वारा एक दिन अवश्य प्राप्त कर सकते हो । जिस आदर्श साध्य की सिद्धि का साधन न हो, वह साध्य ही कैसा ?

आश्चर्य है, कुछ लोग आदर्श की बड़ी विचित्र व्याख्या करते हैं । उनके जीवन के शब्द-कोष में आदर्श का अर्थ है—‘मानव-जीवन की वह उच्चता एवं पवित्रता, जिसका कल्पना तो की जा सके, किन्तु जहाँ पहुँचा न जा सके ।’ मेरे विचार में आदर्श की यह व्या

ख्या सर्वथा भ्रान्त है, बिल्कुल गलत है। भारत की अध्यात्म सस्कृति कभी यह स्वीकार नहीं कर सकती कि 'आदर्श आदर्श है, वह कभी यथार्थ' की भूमिका पर नहीं उतर सकता। हम आदर्श पर न कभी पहुँचे हैं और न कभी पहुँचेंगे।'।

अध्यात्मवादी दर्शन यह कैसे स्वीकार कर सकता है कि जीवन की उच्चता और पवित्रता का हम चिन्तन तो करें किन्तु जीवन में उसका अनुभव न कर सकें। मैं उस साधना को साधना मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, जिसका चिन्तन तो आकर्षक एवं उत्कृष्ट हो, किन्तु वह चिन्तन साक्षात्कार एवं अनुभव का रूप न ले सके। माय कल्पना एवं स्वप्नलोक के आदर्श में भारत के अध्यात्मवादी दर्शन की आस्था नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ तो चिन्तन को अनुभव बनना पड़ता है और अनुभव को चिन्तन बनना पड़ता है। चिन्तन और अनुभव यहाँ सहजन्मा और सदा से महगामी रहे हैं। उन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मानवजीवन का आदर्श स्वप्नलोक की वस्तु नहीं है कि ज्यों-ज्यों उसकी ओर आगे बढ़ते जाएँ, त्यों-त्यों वह दूर से दूरतर होती जाए। आदर्श उस अनन्त क्षितिज के समान नहीं है, जो दृष्टिगोचर तो होता हो, किन्तु कभी मुलभ न हो। धरती और आकाश के मिनन का प्रतीक वह क्षितिज, जो केवल दिखलायी तो पड़ता है, किन्तु वास्तव में जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता—मानव-जीवन का आदर्श इस प्रकार का नहीं है। भारत का अध्यात्मवादी दर्शन मानव-जीवन के आदर्श को भटकने की वस्तु नहीं मानता। वह तो जीवन के यथार्थ जागरण का एक मूल-भूत तत्त्व है। उसे पकड़ा जा सकता है, उसे ग्रहण किया जा सकता है और उसे जीवन के धरातल पर शत-प्रतिशत उतारा जा सकता है। मोक्ष केवल आदर्श ही नहीं, बल्कि, वह जीवन का एक यथार्थ तथ्य है। यदि मोक्ष केवल आदर्श ही होता, यथार्थ न होता, तो उसके लिए साधन और साधना का कपन ही व्यर्थ होता। मोक्ष अदृष्ट देवी हाथों में रहने वाली वस्तु नहीं है, जिसे मनुष्य प्रथम तो अपने जीवन में प्राप्त ही न कर सके अथवा प्राप्त करे भी तो रोने-घोने, हाव पसारने और दया की भीख माँगने पर, अन्यथा नहीं। जैन-दर्शन में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि साधक ! मुक्ति किमी दूसरे के हाथों की चीज नहीं है। और न वह केवल कल्पना एवं स्वप्नलोक की ही वस्तु है, बल्कि, वह यथार्थ की चीज है, जिसके लिए प्रयत्न और साधना की जा सकती है तथा जिसे मत्त अम्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैन-दर्शन ने स्पष्ट शब्दों में यह उद्घोषणा की है कि प्रत्येक साधक के अपने ही हाथों में मुक्ति को अविगत करने का उपाय एवं साधन है। और वह साधन क्या है ? वह है गम्यक दर्शन, गम्यक ज्ञान और गम्यक चारित्र्य। इन तीनों का समुचित रूप ही मुक्ति का वास्तविक उपाय एवं साधन है।

कुछ विचारक भारत के अध्यात्मवादी दर्शन को निराशावादी दर्शन कहते हैं। भारत का अध्यात्मवादी दर्शन निराशावादी क्यों है ? इस प्रश्न के उत्तर में उनका जह्ना है कि वह धैर्य की बात करता है, वह समार से भागने की बात करता है, वह दुःख और क्लेश की बात करता है। परन्तु धैर्यवाद और दुःखवाद के कारण उसे निराशावादी दर्शन पड़ना, यहाँ तक उचित है ? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। मैं इस तथ्य को स्वीकार

करता हूँ कि अवश्य ही अध्यात्मवादी दर्शन ने दुःख, क्लेश और बन्धन से छुटकारा प्राप्त करने की बात की है। वैराग्य-रस से आप्लावित कुछ जीवन-गाथाएँ इस प्रकार की मिल सकती हैं, जिनके आधार पर अन्य विचारको को भारत के अध्यात्मवादी दर्शन को निराशावादी दर्शन कहने का दुस्साहस करना पड़ा। किन्तु वस्तु-स्थिति का स्पर्श करने पर ज्ञात होता है कि यह केवल विचारको का मतिभ्रम-मात्र है। भारतीय अध्यात्मवादी दर्शन का विकास अवश्य ही दुःख एवं क्लेश के मूल में से हुआ है, किन्तु मैं यह कहता हूँ कि भारतीय दर्शन ही क्यों, विश्व के समग्र दर्शनों का जन्म इस दुःख एवं क्लेश में से ही तो हुआ है। मानव के वर्तमान दुःखाकुल जीवन से ही ससार के समग्र दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ है। इस तथ्य को कैसे भुलाया जा सकता है कि हमारे जीवन में दुःख एवं क्लेश नहीं है। यदि दुःख एवं क्लेश है, तो उससे छूटने का उपाय भी सोचना ही होगा। और यही सब कुछ तो अध्यात्मवादी दर्शन ने किया है, फिर उसे निराशावादी दर्शन क्यों कहा जाता है? निराशावादी तो वह तब होता, जबकि वह दुःख और क्लेश की बात तो करता, विलाप एवं रुदन तो करता, किन्तु उसे दूर करने का कोई उपाय न बतलाता। पर बात ऐसी नहीं है। अध्यात्मवादी दर्शन ने यदि मानव-जीवन के दुःख एवं क्लेशों की ओर संकेत किया है, तो उसने वह मार्ग भी बतलाया है जिस पर चलकर मनुष्य सर्व प्रकार के दुःखों से विमुक्त हो सकता है। और वह मार्ग है—त्याग, वैराग्य, अनासक्ति और जीवन का शोधन।

अध्यात्मवादी दर्शन का कहना है कि—दुःख है, और दुःख का कारण है। दुःख अकारण नहीं है क्योंकि जो अकारण होता है, उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, किन्तु जिसका कारण होता है, यथावसर उसका निराकरण भी अवश्य ही किया जा सकता है। कल्पना कीजिए—किसी की दूध गरम करना है। तब क्या होगा? दूध को पात्र में डालकर अँगीठी पर रख देना होगा और उसके नीचे आग जला देनी होगी। कुछ काल बाद दूध गरम होगा, उसमें उबाल आ जाएगा। दूध का उबलना तब तक चालू रहेगा, जबतक कि उसके नीचे आग जल रही है। नीचे की आग भी जलती रहे और दूध का उबलना बन्द हो जाए, यह कैसे हो सकता है? उष्णता का कारण आग है और जबतक वह नीचे जल रही है, तबतक दूध के उबाल और उफान को शान्त करना है, तो उसका उपाय यह नहीं है कि दो-चार पानी के छोटे दे दिए जाएँ और वस! अपितु उसका वास्तविक उपाय यही है, कि नीचे जलने वाली आग को या तो बुझा दिया जाए या उसे नीचे से निकाल दिया जाए। इसी प्रकार अध्यात्म-साधना के क्षेत्र में दुःख को दूर करने का, उस दुःख को दूर करने का जो अनादिकाल से आत्मा में रहा है, वास्तविक उपाय यही है कि उसे केवल ऊपरी सतह से दूर करने की अपेक्षा उसके मूलकारण का ही उच्छेद कर दिया जाए। मानव-जीवन में दुःख एवं क्लेश की सत्ता एवं स्थिति इस तथ्य एवं सत्य को प्रमाणित करती है कि दुःख का मूल कारण अन्यत्र नहीं, हमारे अन्दर ही है। जबतक उसे दूर नहीं किया जाएगा, तबतक दुःख की ज्वाला कभी शान्त नहीं होगी। अध्यात्मवादी दर्शन कहता है कि—दुःख है, क्योंकि दुःख का कारण है और वह कारण बाहर में नहीं, स्वयं तुम्हारे अन्दर में है। दुःख के कारण का उच्छेद कर देने पर दुःख का उबाल और उफान

स्वतः ही शान्त हो जाएगा। तब दुःख का अस्तित्व समाप्त होकर सहज और निर्मल आनन्द का अमृत-सागर हिलारें लेने लगेगा।

शरीर में रोग होता है, तभी उसका इलाज किया जा सकता है। रोग होगा, तो रोग का इलाज भी अवश्य होगा। यदि कोई रोगी वैद्य के पास आए और वैद्य उसे यह कह दे कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, तो उसका यह कथन गलत होगा। शरीर में यदि रोग की सत्ता और स्थिति है, तो उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। शरीर में रोग की सत्ता स्वीकार करने पर भी यदि वैद्य यह कहता है कि रोग तो है, किन्तु उसका इलाज नहीं हो सकता, तो यह भी गलत है। जब रोग है, तब उसका इलाज क्यों नहीं हो सकता ? ससार का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता कि रोग होने पर उसका प्रतिकार न हो सके। रोग को दुस्साध्य भले ही कहा जा सके, किन्तु असाध्य नहीं कहा जा सकता। यदि चिकित्सा के द्वारा रोग का प्रतिकार न किया जा सके, तो ससार में चिकित्सा शास्त्र का कोई उपयोग न रहेगा। विचारक लोग उसे व्यर्थ समझ कर छोड़ देंगे। अस्तु, चिकित्साशास्त्र उपयोग एवं प्रयोग के द्वारा रोग का स्वरूप निश्चित करता है, रोगोत्पत्ति का कारण मालूम करता है, रोग को दूर करने का उपाय एवं साधन बताता है, वस्तुतः यही उसकी उपयोगिता है। इसी प्रकार अध्यात्मशास्त्र में यदि कहा जाता है कि दुःख तो है, किन्तु उसे दूर नहीं किया जा सकता, तो यह एक ऐसा तर्क है, जो किसी भी बुद्धिमान के गले उतर नहीं सकता। जब दुःख है, तो उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया जा सकता ? दुःख के प्रतिकार का नवमे मीमांसा और सरल मार्ग यही है कि दुःख के कारण को दूर किया जाए। भारत का अध्यात्मदर्शन दुःख की सत्ता और स्थिति को स्वीकार करके भी उसे दूर करने का प्रयत्न करता है, साधना करता है और उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। भारत का अध्यात्मवादी दर्शन निराशावादी दर्शन नहीं है, वह शत-प्रतिशत आशावादी है। जीवन को मधुर प्रेरणा देने वाला दर्शन है। अध्यात्मवादी दर्शन मानव-मान के मामले में यह उद्घोषणा करता है कि अपने को समझो और अपने से भिन्न जो पर है, उसे भी समझने का प्रयत्न करो। स्व और पर के विवेक से ही तुम्हारी मुक्ति का भव्य द्वार खुलेगा। शरीर में रोग है, इसे भी स्वीकार करो। और, उसे उचित साधन के द्वारा दूर किया जा सकता है, इस पर भी आम्ना ररों। दुःख है, इसे स्वीकार करो, और वह दुःख दूर किया जा सकता है, इस पर भी विश्वास रखो। साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त किया जा सकता है, इससे घटकर मानव-जीवन का और आशावाद क्या होगा ? भारत का अध्यात्मवादी दर्शन कहता है कि साधक ! तू अपने वर्तमान जीवन में ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, आवश्यकता है, केवल अपने जीवन की दिशा को बदलने की।

अवतारवाद या उत्तारवाद

ब्राह्मण सस्कृति अवतारवाद में विश्वास करती है, परन्तु श्रमण सस्कृति इस तरह का विश्वास नहीं रखती। श्रमण-सस्कृति का आदिकाल से यही आदर्श रहा है कि इस ससार को बनाने-विगाड़नेवाली शक्ति ईश्वर या अन्य किसी नाम की कोई भी सर्वोपरि शक्ति नहीं है। अतः जबकि लोकप्रकल्पित सर्वसत्ताधारी ईश्वर ही कोई नहीं है, तब उसके अवतार लेने की बात को तो अवकाश ही कहाँ रहता है ? यदि कोई ईश्वर हो भी, तो वह सर्वज्ञ, शक्तिमान क्यों नीचे उतर कर आए ? क्यों मत्स्य, वराह एवं मनुष्य आदि का रूप ले ? क्या वह जहाँ है, वहाँ से ही अपनी अनन्त शक्ति के प्रभाव से भूमि का भार हरण नहीं कर सकता ?

अवतारवाद बनाम वास्त्यभावना :

अवतारवाद के मूल में एक प्रकार से मानव-मन की हीन-भावना ही काम कर रही है। वह यह कि मनुष्य आखिर मनुष्य ही है। वह कैसे इतने महान् कार्य कर सकता है ? अतः ससार में जितने भी विश्वोपकारी महान् पुरुष हुए हैं, वे वस्तुतः मनुष्य नहीं थे, ईश्वर थे और ईश्वर के अवतार थे। ईश्वर थे, तभी तो इतने महान् आश्चर्यजनक कार्य कर गए। अन्यथा वेचारा आदमी यह सब कुछ कैसे कर सकता था ?

अवतारवाद का भावार्थ ही यह है—नीचे उतरो, हीनता का अनुभव करो। अपने को पंगु, वेधस, लाचार समझो। जब भी कभी महान् कार्य करने का प्रसंग आए, देश या धर्म पर धिरे हुए संकट एवं अत्याचार के वादलों को विध्वंस करने का अवसर आए, तो वस ईश्वर के अवतार लेने का इन्तजार करो, सब प्रकार से दीन-हीन एवं पगु मनोवृत्ति से ईश्वर के चरणों में शीघ्र में शीघ्र अवतार लेने के लिए पुकार करो। वही संकट-हारी है, अतः वही कुछ परिवर्तन ला सकता है।

अवतारवाद कहता है कि देखना, तुम वहीं कुछ कर न बैठना। तुम मनुष्य हो, पामर हो, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। ईश्वर का काम, मला दो हाथ वाला हाट-

मास का पिंजर क्षुद्र मनुष्य कैसे कर सकता है ? ईश्वर की बराबरी करना नास्तिकता है, पहले सिरे की मूर्खता है। इस प्रकार अवतारवाद अपने मूल रूप में दास्य-भावना का पृष्ठपोषक है।

अवतारवाद की मान्यता पर खड़ी की गई सस्कृति, मनुष्य की श्रेष्ठता एवं पवित्रता में विश्वास नहीं रखती। उसकी मूल भाषा में मनुष्य एक द्विपद जन्तु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मनुष्य का अपना भविष्य उसके अपने हाथ में नहीं है, वह एकमात्र जगन्निष्ठ ईश्वर के हाथ में है। वह, जो चाहे कर सकता है। मनुष्य उसके हाथ की कठ-पुतली है। पुराणों की भाषा में वह 'कतुं भक्तुं मन्यथा कतुं भू' के रूप में सर्वतन्त्र स्वतन्त्र है, विश्व का सर्वाधिकारी सम्राट् है। गीता में कहा गया है "भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्महाद्भानि भाषया"। वह सब जगत् को अपनी माया से घुमा रहा है जैसे कुम्हार चाक पर रत्ने मूर्तिपङ्क को।

मनुष्य कितनी ही ऊँची साधना करे, कितना ही सत्य तथा अहिंसा के ऊँचे सिखारों पर विचारण करे, परन्तु वह ईश्वर कभी नहीं बन सकता। मनुष्य के विकास की कुछ सीमा है, और वह सीमा ईश्वर की इच्छा के नीचे है। मनुष्य को चाहिए कि वह उसकी कृपा का भिगारी बन कर रहे, इसीलिए तो श्रमणोत्तर सस्कृति का ईश्वर कहता है— "मनुष्य ! तू मेरी शरण में आ, मेरा स्मरण कर। तू क्यों डरता है ? मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा, शोक मत कर। हाँ, मुझे अपना स्वामी मान और अपने को मेरा दास !"^१ वस इतनी-सी शान पूरी करनी होगी, और कुछ नहीं।

अवतारवाद या शरणवाद .

कोई भी तटस्थ विचारक इस बात पर विचार कर सकता है कि यह मान्यता मानव-समाज के नैतिक बन को घटाती है, या नहीं ? कोई भी समाज इस प्रकार की विचार-परम्परा का प्रचार कर अपने आचरण के स्तर को ऊँचा नहीं कर सकता। यही कारण है कि भारतवर्ष की जनता का नैतिक स्तर बराबर नीचे गिरता जा रहा है। लोग पाप में नहीं बचना चाहते, पाप के फल में बचना चाहते हैं। और पाप के फल में बचने के लिए भी किसी ऊँची कठोर साधना की आवश्यकता नहीं मानते, बल्कि केवल ईश्वर या ईश्वर के अवतार राम, कृष्ण आदि की शरण में पहुँच जाना ही इनकी दृष्टि में सबसे बड़ी साधना है, वगैरह भी वे चेष्टा पार हैं। जहाँ मात्र अपने मनोरंजन के लिए तोते को रामनाम रटाने हुए वेद्यों तर जाती हों और मरते समय मोह-वश अपने पुत्र नारायण को पुनारने भर से सर्वनिष्ठता नारायण के दूत दीड़े आते हों एवं उस जीवन-भर के पापी अज्ञानिन् को स्वर्ग में ले पहुँचने हों, वहाँ भया जीवन की नतिषता और मदाचरण की महत्ता का क्या भूत रह जाता है ? मन्त्री भक्ति, धर्माचरण के महत्त्व को गिरा देती है और इस प्रकार भक्ति से पल्लवित हुआ अवतारवाद का निम्नान्त जनता में 'शरणवाद' के रूप में परिणतित हो जाता है। पाप करो, और उसके फल में बचने के लिए प्रभु की शरण में चले जाओ।

१. श्री मद्भगवद्गीता, १८।६१

२. भट् एषां सर्वपापस्यो मोक्षदिव्यानि मा शुचः ।—गीता १८।६६।

अवतारवाद के आदर्श केवल आदर्शमात्र रह जाते हैं, वे जनता के द्वारा अपनाने योग्य यथार्थता के रूप में कभी नहीं उतर पाते। अतएव जब लोग राम, कृष्ण आदि किसी अवतारी महापुरुष की जीवन-लीला सुनते हैं, तो किसी ऊँचे आदर्श की बात आने पर झट-पट कह उठते हैं कि "अहा, क्या कहना है। अजी भगवान् थे, भगवान्। भला भगवान् के अतिरिक्त और कौन दूसरा यह काम कर सकता है।" इस प्रकार हमारे प्राचीन महापुरुषों के अहिंसा, दया, सत्य परोपकार आदि जितने भी श्रेष्ठ एवं महान् गुण हैं, उन सबसे अवतारवादी लोग मुँह मोड़ लेते हैं, अपने को साफ बचा लेते हैं। अवतारवादियों के यहाँ जो कुछ भी है, सब प्रभु की लीला है। वह केवल सुनने-भर के लिए है, आचरण करने के लिए नहीं। भला सर्वशक्तिमान ईश्वर के कामों को मनुष्य कहीं अपने आचरण में उतार सकता है ?

अवतारों का चरित्र श्रेष्ठ या कर्त्तव्य ?

कुछ प्रसंग तो ऐसे भी आते हैं, जो केवल दोषों को ढँकने का ही प्रयत्न करते हैं। जब कोई विचारक, किसी भी अवतार के रूप में माने जाने वाले व्यक्ति का जीवन चरित्र पढ़ता है, और उसमें कोई नैतिक जीवन की भूल पाता है, तो वह विचारक होने के नाते उचित आलोचना करता है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहता है। किन्तु अवतारवादी लोग विचारक का यह अधिकार छीन लेते हैं। ऐसे प्रसंगों पर वे प्रायः कहा करते हैं—“अरे तुम क्या जानो ? यह सब उस महाप्रभु की माया है। वह जो कुछ भी करता है, अच्छा ही करता है। जिसे हम आज बुराई समझते हैं, उसमें भी कोई-न-कोई भलाई ही रही होगी। हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, ईश्वर का अपवाद नहीं करना चाहिए।” इस प्रकार अवतारवादी लोग श्रद्धा की दुहाई देकर स्वतन्त्र चिन्तन एवं गुणदोष के परीक्षण का सिद्धान्त सहसा बन्द कर देते हैं। श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में जब राजा परीक्षित ने श्री कृष्ण का गोपियों के साथ उन्मुक्त व्यवहार का वर्णन सुना, तो वह चौंक उठा। भगवान् होकर इस प्रकार अमर्यादित आचरण ! कुछ समझ में नहीं आया ! उस समय श्री शुकदेवजी ने, कैसा अनोखा तर्क उपस्थित किया है ? वे कहते हैं—“राजन ! महापुरुषों के जीवन सुनने के लिए हैं, आचरण करने के लिए नहीं।” कोई भी विचारक इस समाधान-पद्धति में सन्तुष्ट नहीं हो सकता। वे महापुरुष हमारे जीवन-निर्माण के लिए उपयोगी कैसे हो सकते हैं, जिनके जीवन-वृत्त केवल सुनने के लिए हो, विधि निषेध के रूप में अपनाने के लिए नहीं ? क्या इनके जीवन-चरित्रों से फलित होने वाले आदर्शों को अपनाने के लिए अवतारवादी साहित्यकार जनता को कुछ गहरी प्रेरणा देते हैं ? इन सब प्रश्नों का उत्तर यदि ईमानदारी से दिया जाए, तो इस अवतारवाद को विचार-परम्परा में एकमात्र नकार के अतिरिक्त और कुछ भी स्थान नहीं मिल सकता।

‘अवतरण’ नहीं, ‘उत्तरण’ :

श्रमण-मनस्कृति का आदर्श, ईश्वर का अवतार न होकर मनुष्य का उत्तर है। यहाँ ईश्वर का मानव-रूप में अवतरण नहीं माना जाता, प्रत्युत मानव का ईश्वर-रूप में उत्तरण माना जाता है। अवतरण का अर्थ है—नीचे की ओर आना और उत्तरण का अर्थ है—ऊपर की ओर जाना। हाँ, तो श्रमण-मनस्कृति में मनुष्य में बढ़कर और कोई दूसरा

श्रेष्ठ प्राणी नहीं है। मनुष्य केवल हाड-मांस का चलता-फिरता पिंजर नहीं है, प्रत्युत वह अनन्त-अनन्त शक्तियों का पुज है। वह देवताओं का भी देवता है, स्वयंसिद्ध ईश्वर है। परन्तु जबतक वह ममार की मोह-माया के कारण कर्म-मल से आच्छादित है, तब तक वह अन्धकार में घिरा हुआ सूर्य है, फलतः प्रकाश दे तो कैसे दे ? सूर्य को प्रकाश देने से पहले रात्रि के मघन अन्धकार को चीरकर बाहर आना ही होगा।

हां, तो ज्यो ही मनुष्य अपने होश में आता है, अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को पहचानता है, पर-परिणति को त्याग कर स्व-परिणति को अपनाता है, तो धीरे-धीरे निर्मल, शुद्ध एवं स्वच्छ होता चला जाता है, और एक दिन अनन्तानन्त जगमगाती हुई आध्यात्मिक शक्तियों का पुज बन कर शुद्ध, बुद्ध, परमात्मा, अरिहन्त, ब्रह्म तथा ईश्वर बन जाता है। श्रमण-संस्कृति में आत्मा की चरम शुद्ध दशा का नाम ही ईश्वर है, परमात्मा है। इसके अतिरिक्त और कोई अनादि-मिद्ध ईश्वर नहीं है। कहा भी है—“कम-बद्धो भवेज्जीव, कर्ममुक्तस्तथा जिन।”

यह है श्रमण-संस्कृति का उत्तारवाद, जो मनुष्य को अपनी ही आत्म-साधना के बल पर ईश्वर होने के लिए ऊर्ध्वमुखी प्रेरणा देता है। यह मनुष्य के अनादिकाल में गोये हुए साहस को जगाता है, विकसित करता है और उसे सत्कर्मों की ओर उत्प्रेरित करता है, किन्तु उसे पामर मनुष्य कहकर उत्साह भग नहीं करता। इस प्रकार श्रमण-संस्कृति मानवजाति को सर्वोपरि विकास-विन्दु की ओर अग्रसर होना सिखाती है।

श्रमण-संस्कृति का हजारों वर्षों से यह उद्धोष रहा है कि वह सर्वथा परोक्ष एवं अज्ञात ईश्वर में विल्कुल विश्वास नहीं रखती। इसके लिए उसे निरस्कार, अपमान, लाञ्छना, भर्त्सना और घृणा, जो भी कड़वे-से-कड़वे रूप में मिल सकती थी, मिली। परन्तु वह अपने प्रगस्त-पथ से विचलित नहीं हुई। उसका हर कदम पर यही कहना रहा कि जिस ईश्वर नामधारी व्यक्ति की स्वरूप-सम्बन्धी कोई निश्चित रूप-रेखा हमारे सामने नहीं है, जो अनादिकाल में मात्र कल्पना का विषय ही रहा है, जो मदा से अलौकिक ही रहता चला आया है। वह हम मनुष्यों को क्या आदर्श मिला सकता है ? उसके जीवन एवं व्यक्तित्व में उसे क्या कुछ मिल सकता है ? हम मनुष्यों के लिए तो यही आराध्यदेव आदर्श हो सकता है, जो कभी मनुष्य ही रहा हो, हमारे समान ही नसार के मुख-दुःख एवं माया-मोह से मग्न रहा हो, और बाद में अपने अनुभव एवं आध्यात्मिक जागरण के बल में नसार के समस्त गुण-भोगों को टुकरा कर निर्वाण-पद का पूर्ण अधिकारी बना हो, फल-स्वरूप मदा के लिए कर्म-बन्धनों से मुक्त होकर, राग-द्वेष में सर्वथा रहित होकर अपने मोक्ष-स्वरूप अन्तिम आध्यात्मिक लक्ष्य पर पहुँच चुका हो।

‘जन’ में ‘जितव्य’ के दर्शन :

श्रमण-संस्कृति के तीर्थन्दर, अरिहन्त, जिन एवं सिद्ध सब इनो भेदों के मायक थे। वे कोई प्रारम्भ से ही ईश्वर न थे, ईश्वर के भग या अवतार न थे, अलौकिक देवता न थे। वे विल्कुल हनारी तरह ही एक दिन इस नसार के सामान्य प्राणी थे। पापमय में विप्लव एवं दुःख, पीडा, शक्ति, व्याधि से मग्न थे। दुर्निव्व-गुण ही एकमात्र उनका भ्रम था और उन्ही रैपदिक मन्थनाओं के पीछे, अनादिकाल में गाना प्रकार में उभर उठाने, जन्म-

मरण के झझावात में चक्कर खाते घूम रहे थे। परन्तु जब वे आध्यात्मिक-साधना के पथ पर आए, तो सम्यग्दर्शन के द्वारा जड़-चेतन के भेद की समझा, भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख के अन्तर पर विचार किया, फलतः ससार की वासनाओं से मुँह मोड़ कर सत्पथ के पथिक बन गये और आत्म-सयम की साधना में लगातार ऐसी तपःज्योति जगाई कि दृश्य ही बदल गया। तप साधना के बल पर एकदिन उन्होंने मानव का वंसा दिव्य जीवन प्राप्त किया कि आत्म-साधना के विकास एवं वरदान स्वरूप अरिहन्त, जिन एवं तीर्थङ्कर के रूप में प्रकट हुए। श्रमण-संस्कृति के प्राचीन धर्म-ग्रन्थों में आज भी उनके पतनोत्थान-सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण अनुभव एवं धर्म-साधना के क्रमवद्ध चरण-चिन्ह मिलते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक साधारणजन में जिनत्व के अंकुर हैं, जो उन्हें अपनी साधना के जल-सिंचन से विकसित करके महावृक्ष के रूप में पल्लवित कर सकता है, उसे 'जिनत्व' का अमरफल प्राप्त हो सकता है। राग-द्वेष-विजेता अरिहन्तों के जीवन-सम्बन्धी उच्च आदर्श, साधक-जीवन के लिए, क्रमवद्ध अभ्युदय एवं निःश्रेयस के रेखा-चित्र उपस्थित करते हैं। अतएव श्रमण-संस्कृति का उत्तारवाद केवल सुनने-भर के लिए नहीं है, अपितु जीवन के हर अंग में गहरा उतारने के लिए है। उत्तारवाद, मानव-जाति को पाप के फल से बचने की नहीं, अपितु मूलतः पाप से ही बचने की प्रेरणा देता है और जीवन के ऊँचे आदर्शों के लिए मनुष्यों के हृदय में अजर, अमर, अनन्त सत्साहस की मखण्डज्योति जगा देता है।

जैनधर्म की आस्तिकता

मनुष्य जब साम्प्रदायिकता के रंग में रंग कर अपने मत का समर्थन और दूसरे मतों का खण्डन करने लगता है, तब वह कभी-कभी बहुत भयंकर रूप धारण कर लेता है। किसी विषय में मतभेद होना उतना बुरा नहीं है, जितना कि मतभेद में घृणा का जहर भर जाना। भारतवर्ष में यह साम्प्रदायिक मतभेद इतना उग्र, कटु एवं विपाक हो गया है कि आज हमारी अखण्ड राष्ट्रीयता भी इसके कारण छिन्न-भिन्न हो रही है।

हिन्दू, मुसलमानों को म्लेच्छ कहते हैं, और मुसलमान, हिन्दुओं को काफिर कहते हैं। इसी प्रकार कुछ महानुभाव जैन-धर्म को भी नास्तिक कहते हैं। मतलब यह कि जिसके मन में जो आता है, वही बीच बन्द करके अपने विरोधी सम्प्रदाय को कह डालता है। इस बात का जरा भी विचार नहीं किया जाता कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह कहाँ तक सत्य है? इसका क्या परिणाम निकलेगा? किसी पर मिथ्या दोषारोपण करना तथा किसी के प्रति घृणा का वातावरण फैलाना अनुचित ही नहीं, बल्कि एक नैतिक अपराध भी है। क्या जैन धर्म नास्तिक है?

जैन-धर्म पूर्णतः आस्तिक धर्म है। उसे नास्तिक धर्म कहना, सर्वथा असंगत है।

भारत के कुछ लोग जैन-धर्म को नास्तिक क्यों कहते होंगे इनके पीछे एक नया दृष्टिकोण है। ब्राह्मण धर्म में अन्न-यज्ञ-याग आदि का प्रचार हुआ और धर्म के नाम पर धीन-हीन भूत-प्राणियों की हिंसा प्रारम्भ हुई, तब भगवान् महावीर ने इन सध-विद्वान् और दगा का जोरदार विरोध किया। यज्ञ-याग आदि के समर्थन में आपाग-भूल सब पेर पेर, अन्न-हिंसा का समर्थन करने वाले लोगों को भी अप्रामाणिक सिद्ध किया गया। इन पर कुछ मताग्रही प्राणियों में बड़ा क्रोध फैला। वे मन-ही-मन दुश्मता ठेके। जैन-धर्म की

अकाट्य तर्कों का तो कोई उत्तर दिया नहीं गया, उलटे यह कह कर शोर मचाया जाने लगा कि जो वेदों को नहीं मानते हैं, जो वेदों की निन्दा करते हैं, वे नास्तिक हैं—‘नास्तिको वेद-निन्दक ।’ तब से लेकर आज तक जैन-धर्म पर यही आरोप लगाया जा रहा है। तर्कों का उत्तर तर्कों से न देकर गाली-गलौज करना, तो स्पष्ट दुराग्रह और साम्प्रदायिक अभिनिवेश है। कोई भी तटस्थ बुद्धिमान विचारक कह सकता है कि यह सत्य के निर्णय करने की कसौटी कदापि नहीं है।

वैदिक-धर्मावलम्बी जैन-धर्म को वेदनिन्दक होने के कारण यदि नास्तिक कह सकते हैं, तो फिर जैन भी वैदिक धर्म को जैन-निन्दक होने के कारण नास्तिक कह सकते हैं—‘नास्तिको जैन-निन्दकः ।’ परन्तु यह कोई अच्छा मार्ग नहीं है। यह कौन-सा तर्क है कि ब्राह्मण धर्म के ग्रन्थों को न मानने वाला नास्तिक कहलाए और जैन-धर्म के ग्रन्थों को न मानने वाला नास्तिक न कहलाए? सच तो यह है कि कोई भी धर्म अपने से विरुद्ध किसी अन्य धर्म के ग्रन्थों को न मानने मात्र से नास्तिक नहीं कहला सकता। यदि ऐसा है तो फिर सभी धर्म नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि सभी धर्म क्रिया-काण्ड आदि के रूप में कही न कही एक-दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। दुःख है कि आज के प्रगतिशील युग में भी इन थोथी दलीलों से काम लिया जा रहा है और व्यर्थ ही सत्य की हत्या करके एक-दूसरे को नास्तिक कहा जा रहा है।

वेदों का विरोध क्यों ?

जैन-धर्म को वेदों से कोई द्वेष नहीं है। वह किसी प्रकार की द्वेष बुद्धिवश वेदों का विरोध नहीं करता है। जैन-धर्म जैसा समभाव का पक्षपाती धर्म भला क्यों किसी की निन्दा करे? वह तो विरोधी से विरोधी के सत्य को भी मस्तक झुका कर स्वीकार करने के लिए तैयार है। आप कहेंगे, फिर वेदों का विरोध क्यों किया जाता है? वेदों का विरोध इसीलिए किया जाता है कि वेदों में अजमेध, अश्वमेध आदि हिंसामय यज्ञों का विधान है और जैन-धर्म हिंसा का स्पष्ट विरोधी है। फिर धर्म के नाम पर किए जाने वाले निरीह पशुओं का वध तो तलवारों की छाया के नीचे भी सहन नहीं किया जा सकता।

क्या जैन परमात्मा को नहीं मानते ?

जैन-धर्म को नास्तिक कहने के लिए आजकल एक और कारण बताया जाता है। वह कारण विल्कुल ही घेसिर-पंर का है, निराधार है। लोग कहते हैं कि ‘जैन-धर्म परमात्मा को नहीं मानता, इसलिए नास्तिक है।’

लेकिन प्रश्न यह है कि यह कैसे पता चला कि जैन-धर्म परमात्मा को नहीं मानता ? परमात्मा के सम्बन्ध में जैन-धर्म की अपनी एक निश्चित मान्यता है। वह यह कि जो आत्मा राग-द्वेष में सर्वथा रहित हो, जन्म-मरण से सर्वथा मुक्त हो, केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर चुकी हो, न शरीर हो, न इन्द्रियाँ हो, न कर्म हो, न कर्मफल हो—वह अजर, अमर, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा ही परमात्मा है। जैन-धर्म इस प्रकार के वीतराग आत्मा को परमात्मा मानता है। वह प्रत्येक आत्मा में इसी परम-प्रकाश को छुपा हुआ देखता है कहता है कि हर कोई साधक वीतराग भाव की उपासना के द्वारा परमात्मा का पद पा सकता है। इस स्पष्टीकरण के बाद यह सोचा जा सकता है कि जैन-धर्म परमात्मा को कैसे नहीं मानता है ?

वैदिक-धर्मावलम्बी विचारक कहते हैं कि 'परमात्मा का जैसा स्वरूप हम मानते हैं, वैसा जैन-धर्म नहीं मानता, इसलिए नास्तिक है।' यह तर्क नहीं, मताग्रह है। जिन्हें वे आस्तिक कहते हैं, वे लोग भी परमात्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में कहीं एकमत हैं ? मुसलमान खुदा का स्वरूप कुछ और ही बताते हैं, ईसाई कुछ और ही। वैदिक धर्म में भी सनातन धर्म का ईश्वर और है, आर्यममाज का ईश्वर और है। सनातन धर्म का ईश्वर अवतार धारण कर सकता है, परन्तु आर्य ममाज का ईश्वर अवतार धारण नहीं कर सकता। अब कहिए, कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक ? केवल परमात्मा को मानने भर से यदि कोई आस्तिक है, तो जैन-धर्म भी अपनी परिभाषा के अनुसार परमात्मा को मानता है, अतः यह भी आस्तिक है।

कुछ विद्वान् यह भी कहते हैं कि जैन लोग परमात्मा को जगत् का कर्त्ता नहीं मानते, इसलिए नास्तिक हैं। यह तर्क भी ऊपर के तर्क के समान व्यर्थ है। जब परमात्मा वीतराग है, रागद्वेष में रहित है, तब वह जगत् का क्यों निर्माण करेगा ? और फिर उस जगत् का जो आधिपत्याधि के भयकर दुखों से सशस्त है ! इस प्रकार जगत् की रचना में वीतराग भाव कैसे सुरक्षित रह सकता है ? और बिना शरीर के, निर्माण होगा भी कैसे ? अस्तु, परमात्मा के जगत्-कर्त्तृत्व धर्म है ही नहीं।

किसी वस्तु का अस्तित्व होने पर ही तो उसे माना जाए। मनुष्य के पक्ष नहीं है। कल यदि कोई यह कहे कि मनुष्य के पक्ष होना माना, नहीं तो तुम नास्तिक हो, तब तो अच्छा तमाशा शुरू हो जाएगा। यह भी एक अच्छी बला है। इस प्रकार से तो मत्स्य का गला ही घोट दिया जाएगा।

नास्तिक कौन ?

वैदिक सम्प्रदाय में मीमांसा, सांख्य और वैशेषिक आदि दर्शन बट्टर निरीश्वरवादी दर्शन हैं। जगत्कर्त्ता तो दूर की बात रही, ये तो ईश्वर का अस्तित्व तक स्वीकार नहीं करते। फिर भी वे आस्तिक हैं। और जैन-धर्म अपनी परिभाषा के अनुसार परमात्मा को मानता हुआ भी नास्तिक है। यह केवल अपने मत के प्रति मिथ्या राग और दूसरे धर्म के प्रति मिथ्या द्वेष नहीं तो और क्या है ? आज के बुद्धिवादी युग में ऐसी बातों का कोई महत्त्व नहीं।

शब्दों के वास्तविक अर्थ का निर्णय व्याकरण से होता है। शब्दों के सम्बन्ध में व्याकरण ही विद्वानों का मान्य होता है, अपनी मन कल्पना नहीं। आम्निक और नास्तिक शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अतः इन शब्दों को प्रसिद्ध नस्तुत व्याकरण के आधार पर विवेचित परके, इसका यथावत अर्थ स्पष्ट कर लेना परम आवश्यक है।

सम्प्रदाय का ही ?

महाप पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण के अष्टाध्यायी नामक ग्रन्थ के चौथे अध्याय के चौथे पद का सौठवा सूत्र है—'अस्ति नास्ति दिष्टं मनि' ४।४।६०।

भट्टोजी दीक्षित ने अपनी सिद्धांत कीमुनी में इसका अर्थ लिखा है—

'अस्ति परमेश इत्येव मतिरस्य न आम्निकः,
नास्तोति मतिरस्य स नास्तिकः ।'

हिन्दी अर्थ यह है कि—“जो परलोक को मानता है, वह आस्तिक है। और जो परलोक को नहीं मानता है, वह नास्तिक है।”

कोई भी विचारक यह सोच सकता है कि व्याकरण क्या कहता है और हमारे ये कुछ पड़ोसी मित्र क्या कहते हैं ? जैन दर्शन आत्मा को मानता है, परमात्मा को मानता है, आत्मा की अनन्त शक्तियों में विश्वास करता है। आत्मा को परमात्मा बनने का अधिकार देता है। वह परलोक को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, पाप-पुण्य को मानता है, वधन और मोक्ष को मानता है, फिर भी उसे नास्तिक कहने का कौन-सा आधार शेष रह जाता है ? जिस धर्म में कदम-कदम पर अहिंसा और कृष्णा की गंगा बह रही हो, जिस धर्म में सत्य और सदाचार के लिए सर्वस्व का त्याग कर कठोर साधना का मार्ग अपनाया जा रहा हो, जिस धर्म में परम वीतराग भगवान् महावीर जैसे महापुरुषों की विश्वकल्याणमयी वाणी का अमर स्वर गूँज रहा हो, वह धर्म नास्तिक कदापि नहीं हो सकता। यदि इतने पर भी जैन-धर्म को नास्तिक कहा जा सकता है, तब तो ससार में एक भी धर्म ऐसा नहीं, जो आस्तिक कहलाने का दावा कर सके।

समन्वय एवं अन्य विचारधाराएँ

भारतवर्ष में दार्शनिक विचारधारा का जितना विकास हुआ है, उतना अन्यत्र नहीं हुआ। भारतवर्ष दर्शन की जन्मभूमि है। यहाँ भिन्ना-भिन्न दर्शनों के भिन्न-भिन्न विचार, बिना किसी प्रतिबन्ध और नियन्त्रण के, फूलते-फलते रहे हैं। यदि भारत के सभी पुराने दर्शनों का परिचय दिया जाय, तो एक बहुत विस्तृत ग्रन्थ हो जायगा। अतः यहाँ विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही भारत के बहुत पुराने पाँच दार्शनिक विचारों का परिचय यहाँ दिया जाता है। भगवान् महावीर के समय में भी इन दर्शनों का अस्तित्व था और आज भी बहुत से लोग इन दर्शनों के विचार रखते हैं।

पाँचों के नाम इस प्रकार हैं—

१ कालवाद, २ स्वभाववाद, ३ कर्मवाद, ४ पुण्यपार्थवाद और ५ नियतिवाद। इन पाँचों दर्शनों का आपस में भयंकर संघर्ष है और प्रत्येक परस्पर में एक-दूसरे का खण्डन कर मात्र अपने ही द्वारा कार्य सिद्ध होने का दावा करता है।

१ कालवाद :

कालवाद का दर्शन बहुत पुराना है। वह काल को ही सबसे बड़ा महत्त्व देता है। कालवाद का कहना है कि ससार में जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं, सब वान के प्रभाव में ही हो रहे हैं। काल के बिना स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति कुछ भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति पाप या पुण्य का कार्य करता है, परन्तु उसी समय उसे उगना फल नहीं मिलता। समय आने पर ही कार्य का अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। एक बालक, यदि वह आज ही जन्मा हो, तो आप उसे कितना ही चलाएँगे, लेकिन वह चल नहीं सकता। कितना ही बुलवाएँ, बोल नहीं सकता। समय आने पर ही चलेगा और बोलेंगा। जो बालक आज मेर-भर का पत्थर नहीं उठा सकता, वह बाल-परिपाक के बाद मुक्त होने पर मन-भर पत्थर को उठा लेता है। आग का वृक्ष आज घोंया है, तो क्या आप आज ही उसके मधुर फलों

का रसास्वादन कर सकते हैं ? वर्षों के बाद कहीं आम्रफल के दर्शन होंगे । ग्रीष्मकाल में ही सूर्य तपता है । शीतकाल में ही शीत पड़ता है । युवावस्था में ही पुरुष के दाढ़ी-मूँछें आती हैं । मनुष्य स्वयं कुछ नहीं कर सकता । समय आने पर ही सब कार्य होते हैं । यह काल की महिमा है ।

२ स्वभाववाद :

स्वभाव-वाद का दर्शन भी कुछ कम नहीं है । वह भी अपने समर्थन में बड़े ही पने तर्क उपस्थित करता है । स्वभाववाद का कहना है कि ससार में जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं, सब वस्तुओं के अपने स्वभाव के प्रभाव से ही हो रहे हैं । स्वभाव के बिना काल, कर्म, नियति आदि कुछ भी नहीं कर सकते । आम की गुठली में आम का वृक्ष होने का स्वभाव है, इसी कारण माली का पुरुषार्थ सफल होता है, और समय पर वृक्ष तैयार हो जाता है । यदि काल ही सब कुछ कर सकता है, तो क्या काल निबौली से आम का वृक्ष उत्पन्न कर सकता है ? कभी नहीं । स्वभाव का बदलना बड़ा कठिन कार्य है । कठिन क्या, असम्भव कार्य है । नीम के वृक्ष को गुड़ और घी से सींचते रहिए, क्या वह मधुर हो सकता है ? दही मथने से ही मक्खन निकलता है, पानी से नहीं, क्योंकि दही में ही मक्खन देने का स्वभाव है । अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, सूर्य का स्वभाव प्रकाश करना है और तारों का रात में चमकना है । प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रही है । स्वभाव के समक्ष विचारे काल आदि क्या कर सकते हैं ?

३ कर्मवाद :

कर्मवाद का दर्शन तो भारतवर्ष में बहुत चिर-प्रसिद्ध दर्शन है । यह एक प्रबल दार्शनिक विचारधारा है । कर्मवाद का कहना है कि काल, स्वभाव, पुरुषार्थ आदि सब नगण्य हैं । ससार में सर्वत्र कर्म का ही एकछत्र साम्राज्य है । देखिए—एक माता के उदर से एक साथ दो बालक जन्म लेते हैं, उनमें एक बुद्धिमान होता है, और दूसरा मूर्ख । ऊपर का वातावरण रंग-ढंग के एक होने पर भी भेद भरा क्यों है ? मनुष्य के नाते एक समान होने पर भी कर्म के कारण भेद है । बड़े-बड़े बुद्धिमान चतुर पुरुष भूखी मरते हैं, और वज्र-मूर्ख गद्दी-तकियों के सहारे सेठ बनकर आराम करते हैं । एक को माँगने पर भीख भी नहीं मिलती, दूसरा रोज हजारों रुपये खर्च कर डालता है । एक के तन पर कपड़े के नाम पर चिथड़े भी नहीं हैं, और दूसरे के यहाँ कुत्ते भी मखमल के गद्दों पर लेटा करते हैं । यह सब क्या है ? अपने-अपने कर्म हैं । राजा को रक और रक को राजा बनाना, कर्म के बाँट हाथ का खेल है । तभी तो एक विद्वान् ने कहा है—'गहना कर्मणो गतिः ।' अर्थात् कर्म की गति बड़ी गहन है ।

४. पुरुषार्थवाद :

पुरुषार्थवाद का भी संसार में कम महत्त्व नहीं है । यह ठीक है कि लोगों ने पुरुषार्थवाद के दर्शन को अभी तक अच्छी तरह नहीं समझा है और उसने कर्म, स्वभाव तथा काल आदि को ही अधिक महत्त्व दिया है । परन्तु पुरुषार्थवाद का कहना है कि बिना पुरुषार्थ के ससार का एक भी कार्य सफल नहीं हो सकता । ससार में जहाँ कहीं भी जो भी कार्य होता देखा जाता है, उसके मूल में कर्ता का अपना पुरुषार्थ ही छिपा होता है । कालवाद

कहता है कि समय आने पर ही सब कार्य होता है। परन्तु उस समय में भी यदि पुरुषार्थ न हो तो क्या हो जाएगा ? आम की गुठली में आम पैदा होने का स्वभाव है, परन्तु क्या बिना पुरुषार्थ के यो ही कोठे में रखी हुई गुठली में आम का पेड़ लग जायगा ? कम का फल भी बिना पुरुषार्थ के, यो ही हाथ धरकर बँठे रहने में मिन जायगा ? मसाल में मनुष्य ने जो भी उन्नति की है, वह अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा हो की है। आज का मनुष्य हवा में उड़ रहा है। जल में तैर रहा है, पहाड़ों को काट रहा है, परमाणु और उद्‌जन वम जैसे महान् आविष्कारों को तैयार करने में सफल हो रहा है। यह सब मनुष्य का अपना पुरुषार्थ नहीं तो और क्या है ? एक मनुष्य भूखा है, कई दिन का भूखा है। कोई दयालु सज्जन मिठाई का धान भरकर सामने रख देता है। वह नहीं खाता है। मिठाई लेकर मुँह में डाल देता है, फिर भी नहीं चबाता है, और गले से नीचे नहीं उतारता है। अब कहिए, बिना पुरुषार्थ के क्या होगा ? क्या यो ही भूख बुझ जायगी ? आखिर मुँह में डाली हुई मिठाई को चबाने का और चबाकर गले के नीचे उतारने का पुरुषार्थ तो करना ही होगा। तभी तो कहा गया है—

“पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, उठो।”

५ नियतिवाद

नियतिवाद का दर्शन जरा गम्भीर है। प्रकृति के अटल नियमों को नियति कहते हैं। नियतिवाद का कहना है कि—सत्तार में जितने भी कार्य होते हैं, सब नियति के अधीन होते हैं। सूर्य पूर्व में ही उदय होता है, पश्चिम में क्यों नहीं ? कमल जन में ही उत्पन्न हो सकता है, शिला पर क्या नहीं ? पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, गंधे घोंडे क्यों नहीं उड़ते ? हृम श्वेत क्यों हैं ? पशु के चार पैर होते हैं, मनुष्य के दो ही क्यों हैं ? अग्नि की ज्वाला जनते ही ऊपर की क्यों जाती है ? इन सब प्रश्नों का उत्तर केवल यही है कि प्रकृति का जो नियम है, वह अन्यथा नहीं हो सकता। यदि वह अन्यथा होने लगे, तो फिर सत्तार में प्रलय ही हो जाए। सूर्य पश्चिम में उगने लगे, अग्नि शीतल हो जाए, गंधे, घोड़े आकाश में उड़ने लगे, तो फिर सत्तार में कोई व्यवस्था ही न रहे। नियति के अटल सिद्धान्त के समक्ष अन्य सब सिद्धान्त तुच्छ हैं। कोई भी व्यक्ति प्रकृति के अटल नियमों के प्रतिभूल नहीं जा सकता। अतः नियति ही सब से महान् है। कुछ आचार्य नियति का अर्थ होनहार भी कहते हैं। जो होनहार है, वह होकर रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता।

इस प्रकार उपर्युक्त पाँचों वाद अपने-अपने विचारों की सोचातान करी हुए, दूसरे विचारों का खण्डन करते हैं। उन खण्डन-मण्डन के कारण नाधारण जनता में भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो गई हैं। यह मत्स्य के मूल मर्मों को समझने में अग्रमर्थ है। भगवान् महावीर ने विचारों के इन मर्मों का बली अच्छी तरह समाधान किया है। मनार के सामने उन्होंने यह सत्य प्रकट किया, जो किसी का खण्डन नहीं करता, अपितु सबका समन्वय करने की तन्-निर्माण के लिए उपयोगी आदर्श प्रस्तुत करता है।

समन्वयवाद :

भगवान् महावीर का उद्देश्य है कि पाँचों ही वाद अपने-अपने स्थान पर ठीक हैं, मनार में जो भी काय होता है, वह इन पाँचों के समन्वय में जप्राप्त् मन में होता है।

ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही शक्ति अपने बल पर कार्य सिद्ध कर दे। बुद्धिमान मनुष्य को आग्रह छोड़कर सबका समन्वय करना चाहिए। बिना समन्वय किए, कार्य में सफलता की आशा रखना दुराशामात्र है। हाँ, आग्रह से कदाग्रह और कदाग्रह से विग्रह पैदा होता है। यह हो सकता है कि किसी कार्य में कोई एक प्रधान हो और दूसरे सब गौण हों, परन्तु यह नहीं हो सकता कि कोई अकेला स्वतन्त्र रूप से कार्य सिद्ध कर दे।

भगवान् महावीर का उपदेश पूर्णतया सत्य है। हम इसे समझने के लिए आम बोनने वाले माली का उदाहरण ले सकते हैं। माली बाग में आम की गुठली बोता है, यहाँ पाँचों कारणों के समन्वय से ही वृक्ष होगा। आम की गुठली में आम पैदा होने का स्वभाव है, परन्तु बोनने का और बोकर रक्षा करने का पुरुषार्थ न हो तो क्या होगा? बोनने का पुरुषार्थ भी कर लिया, परन्तु बिना निश्चित काल का परिपाक हुए, आम यो ही जल्दी थोड़े ही तैयार हो जाएगा? काल की मर्यादा पूरी होने पर भी यदि शुभ कर्म अनुकूल नहीं है, तो फिर भी आम नहीं लगने का। कभी-कभी किनारे आया हुआ जहाज भी डूब जाता है। अब रही, नियति। वह सब कुछ है ही। आम से आम होना प्रकृति का नियम है, इससे कौन इन्कार कर सकता है? और आम होना होता है, तो होता है, नहीं होना होता है, तो नहीं हाता है। हाँ या ना, जो होना है, उसे कोई टाल नहीं सकता।

पढने वाले विद्यार्थी के लिए भी पाँचों आवश्यक हैं। पढने के लिए चित्त की एकाग्रता रूप स्वभाव हो, समय का योग भी दिया जाए, पुरुषार्थ यानी प्रयत्न भी किया जाए, अशुभ कर्म का क्षय तथा शुभ कर्म का उदय भी हो और प्रकृति के नियम नियति एवं भवितव्यता का भी ध्यान रखा जाए, तभी वह पढ-लिख कर विद्वान् हो सकता है। अनेकान्तवाद के द्वारा किया जाने वाला यह समन्वय ही वस्तुतः जनता को सत्य का प्रकाश दिखला सकता है।

विचारों के भँवर जाल में आज मनुष्य की बुद्धि फँस रही है। एकान्तवाद का आग्रह लिए वह किसी भी समस्या का समाधान नहीं पा रहा है। समस्या का समाधान पाने के लिए उसे जैनदर्शन के इस अनेकान्तवाद अर्थात् समन्वयवाद को समझना अत्यंत आवश्यक है।

जैन दर्शन की समन्वय-परम्परा

दर्शनशास्त्र विश्व की सम्पूर्ण सत्ता के रहस्योद्घाटन की अपनी एक धारणा बनाकर चलता है। दर्शनशास्त्र का उद्देश्य है, विश्व के स्वरूप को विवेचित करना। इस विश्व में चित् और अचित् सत्ता का स्वरूप क्या है? उक्त सत्ताओं का जीवन और जगत् पर क्या प्रभाव पड़ता है? उक्त प्रश्नों पर अनुसन्धान करना ही दर्शनशास्त्र का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है। भारत के समग्र दर्शनों का मुख्य ध्येय बिन्दु है—आत्मा और उसके स्वरूप का प्रतिपादन। चेतन और परमचेतन के स्वरूप को जितनी नम्रता के साथ और जितनी व्यग्रता के साथ भारतीय दर्शन ने समझाने का सफल प्रयास किया है, उतना विद्वत् के अन्य किसी दर्शन ने नहीं। यद्यपि मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूँ कि यूनान के दार्शनिकों ने भी आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया है, तथापि वह उतना स्पष्ट और विदग्ध प्रतिपादन नहीं है, जितना भारतीय दर्शनों का। यूनान के दर्शन की प्रतिपादन-शैली मुन्दर होने पर भी उनमें चेतन और परमचेतन के स्वरूप का अनुसन्धान गम्भीर और मौनिक नहीं हो पाया है। यूरोप का दर्शन तो आत्मा का दर्शन न होकर, केवल प्रकृति का दर्शन है। भारतीय दर्शन में प्रकृति के स्वरूप का प्रतिपादन कम है और आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन अधिक। जड़ प्रकृति के स्वरूप का प्रतिपादन भी एक प्रकार से चैतन्यस्वरूप के प्रतिपादन के लिए ही है। भारतीय दर्शन जड़ और चेतन—दोनों के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करता है और साथ में वह यह भी बतलाने का प्रयत्न करता है कि मानव-जीवन का प्रयोजन और मूल्य क्या है। भारतीय दर्शन का अधिक भुकाव आत्मा की ओर होने पर भी, वह जीवन-जगत् की उपेक्षा नहीं करता। भेरे विचार में भारतीय दर्शन जीवन और अनुभव की एक समीक्षा है। दर्शन का आभिर्भाव विचार और तर्क के व्यापार पर होता है। दर्शन तर्कनिष्ठ विचार के द्वारा सत्ता और परम सत्ता के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करता है और फिर वह उसी व्यापकता पर व्याख्या करने के लिए प्रेरणा देता है। इस प्रकार भारतीय दर्शन में तर्क और श्रुति का सुन्दर समन्वय उत्पन्न होता है। पश्चिमी दर्शन में वैज्ञानिक और सैद्धांतिक दर्शन की ही प्रभावशाली शक्त है। पश्चिमी दर्शन सत्यत्व चिन्तन

पर आधारित है। और आप्त प्रमाण की वह घोर उपेक्षा करता है। इसके विपरीत भारतीय दर्शन आध्यात्मिक चिन्तन से प्रेरणा पाता है। भारतीय दर्शन एक आध्यात्मिक खोज है। वस्तुतः भारतीय दर्शन जो चेतन और परम चेतन के स्वरूप की खोज करता है, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है कि मानव-जीवन के चरम लक्ष्य—मोक्ष को प्राप्त करना। एक बात और है, भारत में दर्शन और धर्म सहचर और सहगामी रहे हैं। धर्म और दर्शन में यहाँ पर न किसी प्रकार का विरोध है और न उन्हें एक-दूसरे में अलग रखने का ही प्रयत्न किया गया है। दर्शन सत्ता की मीमांसा करता है और उसके स्वरूप को तर्क और विचार से पकड़ता है, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन एक बौद्धिक विलास नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक खोज है। धर्म क्या है? वह अध्यात्म-सत्य को अधिगत करने का एक व्यावहारिक उपाय है। भारत में दर्शन का क्षेत्र इतना व्यापक है कि भारत के प्रत्येक धर्म की शाखा ने अपना एक दार्शनिक आधार तैयार किया है। पाश्चात्य Philosophy शब्द और पूरबीय दर्शन शब्द की परस्पर में तुलना नहीं की जा सकती। Philosophy शब्द का अर्थ होता है—ज्ञान का प्रेम, जबकि दर्शन का अर्थ है—सत्य का साक्षात्कार करना। दर्शन का अर्थ है—दृष्टि। दर्शनशास्त्र सम्पूर्ण सत्ता का दर्शन है, फिर भले ही वह सत्ता चेतन हो अथवा अचेतन। भारतीय दर्शन का मूल आधार चिन्तन और अनुभव रहा है। विचार के साथ आचार की भी इसमें माहुरी और गरिमा रही है।

यहाँ प्रश्न यह होता है कि भारतीय दर्शनों में विषमता कहाँ है? मुझे तो कहीं पर भी भारतीय दर्शनों में विषमता दृष्टिगोचर नहीं होती है। अनेकान्तवाद की दृष्टि से विचार करने पर हमें सर्वत्र समन्वय और सामञ्जस्य ही दृष्टिगोचर होता है, कहीं पर भी विरोध और विषमता नहीं मिलती। भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है, उनका वर्गीकरण किसी भी पद्धति से क्यों न किया जाए, किन्तु उनका गम्भीर अध्ययन और चिन्तन करने में ज्ञात होता है कि एक चार्वाक दर्शन को छोड़कर, भारत के गेप समस्त दर्शनों का—जिसमें वैदिक दर्शन, बौद्धदर्शन और जैन दर्शन की ममग्र शाखाओं एवं उपशाखाओं का समावेश हो जाता है, उन सबका मूल ध्येय रहा है, आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन और मोक्ष की प्राप्ति। अतः मैं भारतीय दर्शन को दो विभागों में विभाजित करता हूँ—भौतिकवादी और अध्यात्मवादी। एक चार्वाक दर्शन को छोड़कर भारत के अन्य सभी दर्शन अध्यात्मवादी हैं, क्योंकि वे आत्मा की सत्ता में विश्वास रखते हैं। आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में भले ही सब एक मत न हो, किन्तु उसकी सत्ता से किसी को इन्कार नहीं है। क्षणिकवादी बौद्ध दर्शन भी आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। जैन दर्शन भी आत्मा को अमर, अजर और एक शाश्वत तत्त्व स्वीकार करता है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का न कभी जन्म होता है और न कभी उसका मरण ही होता है। न्याय और वैशेषिक दर्शन आत्मा की अमरता में विश्वास रखते हैं, किन्तु आत्मा को वे कूटस्थ, नित्य और विभु मानते हैं। सांख्यदर्शन और योग दर्शन चेतन की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उसे नित्य और विभु मानते हैं, भीमांसा दर्शन भी आत्मा की अमरता को स्वीकार करता है। वेदान्त दर्शन में आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन तो अद्वैत की चरण मीमांसा पर पहुँच गया है।

वर्द्धित वेदान्त के अनुसार यह समग्र सृष्टि ब्रह्ममय है। कहीं पर भी ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। जैन दर्शन और साम्यदर्शन द्वैतवादी हैं। द्वैतवादी का अर्थ है—जड़ और चेतन, प्रकृति और पुष्प तथा जीव और अजीव—दो तत्त्वों को स्वीकार करने वाला दर्शन। इस प्रकार, एक चार्वाक को छोड़कर भारत के शेष सभी अध्यात्मवादी दर्शनों में आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न होते हुए भी उसकी नित्यता और अमरता पर सभी की आस्था है।

भारतीय दर्शन के अनुसार यह एक सिद्धान्त है कि जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कर्म की सत्ता को भी स्वीकार करे। चार्वाक को छोड़कर शेष सभी भारतीय दर्शन कर्म और उसके फल को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि शुभ कर्म का फल शुभ होता है और अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है। शुभ कर्म में पुण्य और अशुभ कर्म में पाप होता है। जीव जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार उसका जीवन अच्छा अथवा बुरा बनता रहता है। कर्म के अनुसार ही हम सुख और दुःख का अनुभव करते हैं, किन्तु यह निश्चित है कि जो कर्म का कर्त्ता होता है, वही कर्म-फल का भोक्ता भी होता है। भारत के सभी अध्यात्मवादी दर्शन कर्म के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन ने कर्म के सिद्धान्त को जा व्याख्या प्रस्तुत की है, वह अन्य सभी दर्शनों से स्पष्ट और विशद् है। आज भी कर्मवाद के सम्बन्ध में जैनो के मर्याद-बद्ध ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। अध्यात्मवादी दर्शन को कर्मवादी होना आवश्यक ही नहीं, पर-मावश्यक भी है। प्रश्न यह है कि यह कर्म कहाँ से बन आता है? और क्यों आता है? कर्म एक प्रकार का पुद्गल ही है, यह आदमा से एक विजातीय तत्त्व है। राग और द्वेष के कारण आत्मा कर्मों से बद्ध हो जाती है। माया, अविद्या और अज्ञान में आत्मा का विजातीय तत्त्व के माप जो संयोग हो जाता है, यही आत्मा की बद्धदशा है। भारतीय दर्शन में विविक्त और सम्पक्क ज्ञान को आत्मा में कर्मत्व को दूर करने का उपाय माना है। आत्मा ने यदि कर्म बाँधा है, तो वह उससे विमुक्त भी हो सकती है। इसी आधार पर भारतीय दर्शनों में कर्मनश की दूर करने के लिए अत्यात्म-साधना का विधान किया गया है।

भारतीय दर्शन की तीसरी विशेषता है, जन्मान्तरवाद अथवा पुनर्जन्म। जन्मान्तरवाद भी चार्वाक को छोड़कर अन्य सभी दर्शनों का एक सामान्य सिद्धान्त है। यह कर्म के सिद्धान्त से प्रेरित होता है। कर्म सिद्धान्त कहता है कि शुभ कर्मों का फल शुभ मिलता है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ। परन्तु कर्मों का फल इसी जीवन में नहीं मिल सकता। इसलिए कर्म-फल को भोगने के लिए दूसरे जीवन की आवश्यकता है। यह समार जन्म और मरण की परम्परा कहेंगे। इसका कारण मिथ्याज्ञान और अविद्या है। जब मरणात्मक में अथवा मरणात्मक में पुनर्जन्म कर्मों का सम्बन्ध बना हो जाता है, तब इस समार का भी जन्म हो जाता है। जन्मन दोष है और बन्ध का माप ही माप है, बन्ध का कारण अज्ञान है और मोक्ष का कारण सत्यज्ञान है। जब वह आत्मा अपने पुनर्जन्म कर्मों की भीत में ही होती, मरणात्मक जन्म और मरण का चक्र अभी चरममान्य नहीं होता, यही जन्मान्तरवाद है।

भारतीय दर्शनो की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता है—मोक्ष एव मुक्ति। भारतीय दर्शनो का लक्ष्य यह रहा है कि यह मोक्ष, मुक्ति और निर्वाण के लिए साधक को निरन्तर प्रेरित करते रहे। मोक्ष का सिद्धान्त भारत के सभी अध्यात्मवादी दर्शनो को मान्य है। भौतिकवादी होने के कारण अकेला चार्वाक दर्शन ही इसको स्वीकार नहीं करता। भौतिकवादी चार्वाक जब इस शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता, तब उसके विचार में मोक्ष का उपयोग और महत्त्व ही क्या रह जाता है? बौद्ध दर्शन में आत्मा के मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण का अर्थ है—सब दुःखों के आत्यन्तिक उच्छेद की अवस्था। जैन दर्शन में मोक्ष, मुक्ति और निर्वाण—तीनों शब्दों का प्रयोग उपलब्ध होता है। जैनदर्शन के अनुसार, मोक्ष एव मुक्ति का अर्थ है—आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था। मोक्ष अवस्था में आत्मा स्व-स्वरूप में स्थिर रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का विजातीय तत्त्व नहीं रहता। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के संयोग को संसार कहा गया है। और प्रकृति तथा पुरुष के वियोग को मोक्ष कहा गया है। न्याय और वैशेषिक भी यह मानते हैं कि तत्त्वज्ञान से ही मोक्ष होता है। वेदान्त दर्शन तो मुक्ति को स्वीकार करता ही है, उसके अनुसार जीव का बद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही मुक्ति है। इस प्रकार भारत के सभी अध्यात्मवादी दर्शन मोक्ष एव मुक्ति का प्रतिपादन करते हैं। हम देखते हैं कि मोक्ष के स्वरूप में और उसके प्रतिपादन की प्रक्रिया में भिन्नता होने पर भी, लक्ष्य सबका एक ही है और वह लक्ष्य है—बद्ध आत्मा को बन्धन से मुक्त करना।

भारतीय दर्शन में एक बात और है, जो सभी अध्यात्मवादी दर्शनो को स्वीकृत है। वह है—अध्यात्मक-साधना। साधना सबकी भिन्न-भिन्न होने पर भी उसका उद्देश्य और लक्ष्य प्रायः एक जैसा ही है। अध्यात्मवादी दर्शन के अनुसार इस साधना को जीवन का आचार-पक्ष कहा जाता है। जबतक विचार को आचार का रूप नहीं दिया जाएगा, तब तक जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक अध्यात्मवादी दर्शन ने अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार अपने विचार को आचार का रूप देने का प्रयत्न किया है। भारत में एक भी अध्यात्मवादी दर्शन ऐसा नहीं है, जिसके नाम पर कोई सम्प्रदाय स्थापित न हुआ हो। यह सम्प्रदाय क्या है? प्रत्येक दर्शन का अपने विचार-पक्ष को आचार में साधित करने के लिए यह एक प्रयोग-भूमि है। सम्प्रदाय उन विचारों की अभिव्यक्ति है, जो उसके द्रष्टाओं ने कभी माक्षात्कार किया था। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में विचार और आचार तथा धर्म और दर्शन साथ-साथ चलते हैं। भारतीय दर्शनो की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यही है कि उनमें धर्म और दर्शन की समस्याओं में अधिक भेद नहीं किया गया है। भारत में धर्म शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थों में किया गया है। वस्तुतः भारत में धर्म और दर्शन दोनों एक ही लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। भारत के दर्शनो में धर्म केवल विश्वामात्र ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप मानवी व्यवहार और आचार का एक क्रियात्मक सिद्धान्त है। यहाँ पर दर्शन के सिद्धान्तों का मूल्यांकन जीवन की कसौटी पर किया गया है और धार्मिक सिद्धान्तों को बुद्धि की तुला पर तोला गया है। भारत के अध्यात्मवादी दर्शन की यह एक ऐसी विशेषता है, जो अतीतकाल के और वर्तमान काल के अन्य किसी देश के दर्शन में प्राप्त नहीं है। धर्म और दर्शन परस्पर सम्बद्ध हैं।

उनमें कहीं पर भी विरोध और विषमता दृष्टिगोचर नहीं होती, सर्वत्र समन्वय और सामञ्जस्य ही भारतीय धर्म और सस्कृति का एक मात्र आधार रहा है।

समन्वयवाद के आविष्कार करने वाले श्रमण भगवान् महावीर हैं। भगवान् महावीर के युग में जितने भी उनके समकालीन अन्य दार्शनिक थे, वे सब एकान्तवादी परम्परा की स्थापना कर रहे थे। उस युग का भारतीय दर्शन दो भागों में विभाजित था—एकान्त नित्यवादी और एकान्त अनित्यवादी, एकान्त भेदवादी और एकान्त अभेदवादी, एकान्त सद्वादी और एकान्त असद्वादी तथा एकान्त एकत्ववादी और एकान्त अनेकत्ववादी। सब अपने-अपने एकान्तवाद को पकड़ कर अपने पथ, सम्प्रदाय और परम्परा को स्थापित करने में सलग्न थे। सब सत्य का अनुसंधान कर रहे थे और सब सत्य की खोज कर रहे थे, किन्तु सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने अपने एकांशी सत्य को ही सर्वांशी सत्य मान लिया था। भगवान् महावीर ने अनेकान्तवाद और स्याद्वाद के वैज्ञानिक सिद्धान्त के आधार पर समग्र दर्शनों का विश्लेषण किया और कहा— अपनी-अपनी दृष्टि से सभी दर्शन सत्य हैं, परन्तु सत्य का जो रूप उन्होंने अधिगत किया है, वही सब कुछ नहीं है, उससे भिन्न भी सत्य की सत्ता शेष रह जाती है, जिसका निषेध करने के कारण वे एकान्तवादी बन गये हैं। उन्होंने अपने अनेकान्त सिद्धान्त के द्वारा अपने युग के उन समस्त प्रश्नों को सुलझाया, जो आत्मा और परलोक आदि के सम्बन्ध में किए जाते थे। उदाहरण के लिए, आत्मा को ही लीजिए, बौद्ध दार्शनिक आत्मा को एकान्त क्षणिक एवं अनित्य मान रहे थे। वेदान्तवादी दार्शनिक आत्मा को एकान्त नित्य और कूटस्थ मान रहे थे। भगवान् महावीर ने उन सबका समन्वय करते हुए कहा—पर्याय-दृष्टि से अनित्यवाद ठीक है और द्रव्य-दृष्टि से नित्यवाद भी ठीक है। आत्मा में परिवर्तन होता है—इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, परन्तु यह भी सत्य है कि परिवर्तनों में रह कर भी और परिवर्तित होती हुई भी आत्मा कभी अपने मूल चिर स्वरूप से सर्वथा नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार उन्होंने कर्मवाद, परलोकवाद और जन्मान्तरवाद के सम्बन्ध में भी अपने अनेकान्तवादी दृष्टिकोण के आधार पर समन्वय करने का सफल प्रयास किया था। भगवान् महावीर के इस अनेकान्तवाद का प्रभाव अपने समकालीन बौद्ध दर्शन पर भी पड़ा और अपने युग के उपनिषदों पर भी पड़ा। उत्तरकाल के सभी आचार्यों ने किसी न किसी रूप में उनके इस उदार सिद्धान्त को स्वीकार किया ही था। यही कारण है कि भारतीय दर्शनों में कुछ विचार भेद और साधन भेद होते हुए भी, उद्देश्य और लक्ष्य में किसी प्रकार का विलक्षण विरोध नहीं है, उसमें विरोध की अपेक्षा समन्वय ही अधिक है।

भारतीय दर्शन जीवन और जगत् के साक्षात्कार का दर्शन है। भारतीय चिन्तकों ने कहा कि श्रुत और दृष्ट दोनों में से श्रुत की अपेक्षा दृष्ट का ही अधिक महत्त्व है। दर्शन शब्द का मूल अर्थ ही सत्य का दर्शन है, साक्षात्कार है। अतः भारतीय दर्शन श्रोता की अपेक्षा द्रष्टा ही अधिक है। उसने जीवन के सत्य को साक्षात्कार करने का प्रयत्न किया है और सफलता भी प्राप्त की है। भारतीय दर्शन जितना महत्त्व चिन्तन को देता है, उतना ही अधिक महत्त्व वह अनुभव को भी देता है। भारतीय दर्शनों का अन्तिम लक्ष्य जीवन को भौतिक धरातल से प्रारम्भ करके सत्य की उम चरम सीमा तक पहुँचाना है, जिसके आगे अन्य राह

नहीं रहती, भारतीय जीवन का लक्ष्य वर्तमान जीवन के वन्वनों से निकल कर दिव्य जीवन की ओर अग्रसर होने का है। भारतीय दर्शन के मूल में अध्यात्मवाद है और इसी कारण वह प्रत्येक वस्तु को अध्यात्मवादी तुला पर तौलता है। उसे अध्यात्मवादी कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करना चाहता है। जीवन में जो कुछ अनात्मभूत है, उसे वह स्वीकार करना नहीं चाहता, फिर भले ही वह कितना ही सुन्दर और कितना ही अधिक मूल्यवान् क्यों न हो। इसी आधार पर भारतीय दर्शन जीवन और जगत् को कसौटी पर कसता है और उसके खरे उतरने पर उसकी अध्यात्मवादी व्याख्या करके, वह उसे जन-जीवन के लिए ग्राह्य बना देता है, जिसे पाकर जनजीवन समृद्ध हो जाता है।

भारतीय दर्शन का उद्देश्य वर्तमान असन्तुष्ट जीवन से निकल कर इधर उधर भटकते रहना ही नहीं है, बल्कि उसकी वर्तमान व्याकुलता का लक्ष्य है, अनाकुलता प्राप्त करना। कुछ आलोचक भारतीय दर्शन पर दुःखवादी और निराशावादी होने का आरोप लगाते हैं, ये प्रवृत्ति पाश्चात्य दार्शनिकों में अधिक है और उनका अनुसरण करके कुछ भारतीय विद्वान् भी उनके स्वर में अपना स्वर मिला देते हैं। मेरे अपने विचार में भारतीय दर्शन को निराशावादी और दुःखवादी कहना सत्य से परे है। भारतीय दर्शन वर्तमान जीवन के दुःख और क्लेशों पर खड़ा होता तो अवश्य है, परन्तु वह उसे अन्तिम सत्य एवं लक्ष्य नहीं मानता है। उसका एकमात्र लक्ष्य तो इस क्षणभंगुर एवं निरन्तर परिवर्तन-शील तथा प्रतिक्षण मरण के मुख में जाने वाले ससार को अमृत प्रदान करना है। भारतीय दर्शन की यह विशेषता रही है कि उसने क्षणभंगुरता में भी अमरता को देखा है। उसने अन्वकार में भी प्रकाश की खोज की है और उसने उन्माद में भी उन्मेष को पाने का निरन्तर प्रयास किया है। उपनिषद् का एक ऋषि अपने हृदय की वाणी को शब्दों में व्यक्त करता है—

“असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृत गमय”—प्रभो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मुझे अन्वकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मुझे मरण-शीलता में अमरता की ओर ले चलो। क्या आप इसे भारत का दुःखवाद एवं निराशावाद कहते हैं ? मैं इसे जीवन का पञ्चायनवाद कहने की भूल नहीं कर सकता। भारत के दर्शनशास्त्र में यदि कहीं पर दुःख निराशा और पलायनवाद के विचार मिलते भी हैं, तो वे इसलिए नहीं कि वह हमारे जीवन का लक्ष्य है, बल्कि वह इसलिए होता है कि हम अपने इस वर्तमान जीवन की दीन-हीन अवस्था को छोड़कर महानता, उज्ज्वलता और पवित्रता की ओर अग्रसर हो सकें। मूल में भारतीय दर्शन निराशावादी नहीं है। दुःखवाद को वह वर्तमान जीवन में स्वीकार करके भी अनन्त काल तक दुःखी रहने में विश्वास नहीं करता। वर्तमान जीवन में मृत्यु सत्य है, किन्तु वह कहता है, मृत्यु शाश्वत नहीं है, यदि साधक के हृदय में यह भावना जम जाए कि मैं आज मरणशील अवस्था में हूँ, किन्तु सदा मरणशील नहीं रहूँगा, तो इसे आप निराशावाद नहीं कह सकते। यह तो उम निराशावाद को आशावाद में परिणत करने वाला एक अमर संकल्प है। भारतीय दर्शन प्रारम्भ में भले ही स्थूलदर्शी प्रतीत होता हो, किन्तु अन्त में वह सूक्ष्मदर्शी बन जाता है। स्थूलदर्शी से सूक्ष्मदर्शी बनना और सूक्ष्मदर्शी में सर्वदर्शी बनना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। हमारे दर्शन, हमारे धर्म और हमारी सन्स्कृति के सम्बन्ध में जो कुछ विदेशी विद्वानों ने कहा है, उसे जाँच सूँध कर

स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बुद्धि की तुला पर तोल कर ही उसे ग्रहण करने का अथवा छोड़ने का प्रयत्न करें, अन्यथा बहुत-सा अन्धविश्वास आप ग्रहण कर लेंगे।

प्राचीन काल में भारतीय दर्शन उदार और विशाल दृष्टिकोण का रहा है, क्योंकि वह सत्य का अनुसन्धान करने के लिए चला था। सत्य-शोधक के लिए आवश्यक है कि वह अपने दृष्टिकोण को व्यापक और विशाल रखे। जहाँ भी सत्य हो, उसे ग्रहण करने की भावना रखे, और जो कुछ असत्य है, उसे छोड़ने का बल एवं साहस भी उसमें हो। सत्य के उपासक के लिए किसी के मत का खण्डन करना आवश्यक नहीं है, खण्डन और मण्डन दोनों ही सत्य से दूर रहने वाले बौद्धिक द्वन्द्व हैं। दूसरे के खण्डन करने के लिए अपने मण्डन की आवश्यकता रहती है और फिर अपने मण्डन के लिए दूसरे का खण्डन आवश्यक हो जाता है। सत्य की उपलब्धि से खण्डन का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, खण्डन में दूसरे के प्रति घृणा और उपेक्षा का भाव रहता है, किन्तु सत्य को पाने का पथ, खण्डन और मण्डन से अति दूर है। दुर्भाग्य है कि मध्यकाल में आकर भारतीय दर्शन में खण्डन-मण्डन की परम्परा चल पड़ी, अपना मण्डन करना और दूसरों का खण्डन करना, यही एक मात्र उनका लक्ष्य बन गया था। प्रारम्भ में खण्डन दूसरों का किया जाता था किन्तु आगे चल कर यह खण्डन की परम्परा सर्वग्रासी बन गई और एक ही पथ और एक ही परम्परा के लोग परस्पर एक-दूसरे का ही खण्डन करने लग गए। शकर अद्वैतवाद का खण्डन किया मध्व ने और मध्व के द्वैतवाद का खण्डन किया शकर के शिष्यों ने। शकर मत का रामानुज ने खण्डन किया और रामानुज मत का शकर मत ने खण्डन किया। मीमांसक ने नैयायिक का खण्डन किया और नैयायिक ने मीमांसक का खण्डन किया। इस प्रकार जिस वैदिक परम्परा ने जैन और बौद्ध के विरुद्ध मोर्चा खड़ा किया था, वे आपस में ही लड़ने लगे। बौद्धों में भी हीनयान और महायान को लेकर एक भयंकर खण्डन-मण्डन शुरू हो गया। महायान ने हीनयान को मिटा देना चाहा, तो हीनयान ने भी महायान को कुचल देने का दृढ़ सकल्प किया। बौद्ध के भक्तवैदिक और जैनो में लड़ते-लड़ते आपस में ही लड़ मरे। इसी प्रकार जिन के उपासक जैन भी, जिनकी साधना का एक मात्र लक्ष्य है, राग और द्वेष से दूर होना, वे भी राग और द्वेष के झझावात में उलझ गए। श्वेताम्बर और दिगम्बरों के संघर्ष कम भयंकर नहीं थे। यह बहुत बड़ी लज्जा की बात थी कि अनेकान्त के मानने वाले परस्पर में ही लड़ पड़े और अपना मण्डन तथा दूसरों का खण्डन करने लगे। याद रखिए, यदि आप दूसरे के घर में आग लगाते हैं, तो वह आग फैलकर आपके घर में भी आ सकती है। यह कभी मत समझिए कि हम दूसरों का खण्डन कर के अपना मण्डन कर सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक पथ काँच के महल में बँठा हुआ है, इसलिए उसे दूसरे को पत्थर मारकर अपने को सुरक्षित समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। खेद है कि भारत का अध्यात्मवादी दर्शन अपने अध्यात्मवाद को भूलकर पथवादी बनकर लड़ने को तैयार हो गया। भारतीय दर्शन का उज्ज्वल रूप खण्डन एवं मण्डन में नहीं है, वह है उसके समन्वय में और वह है उसके अनेकान्तवादी दृष्टिकोण में। समन्वय ही भारतीय दर्शन का वास्तविक स्वरूप है और यही उसका मूल आधार है। जैनधर्म की अनेकांत-दृष्टि इसी समन्वय-परम्परा को पुष्ट करती है। एक तरह से जैनदर्शन का मूल, यह समन्वय-परम्परा ही है।

जैन दर्शन की आधारशिला : अनेकान्त

✓ अनेकान्त क्या है ? वस्तुतः विचारात्मक अहिंसा ही अनेकान्त है। बौद्धिक अहिंसा ही, अनेकान्त है। उस अनेकान्त दृष्टि को जिस भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, वही स्याद्वाद है। अनेकान्त दृष्टि है, और स्याद्वाद उस दृष्टि की अभिव्यक्ति की पद्धति है। विचार के क्षेत्र में अनेकान्त इतना व्यापक है कि विश्व के समग्र दर्शनो का इसमें समावेश हो जाता है। क्योंकि जितने वचन-व्यवहार हैं, उतने ही नय हैं। सम्यक् नयो का समूह ही वस्तुतः अनेकान्त है। अनेकान्त का अर्थ यह है कि जिसमें किसी एक अन्त का, धर्म विशेष का अथवा एक पक्ष विशेष का आग्रह न हो। सामान्य भाषा में विचारो के अनाग्रह को ही वास्तव में अनेकान्त कहा जाता है। धर्म, दर्शन और सस्कृति प्रत्येक क्षेत्र में अनेकान्त सिद्धान्त का साम्राज्य है। जीवन और जगत् के जितने भी व्यवहार हैं, वे सब अनेकान्तमूलक ही हैं। अनेकान्त के बिना जीवन-जगत् का व्यवहार नहीं चल सकता। जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने के लिए अनेकान्त की आवश्यकता है। जैन धर्म समभाव की साधना का धर्म है। समभाव, समता, समदृष्टि और साम्यभावना—ये सब जैन धर्म के मूल तत्त्व हैं। श्रम, दाम और सम—ये तीन तत्त्व जैन विचार के मूल आधार हैं। विचार की समता पर जब भार दिया गया, तब उसमें से अनेकान्त दृष्टि का जन्म हुआ। केवल अपनी दृष्टि को, अपने विचार को ही पूर्ण सत्य मान कर उस पर आग्रह रखना, यह समता के लिए घातक भावना है। साम्य भावना ही अनेकान्त है। अनेकान्त एक दृष्टि है, एक दृष्टिकोण है, एक भावना है, एक विचार है और है सोचने और समझने की एक निष्पक्ष पद्धति। जब अनेकान्त वाणी का रूप लेता है, भाषा का रूप लेता है, तब वह स्याद्वाद बन जाता है, और जब वह आचार का रूप लेता है, तब वह अहिंसा बन जाता है। अनेकान्त और स्याद्वाद में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि अनेकान्त विचार-प्रधान होता है और स्याद्वाद भाषा-प्रधान होता है। अतः दृष्टि जब तक विचार रूप है, तब तक वह अनेकान्त है, दृष्टि जब वाणी का परिधान पहन लेती है, तब वह स्याद्वाद बन जाती है। दृष्टि जब आचार का रूप लेती है, तब वह अहिंसा बन जाती है।

इस प्रकार, इस विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि अहिंसा और अनेकान्त दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर, जो विक्रम की पाँचवीं शती के भारत के एक महान् दार्शनिक थे, उन्होंने अपने 'सन्मति तर्क' ग्रन्थ में अनेकान्तवाद को विश्व का गुरु कहा है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर का कहना है कि "इस अनेकान्त के बिना लोक का व्यवहार चल नहीं सकता। मैं उस अनेकान्त को नमस्कार करता हूँ, जो जन-जन के जीवन को आलोकित करने वाला गुरु है।" अनेकान्तवाद केवल तर्क का सिद्धान्त ही नहीं है, वह एक अनुभव-मूलक सिद्धान्त है। आचार्य हरिभद्र ने अपने एक ग्रन्थ में अनेकान्तवाद के सम्बन्ध में कहा है कि— "कदाग्रही व्यक्ति की, जिस विषय में मति होती है, उसी विषय में वह अपनी युक्ति (तर्क) को लगाता है। परन्तु एक निष्पक्ष व्यक्ति उस बात को स्वीकार करता है, जो युक्ति-सिद्ध होती है।" अनेकान्त के व्याख्याकार आचार्यों में आचार्य सिद्धसेन ने अपने 'सन्मति-तर्क' ग्रन्थ में अनेकान्त की प्रौढ भाषा में और तर्कपुष्ट-पद्धति से व्याख्या की है। आचार्य समन्तभद्र ने अपने आप्त-मीमांसा ग्रन्थ में अनेकान्त की जो गम्भीर और गहन व्याख्या की है, वह अपने ढंग की एक अनुठी है। आचार्य हरिभद्र ने अपने 'अनेकान्तवाद प्रवेश' और 'अनेकान्तजय-पताका' जैसे मूर्धन्य ग्रन्थों में अनेकान्त का तर्कपूर्ण प्रतिपादन किया है। आचार्य अकलकदेव ने अपने 'सिद्धि विनिश्चय' ग्रन्थ में अनेकान्त का जो उज्ज्वल रूप प्रस्तुत किया है, वह अपने आप में अद्भुत है। उपाध्याय यशोविजय ने नव्य न्याय की शैली में अनेकान्त, स्याद्वाद, सप्तभगी और नयवाद पर अनेक ग्रन्थ लिखकर स्याद्वा को सदा के लिये अजेय बना दिया है। इस प्रकार, हमारे प्राचीन आचार्यों ने जिस अहिंसा और अनेकान्त को पल्लवित और विकसित किया, वह भगवान् महावीर की मूल वाणी में, बीज रूप में पहले से ही सुरक्षित था। उक्त आचार्यों की विशेषता यही है कि उन्होंने अपने-अपने युग में अहिंसा और अनेकान्त पर तथा स्याद्वाद और सप्तभगी पर होने वाले आक्षेपों और प्रहारों का तर्कसंगत एवं तर्कपूर्ण उत्तर दिया है। यही उनकी अपनी विशेषता है।

आप और हम अहिंसा एवं अनेकान्त के गीत तो बहुत गाते हैं, किन्तु क्या कभी आपने यह समझने का प्रयत्न किया है कि आपके व्यक्तिगत और आपके सामाजिक जीवन में अहिंसा कितनी है और अनेकान्त कितना है? कोई भी सिद्धान्त पोथी के पन्ने पर कितना ही अधिक विकसित और पल्लवित क्यों न हो गया हो, किन्तु जबतक जीवन की धरती पर उसका उपयोग और प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक उससे कुछ भी लाभ नहीं। जिम प्रकार अमृत के स्वरूप का प्रतिपादन करने से और उसके नाम की माला जपने मात्र से जीवन में सजीवनी शक्ति नहीं आती है, वह तभी आ सकती है, जबकि अमृत का पान किया जाए, उसी प्रकार अहिंसा और अनेकान्त का नाम रटने से और उसकी विषय व्याख्या करने से जीवन में स्फूर्ति और जागरण नहीं आ सकता, वह तभी आएगा, जबकि अहिंसा और अनेकान्त को जीवन की धरती पर उतार कर, जिन्दगी के हर मोर्चे पर उसका उपयोग और प्रयोग किया जाएगा। खेद की बात है कि अनेकान्तवादी कहलाने वाले जैन भी अपने-अपने एकान्त को पकड़ कर बैठ गए हैं। श्वेताम्बर और दिगम्बरो के सघर्ष, स्थानकवासी और तेरापथियों के झगड़े, इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं, कि ये लोग केवल अनेकान्तवाद की कोरी बात भर ही करते हैं, किन्तु इनके जीवन में अनेकान्त है नहीं। सिद्धसेन दिवाकर ने और समन्तभद्र ने अपने-अपने युग में जिस अनेकान्तवाद के आधार पर विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों

का समन्वय किया था, आश्चर्य है, उसी परम्परा के अनुयायी अपना समाधान नहीं कर सके। इससे अधिक उपहास्यता और विडम्बना अनेकान्त की बात अन्य क्या होगी ? श्वेताम्बरो का दावा है कि समग्र सत्य हमारे पास है और दिगम्बरो का दावा है कि समस्त तथ्य हमारे पास है। परन्तु मैं इसे एकान्तवाद कहता हूँ। एकान्तवाद, फिर भले ही वह अपना हो, या पराया हो, वह कभी अनेकान्त नहीं बन सकता। मम्प्रदायवाद और पयवाद का पोषण करने वाले व्यक्ति जब अनेकान्त की चर्चा करते हैं, तब मुझे बड़ी हँसी आती है। मैं सोचा करता हूँ कि इन लोगो का अनेकान्तवाद केवल पोथी के पन्नों का अनेकान्तवाद है, वह जीवन का जीवन्त अनेकान्त नहीं है। आज हमें उस अहिंसा और उस अनेकान्त की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन के कालुष्य और मालिन्य को दूर करके, हमारे जीवन को उज्ज्वल और पवित्र बना सके, तथा जो हमारे इस वर्तमान जीवन को सरस, सुन्दर और मधुर बना सके एवं समन्वय की भावना हमारे रंग-रंग में भर सके।

अनेकान्तवाद जैन-दर्शन की आधारशिला है। जैन तत्त्वज्ञान का महल, इसी अनेकान्तवाद के सिद्धान्त की आधारशिला पर अवलम्बित है। वास्तव में अनेकान्तवाद जैन-दर्शन का प्राण है। जैन-धर्म में जब भी, जो भी बात कही गई है, वह अनेकान्तवाद की कसौटी पर अच्छी तरह जाँच परख करके ही कही गई है। दार्शनिक साहित्य में जैन-दर्शन का दूसरा नाम अनेकान्तवादी दर्शन भी है।

अनेकान्तवाद का अर्थ है—प्रत्येक वस्तु का भिन्न-भिन्न दृष्टि-बिन्दुओं से विचार करना, परखना, देखना। अनेकान्तवाद का यदि एक ही शब्द में अर्थ समझना चाहें, तो उसे 'अपेक्षावाद' कह सकते हैं। जैनदर्शन में सर्वथा एक ही दृष्टिकोण से पदार्थ के अवलोकन करने की पद्धति को अपूर्ण एवं अप्रामाणिक समझा जाता है और एक ही वस्तु में विभिन्न धर्मों को विभिन्न दृष्टिकोणों से निरीक्षण करने की पद्धति को पूर्ण एवं प्रामाणिक माना जाता है। यह पद्धति ही अनेकान्तवाद है।

अनेकान्त और स्याद्वाद

अनेकान्तवाद और स्याद्वाद एक ही सिद्धान्त के दो पहलू हैं, जैसे एक सिक्के के दो वाजू। इसी कारण सर्वसाधारण दोनों वादों को एक ही समझ लेते हैं। परन्तु ऊपर से एक होते हुए भी दोनों में मूलतः भेद है। अनेकान्तवाद यदि वस्तुदर्शन की विचारपद्धति है, तो स्याद्वाद उसकी भाषा-पद्धति। अनेकान्त दृष्टि को भाषा में उतारना स्याद्वाद है। इसका अर्थ हुआ कि वस्तुस्वरूप के चिन्तन करने की विशुद्ध और निर्दोष शैली अनेकान्तवाद है, और उम चिन्तन तथा विचार को अर्थात् वस्तुगत अनन्त धर्मों के मूल में स्थित विभिन्न अपेक्षाओं को दूसरों के लिए निरूपण करना, उनका समोद्घाटन करना स्याद्वाद है। स्याद्वाद को 'कथचित्वाद' भी कहते हैं।

वस्तु अनन्त धर्मात्मक है -

जैनधर्म की मान्यता है कि प्रत्येक पदार्थ, चाहे वह छोटा-मा रज्जु हो, चाहे विराट् हिमालय—वह अनन्त धर्मों का समूह है। धर्म का अर्थ—गुण है, विशेषता है। उदाहरण के लिए आप पत्र को ले लीजिए। पत्र में रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है,

आकार भी है, भूख बुझाने की शक्ति है, अनेक रोगों को दूर करने की शक्ति है और अनेक रोगों को पैदा करने की भी शक्ति है। कहाँ तक गिनाएँ? हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, अतः हम वस्तु के सब अनन्त धर्मों को विना अनन्त ज्ञान हुए, नहीं जान सकते। परन्तु स्पष्टतः प्रतीयमान बहुत से धर्मों को तो अपने बुद्धि बल के अनुसार जान ही सकते हैं।

हाँ तो पदार्थ को केवल एक पहलू से, केवल एक धर्म से जानने का या कहने का आग्रह मत कीजिए। प्रत्येक पदार्थ को पृथक्-पृथक् पहलुओं से देखिए और कहिए-। इसी का नाम अनेकान्तवाद है। अनेकान्तवाद हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत करता है, हमारी विचार-धारा को पूर्णता की ओर ले जाता है।

‘भी’ और ‘ही’ :

फल के सम्बन्ध में जब हम कहते हैं कि—फल में रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है आदि, तब तो हम अनेकान्तवाद और स्याद्वाद का उपयोग करते हैं और फल का यथार्थ निरूपण करते हैं। इसके विपरीत जब हम एकांत आग्रह में आकर यह कहते हैं कि फल में केवल रूप ही है, रस ही है, गंध ही है, स्पर्श ही है, आदि, तब हम मिथ्या एकान्तवाद का प्रयोग करते हैं। ‘भी’ में दूसरे धर्मों की स्वीकृति का स्वर छिपा हुआ है, जबकि ‘ही’ में दूसरे धर्मों का स्पष्ट निषेध है। रूप भी है—इसका यह अर्थ है कि फल में रूप भी है और दूसरे रस आदि धर्म भी हैं। और रूप ही है, इसका यह अर्थ है कि फल में मात्ररूप ही है, रस आदि कुछ नहीं। यह ‘भी’ और ‘ही’ का अन्तर ही स्याद्वाद और मिथ्यावाद है। ‘भी’ स्याद्वाद है, तो ‘ही’ मिथ्यावाद।

✓ एक आदमी बाजार में खड़ा है। एक ओर से एक लड़का आया। उसने कहा—‘पिताजी।’ दूसरी ओर से एक बूढ़ा आया। उसने कहा—‘पुत्र।’ तीसरी ओर से एक सम-वयस्क व्यक्ति आया। उसने कहा—‘भाई।’ चौथी ओर से एक लड़का आया। उसने कहा—‘मास्टर जी।’ मतलब यह है कि—उसी आदमी को कोई चाचा कहता है, कोई ताऊ कहता है, कोई मामा कहता है, कोई भानजा कहता है। सब झगडते हैं—यह तो पिता ही है, पुत्र ही है, भाई ही है, मास्टर ही है, और चाचा, ताऊ, मामा या भानजा ही है। अब बताइए, निर्णय कैसे हो? उनका यह सघर्ष कैसे मिटे? वास्तव में वह आदमी है क्या? यहाँ पर स्याद्वाद को न्यायाधीश बनाना पड़ेगा। स्याद्वाद पहले लड़के से कहता है—हाँ, यह पिता भी है। तुम्हारे लिए तो पिता है, चूँकि तुम इसके पुत्र हो। और अन्य लोगों का तो पिता नहीं है। बूढ़े से कहता है—हाँ, यह पुत्र भी है। तुम्हारी अपनी अपेक्षा से ही यह पुत्र है, सब लोगों की अपेक्षा से तो नहीं। क्या यह सारी दुनियाँ का पुत्र है? मतलब यह है कि वह आदमी अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है, अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र है, अपने भाई की अपेक्षा से भाई है, अपने विद्यार्थी की अपेक्षा से मास्टर है। इसी प्रकार अपनी-अपनी अपेक्षा से चाचा, ताऊ, मामा, भानजा, पति, मित्र सब हैं। एक ही आदमी में अनेक धर्म हैं, परन्तु भिन्न-भिन्न अपेक्षा से। यह नहीं कि उसी पुत्र की अपेक्षा पिता, उसी की अपेक्षा पुत्र, उसी की अपेक्षा भाई, मास्टर, चाचा, ताऊ, मामा, और भानजा हो। ऐसा नहीं हो सकता। यह पदार्थ-विज्ञान के नियमों के विरुद्ध है।

स्याद्वाद को समझने के लिए इन उदाहरणों पर और ध्यान दीजिए—एक आदमी काफी ऊँचा है, इसलिए कहता है कि मैं बड़ा हूँ। हम पूछते हैं—‘क्या आप पहाड़ से भी बड़े हैं?’ वह झट कहता है—‘नहीं साहब, पहाड़ से तो मैं छोटा हूँ। मैं तो इन साय के आदमियों की अपेक्षा से कह रहा था कि मैं बड़ा हूँ।’ अब एक दूसरा आदमी है। वह अपने साथियों से नाटा है, इसलिए कहता है कि—‘मैं छोटा हूँ।’ हम पूछते हैं—‘क्या आप चीटी से भी छोटे हैं?’ वह झट उत्तर देता है—‘नहीं साहब, चीटी से तो मैं बड़ा हूँ। मैं तो अपने इन कद्दावर साथियों की अपेक्षा से कह रहा था कि मैं छोटा हूँ।’

इस उदाहरण से अपेक्षावाद की मूल भावना स्पष्ट हो जाती है कि हर एक चीज छोटी भी है और बड़ी भी। वह अपने से बड़ी चीजों की अपेक्षा छोटी है और अपने से छोटी चीजों की अपेक्षा बड़ी है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं और उन्हें समझने के लिए अपेक्षावाद का यह सिद्धान्त उन पर लागू होता है। दर्शन की भाषा में इसे ही अनेकान्तवाद कहते हैं।

सम्पूर्ण हाथी का दर्शन :

अनेकान्तवाद को समझने के लिए प्राचीन आचार्यों ने हाथी का उदाहरण दिया है। एक गाँव में जन्म के अन्धे छह मित्र रहते थे। सयोग से एक दिन वहाँ एक हाथी आ गया। गाँव वालों ने कभी हाथी देखा न था, धूम मच गई। अन्धों ने हाथी का आना सुना तो देखने दौड़ पड़े। अन्धे तो थे ही, देखते क्या? हर एक ने हाथ से टटोलना शुरू किया। किसी ने पूँछ पकड़ी तो किसी ने सूँड, किसी ने कान पकड़ी तो किसी ने दाँत, किसी ने पैर पकड़ा तो किसी ने पेट। एक-एक अंग को पकड़ कर हर एक ने समझ लिया कि मैंने हाथी को देख लिया है। इसके बाद जब वे अपने स्थान पर आए, तो हाथी के सम्बन्ध में चर्चा छिड़ी।

प्रथम पूँछ पकड़ने वाले ने कहा—“भाई, हाथी तो मैंने देख लिया, विल्कुल मोटे रस्से-जैसा था।”

सूँड पकड़ने वाले दूसरे अन्धे ने कहा—“झूठ, विल्कुल झूठ। हाथी कहीं रस्से-जैसा होता है। अरे, हाथी तो मूसल जैसा था।”

तीसरा कान पकड़ने वाला अन्धा बोला—“आँखें काम नहीं देती तो क्या हुआ, हाथ तो धोखा नहीं दे सकते। मैंने हाथी को टटोल कर देखा था, वह ठीक छाज (सूप) जैसा था।”

चौथे दाँत पकड़ने वाले सूरदास बोले—“अरे तुम सब झूठी गप्पें मारते हो। हाथी तो कुश यानी कुदाल-जैसा था।”

पाँचवें पैर पकड़ने वाले महाशय ने कहा—“अरे कुछ भगवान् का भी भय रखो। नाहक क्यों झूठ बोलते हो? हाथी तो खम्भे जैसा था। मैंने खूब टटोल-टटोल कर देखा है।”

छठे पेट पकड़ने वाले सूरदाम गरज उठे—“अरे क्या बकवास करते हो? पहले पाप किए तो अन्धे हुए, अब व्यर्थ का झूठ बोल कर क्यों उन पापों की जड़ों में पानी डालते हो? हाथी तो भाई मैं देखकर आया हूँ। वह अनाज भरने की कोठी-जैसा है।”

अब क्या था, आपस में वाग्युद्ध ठन गया। सब एक-दूसरे की भर्त्सना करने लगे और लगे गालीगलौज करने।

सौभाग्य से वहाँ एक आँखो वाला सत्पुरुष आ गया। अन्वो की तू-तू, मैं-मैं सुनकर उसे हँसी आ गई। पर, दूसरे ही क्षण उसका चेहरा गम्भीर हो गया। उसने सोचा—“भूल हो जाना अपराध नहीं है, किन्तु किसी की भूल पर हँसना तो घोर अपराध है।” उसका हृदय कष्टाग्र हो गया। उसने कहा—“बन्धुओ, क्यों भगड़ते हो? जरा मेरी भी बात सुनो। तुम सब सच्चे भी हो और झूठे भी। तुम में से किसी ने भी हाथी को पूरा नहीं देखा है। एक-एक अवयव को लेकर हाथी की पूर्णता का वखान कर रहे हो। कोई किसी को झूठा मत कहो, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करो। हाथी रस्से-जैसा भी है, पूँछ की दृष्टि से। हाथी मूसल-जैसा भी है, सूँड की अपेक्षा से। हाथी छाज-जैसा भी है, कान की ओर से। हाथी कुदाल-जैसा भी है, दाँतो के लिहाज से। हाथी खम्भे-जैसा भी है, पैरों की अपेक्षा से। हाथी अनाज की कोठी-जैसा भी है; पेट की दृष्टि से।” इस प्रकार समझा-बुझाकर उस सज्जन ने एकान्त की आग में अनेकान्त का पानी डाला। अन्वो को अपनी भूल समझ में आई। और सब शान्त होकर कहने लगे—हाँ, भाई। तुमने ठीक समझाया। सब अंगों को मिलाने से ही हाथी बनता है, एक-एक अलग-अलग अंग से नहीं।

वस्तुतः अन्वो ने हाथी के एक अंश को देखा और उसी पर जिद्द करने लग गए। आँख वाले ने सम्पूर्ण हाथी के रूप को उन्हें समझाया, तब कही उनका विग्रह समाप्त हो पाया।

ससार में जितने भी एकान्तवादी आग्रही सम्प्रदाय हैं, वे पदार्थ के एक-एक अंश अर्थात् एक-एक धर्म को ही पूरा पदार्थ समझते हैं। इसीलिए दूसरे धर्म वालों से लड़ते-झगड़ते हैं। परन्तु वास्तव में वह पदार्थ नहीं, पदार्थ का एक अंश-मात्र है। स्याद्वाद आँखो वाला दर्शन है। अतः वह इन एकान्तवादी अन्वे दर्शनों को समझाता है कि तुम्हारी मान्यता किसी एक दृष्टि से ही ठीक हो सकती है, सब दृष्टि से नहीं। अपने एक अंश को सर्वथा सब अपेक्षा से सत्य, और दूसरे अंशों को असत्य कहना, बिल्कुल अनुचित है। स्याद्वाद इस प्रकार एकान्तवादी दर्शन की भूल बताकर पदार्थ के सत्य स्वरूप को आगे रखता है और प्रत्येक सम्प्रदाय को किसी एक अपेक्षा से ठीक बतलाने के कारण साम्प्रदायिक कलह को शान्त करने की क्षमता रखता है। केवल साम्प्रदायिक कलह को ही नहीं, यदि स्याद्वाद का जीवन के हर क्षेत्र में यदि प्रयोग किया जाए, तो क्या परिवार, क्या समाज, और क्या राष्ट्र, सभी में प्रेम एवं सद्भावना के सुखद वातावरण का निर्माण हो सकता है। कलह और संघर्ष का बीज एक-दूसरे के दृष्टिकोण को न समझने में ही है। स्याद्वाद दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सहायक होता है।

यहाँ तक स्याद्वाद को समझने के लिए स्थूल लौकिक उदाहरण ही काम में लाए गए हैं। अब दार्शनिक उदाहरणों का मर्म भी समझ लेना चाहिए। यह विषय जरा गम्भीर है, अतः यहाँ सूक्ष्म निरीक्षण-पद्धति में काम लेना अविक अच्छा होगा।

नित्य और अनित्य :

जैन-धर्म कहता है कि प्रत्येक प्रदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। साधारण लोग इस बात पर घपले में पड़ जाते हैं कि जो नित्य है, वह अनित्य कैसे हो सकता है ? और जो अनित्य है, वह नित्य कैसे हो सकता है ? परन्तु जैन-धर्म अनेकान्तवाद के द्वारा सहज ही में इस समस्या को सुलझा देता है।

कल्पना कीजिए—एक घड़ा है। हम देखते हैं कि जिस मिट्टी से घड़ा बना है, उसी से सिकोरा, सुराही आदि और भी कई प्रकार के वर्तन बनते हैं। यदि उस घड़े को तोड़ कर हम उसी की मिट्टी से बनाया गया कोई दूसरा वर्तन किसी को दिखलाएँ, तो वह कदापि उसको घड़ा नहीं कहेगा। उसी घड़े की मिट्टी के होते हुए भी उसको घड़ा न कहने का कारण क्या है ? कारण और कुछ नहीं, यही है कि अब उसका आकार घड़े-जैसा नहीं है।

इससे यह सिद्ध हो जाता है कि घड़ा स्वयं कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, बल्कि मिट्टी का एक आकार-विशेष है। परन्तु वह आकार-विशेष मिट्टी से सर्वथा भिन्न नहीं है, उसी का एक रूप है। क्योंकि भिन्न-भिन्न आकारों में परिवर्तित हुई मिट्टी ही जब घड़ा, सिकोरा, सुराही आदि भिन्न-भिन्न नामों से सम्बोधित होती है, तो इस स्थिति में विभिन्न आकार मिट्टी से सर्वथा भिन्न कैसे हो सकते हैं ? इससे स्पष्ट हो जाता है कि घड़े का आकार और मिट्टी दोनों ही घड़े के अपने निज स्वरूप हैं।

अब देखना है कि इन दोनों स्वरूपों में विनाशी स्वरूप कौन-सा है और ध्रुव कौन-सा है ? यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है कि घड़े का वर्तमान में दिखने वाला आकार-स्वरूप विनाशी है। क्योंकि वह बनता और बिगड़ता है। वह पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। जैनदर्शन में इसे पर्याय कहते हैं। और घड़े का जो दूसरा मूल स्वरूप मिट्टी है, वह अविनाशी है, क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता। घड़े के बनने से पहले भी मिट्टी मौजूद थी, घड़े के बनने पर भी वह मौजूद है, और घड़े के नष्ट हो जाने पर भी वह मौजूद रहेगी। मिट्टी अपने आप में पुद्गल स्वरूपेण स्थाई तत्त्व है, उसे कुछ भी बनना-बिगड़ना नहीं है। जैनदर्शन में इसे द्रव्य कहते हैं।

इस विवेचन से अब यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि घड़े का एक स्वरूप विनाशी है और दूसरा अविनाशी। एक जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है, दूसरा सदा सर्वदा बना रहता है, नित्य रहता है। अतएव अब हम अनेकान्तवाद को दृष्टि से यों कह सकते हैं कि घड़ा अपने आकार की दृष्टि से—विनाशी रूप में अनित्य है। और अपने मूल मिट्टी की दृष्टि से—अविनाशी रूप में नित्य है।^१ जैनदर्शन की भाषा में कहें तो यों

१. मिट्टी का उदाहरण मात्र समझने के लिए स्थूल रूप से दिया गया है। वस्तुतः मिट्टी भी नित्य नहीं है। नित्य तो वह पुद्गल परमाणुपुंज है, जिसने मिट्टी का निर्माण किया है।

कह सकते हैं कि घड़ा अपनी पर्याय की दृष्टि से अनित्य है और द्रव्य की दृष्टि से नित्य है। इस प्रकार एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी जैसे परिलक्षित होने वाले नित्यता और अनित्यता रूप धर्मों को सिद्ध करने वाला सिद्धान्त ही अनेकान्तवाद है।

✓ त्रिपदी :

जगत् के सब पदार्थ उत्पत्ति, स्थिति और विनाश—इन तीन धर्मों से युक्त हैं। जैन-दर्शन में इनके लिए क्रमशः उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे त्रिपदी भी कहा जाता है। आप कहेंगे—एक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्मों का समन्वय कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। एक सुनार के पास सोने का कगन है। वह उसे तोड़कर, गलाकर हार बना लेता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कगन का नाश होकर हार की उत्पत्ति हो गई। परन्तु इससे आप यह नहीं कह सकते कि कगन विलकुल ही नया बन गया। क्योंकि कगन और हार में जो सोने के रूप में पुद्गल परमाणु-स्वरूप मूलतत्त्व है, वह तो ज्यों का त्यों अपनी उसी स्थिति में विद्यमान है। विनाश और उत्पत्ति केवल आकार की ही हुई हैं। पुराने आकार का नाश हुआ है और नये आकार की उत्पत्ति हुई है। इस उदाहरण के द्वारा सोने में कगन के आकार का नाश, हार के आकार की उत्पत्ति, और सोने की तदवस्थस्थिति—ये तीनों धर्म भली भाँति मिश्र हो जाते हैं।

इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में उत्पत्ति, स्थिति और विनाश—ये तीनों गुण स्वभावतया समन्वित रहते हैं। कोई भी वस्तु जब नष्ट हो जानी है, तो इससे यह न समझना चाहिए कि उसके मूलतत्त्व ही नष्ट हो गए। उत्पत्ति और विनाश तो उसके स्थूल रूप के होते हैं। स्थूल वस्तु के नष्ट हो जाने पर भी उसके सूक्ष्म परमाणु तो सदा स्थित ही रहते हैं। वे सूक्ष्म परमाणु, दूसरी वस्तु में साथ मिल कर नवीन रूपों का निर्माण करते हैं। वंशाख और ज्येष्ठ के महीने में सूर्य की किरणों में जब तालाब आदि का पानी सूख जाता है, तब यह समझना भूल है कि पानी का सर्वथा नाश हो गया है, उसका अस्तित्व पूर्णतया नष्ट हो गया है। पानी चाहे अब भाप या गैस आदि किसी भी रूप में क्यों न हो, पर, वह विद्यमान अवश्य है। यह हो सकता है कि उसका वह सूक्ष्म रूप हमें दिखाई न दे, परन्तु यह तो कदापि सम्भव नहीं कि उसकी सत्ता ही नष्ट हो जाय। अतएव यह सिद्धान्त अटल है कि न तो कोई वस्तु मूल रूप से अपना अस्तित्व खोकर सर्वथा नष्ट ही होती है और न शून्य-रूप अभाव से भावस्वरूप होकर नवीन रूप में सर्वथा उत्पन्न ही होती है। आधुनिक पदार्थ विज्ञान भी इसी सिद्धान्त का समर्थन करता है। वह कहता है—“प्रत्येकवस्तु मूल प्रकृति के रूप में ध्रुव है—स्थिर है, और उससे उत्पन्न होने वाले अपरापर दृश्यमान पदार्थ उसके भिन्न-भिन्न रूपान्तर मात्र हैं।”

नित्यानित्यवाद की मूलदृष्टि

उपयुक्त उत्पत्ति, स्थिति और विनाश इन तीन गुणों में जो मूलवस्तु सदा स्थित रहती है, उसे जैन-दर्शन द्रव्य कहते हैं, और जो उत्पन्न एवं विनष्ट होती रहती है, उसे पर्याय कहते हैं। कगन में हार बनाने वाले उदाहरण में—सोना द्रव्य है और कगन तथा हार पर्याय हैं। द्रव्य की अपेक्षा से हर एक वस्तु नित्य है और पर्याय की

अपेक्षा से अनित्य है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ को न एकान्त नित्य और न एकान्त अनित्य माना जा सकता है, अपितु नित्यानित्य उभय रूप से ही मानना युक्तियुक्त है और यही अनेकान्तवाद है।

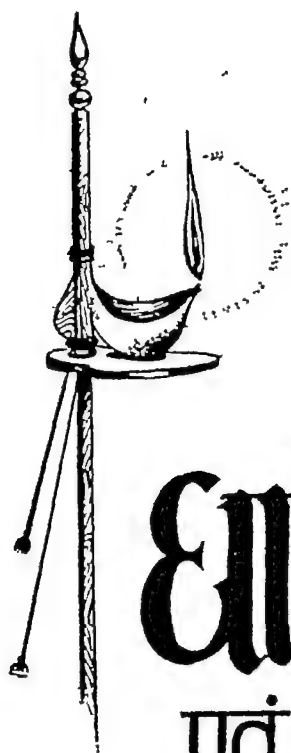
अस्ति-नास्तिवाद :

अनेकान्त सिद्धान्त सत् और असत् के सम्बन्ध में भी उभयस्पर्शी दृष्टि रखता है। कितने ही सम्प्रदायो में प्रायः ऐसा कहा जाता है कि—‘वस्तु सर्वथा सत् है।’ इसके विपरीत दूसरे सम्प्रदाय कहते हैं कि—‘वस्तु सर्वथा असत् है।’ और, इस पर दोनों ओर से सघर्ष होता है, वाग्बुद्ध होता है। अनेकान्तवाद ही वस्तुतः इस संघर्ष का सही समाधान कर सकता है।

अनेकान्तवाद कहता है कि प्रत्येक वस्तु सत् भी है और असत् भी। अर्थात् प्रत्येक पदार्थ ‘है’ भी और ‘नहीं’ भी। अपने निजस्वरूप से है और दूसरे पर-स्वरूप से नहीं है। अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता पितारूप से सत् है, और पर-पुत्र की अपेक्षा से पिता पितारूप से असत् है। यदि वह पर-पुत्र की अपेक्षा से भी पिता ही है, तो सारे संसार का पिता हो जाएगा, और यह कदापि सम्भव नहीं है।

कल्पना कीजिए—सौ घड़े रस्ते हैं। घड़े की दृष्टि से तो वे सब घड़े हैं, इसलिए सत् है। परन्तु घट से भिन्न जितने भी पट आदि अघट हैं, उनकी दृष्टि से असत् है। प्रत्येक घड़ा भी अपने गुण, धर्म और स्वरूप से ही सत् है; किन्तु अन्य घड़ों के गुण, धर्म और स्वरूप से सत् नहीं है। घड़ों में भी आपस में भिन्नता है न? एक मनुष्य अकस्मात् किसी दूसरे के घड़े को उठा लेता है, और फिर पहिचानने पर यह कह कर कि यह मेरा नहीं है, वापस रख देता है। इस दशा में घड़े में असत् नहीं तो और क्या है? ‘मेरा नहीं है’—इसमें मेरा के आगे जो ‘नहीं’ शब्द है, वही असत् का अर्थात् नास्तित्व का सूचक है। प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व अपनी सीमा में है, सीमा से बाहर नहीं। अपना स्वरूप अपनी सीमा है, और दूसरों का स्वरूप अपनी सीमा से बाहर है, पर सीमा है। यदि विश्व की हर एक वस्तु, हर एक वस्तु के रूप में सत् हो जाए तो फिर संसार में कोई व्यवस्था ही न रहे। दूध, दूध रूप में भी सत् हो, दही के रूप में भी सत् हो, छाछ के रूप में भी सत् हो, पानी के रूप में भी सत् हो, तब तो दूध के बदले में दही, छाछ या पानी हर कोई ले-दे सकता है। किन्तु याद रखिए—दूध, दूध के रूप में सत् है, दही आदि के रूप में वह सर्वथा असत् है। क्योंकि स्व-स्वरूप सत् है, पर-रूप असत्।

✓वस्तुतः स्यादवाद मत्य-ज्ञान की कुञ्जी है। आज संसार में जो सब ओर धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि बर-विरोध का बोलबाला है वह स्यादवाद के द्वारा दूर हो सकता है। दार्शनिक क्षेत्र में स्यादवाद वह सम्राट् है, जिसके सामने वाते ही कलह, ईर्ष्या, अनुदारता, साम्प्रदायिकता और संकीर्णता आदि दोष भयभीत होकर भाग जाते हैं। जब कभी विश्व में शान्ति का सर्वतोभद्र सर्वोदय राज्य स्थापित हो जाएगा, तो वह स्यादवाद के द्वारा ही हो जाएगा—यह बात अटल मत्य है

धार्मिक

एवं

आध्यात्मिक

दृष्टिकोण

धर्म : एक चिंतन

वर्तमान युग में धर्म के नाम पर अनेक विवाद चल रहे हैं, अनेक प्रकार के सघर्ष सामने आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अभी वर्तमान में ही ये विवाद और सघर्ष उभर आए हैं, प्राचीन और बहुत प्राचीन काल से ही 'धर्म' एक विवादास्पद प्रश्न रहा है, पूर्व से ही वह सघर्ष का कुक्षेत्र बना रहा है।

प्रत्यक्ष की बहुत-सी बातों को लेकर भी जब कभी-कभी विवाद उठ खड़े होते हैं, सघर्ष की विजलियाँ कौंधने लग जाती हैं, तो जो अप्रत्यक्ष वस्तु है, उसके लिए विवाद खड़ा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। वस्तुतः धर्म एक ऐसी आन्तरिक स्थिति है, जिसकी बाह्य स्थूल दृश्य पदार्थों के समान प्रत्यक्ष अनुभूति साधारण साधक को नहीं हो पाती। वह सिर्फ श्रद्धा और उपदेश के आधार पर ही धर्म के लिए चलता रहता है। यही कारण है कि परस्पर के मतभेदों के कारण धर्म के सागर में विवाद के तूफान मचल उठते हैं, तर्क-वितर्क का भवर लहरा उठता है।

धर्म क्या है ?

मूल प्रश्न यह है कि धर्म क्या है ? अन्तर में जो पवित्र भाव-तरंगें उठती हैं, चेतना की निर्मल धारा बहती है, मानस में शुद्ध सम्कारों का एक प्रवाह उमड़ता है, क्या वही धर्म है ? या बाहर में जो हमारा कृतित्व है, प्रियाकांड है, रीति रिवाज हैं और खाने-पीने पहने-ओढ़ने के ढींग-तरीके हैं, वे धर्म हैं ? हमारा आन्तरिक व्यक्तित्व धर्म है या बाह्य व्यक्तित्व ?

हमारे व्यक्तित्व के दो रूप हैं—एक आन्तरिक व्यक्तित्व है, जो वास्तव में, हम जैसे अन्दर में होते हैं, उससे निमित्त होता है। दूसरा रूप है बाह्य व्यक्तित्व। हम जैसा बाहर में करते हैं, उम्मी के अनुरूप हमारा बाह्य व्यक्तित्व निमित्त होता है। हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि 'होना' या 'करना' इनमें धर्म कौन-सा है ? व्यक्तित्व का कौन-सा रूप धर्म है ? अन्दर में होना धर्म है अथवा बाहर में करना धर्म है ?

‘होना’ और ‘करना’ में बहुत अन्तर है। अन्दर में हम जैसे होते हैं, उसे बहुत कम व्यक्ति समझ पाते हैं। आन्तरिक व्यक्तित्व को पकड़ना उतना ही कठिन है, जितना पारे को अंगुलियों से पकड़ना। बाह्य व्यक्तित्व को पकड़ लेना बहुत सरल है, उतना ही सरल, जितना कि जल की सतह पर तैरती हुई लकड़ी को छू लेना। बाहर में जो आचार-व्यवहार होता है, उसे साधारण बुद्धि वाला भी शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है, और उसे ही हमारे व्यक्तित्व का प्रतिनिधि रूप मान लेता है। आज बाहरी व्यक्तित्व ही हमारा धर्म बन रहा है।

जितने भी विवाद उठे हैं, सघर्ष उभरे हैं, मत और पथ का विस्तार हुआ है, वे सब बाहर में धर्म को मान लेने से ही हुए हैं। दिगम्बर-श्वेताम्बर के रूप में जैन धर्म के दो टुकड़े क्यों हुए? बौद्धों के हीनयान और महायान तथा वैदिकों के शंख और वैष्णव मतों की बात छोड़िए, हम अपने घर की ही चर्चा करें कि आखिर कौन-सा जागीरी, जमींदारी का झगडा हुआ कि एक बाप के दो बेटे अलग-अलग खेमों में जा डटे और एक-दूसरे से झगड़ने लग गए। श्वेताम्बर और दिगम्बर आचार्यों ने एक ही बात कही है कि मन में निष्कामता का और निस्पृहता का भाव रहे, वीतराग दशा में स्थिरता हो, करुणा और परोपकार की वृत्ति हो, समय एवं सदाचारमय जीवन हो, यही धर्म है। श्वेताम्बर और दिगम्बर सभी इस तथ्य को एक स्वर से स्वीकार करते हैं, कोई आनाकानी नहीं है। प्रश्न है, फिर झगडा क्या है? किस बात को लेकर द्वन्द्व है, सघर्ष है?

मैं सोचता हूँ, यदि एक-दूसरे को ठीक से अन्दर में समझने का प्रयत्न किया जाता तो विवाद जैसा कोई प्रसंग ही नहीं था। पर, विवाद हुआ धर्म को बाहर में देखने से। श्वेताम्बर मुनि वस्त्र रखते हैं, तो क्या यह अधर्म हो गया? इसके लिए तर्क है कि वस्त्र आत्मा से भिन्न बाहर की पौद्गलिक चीज है, अतः वह परिग्रह है, और यदि परिग्रह है, तो फिर साधुता कैसी? परन्तु उधर दिगम्बर मुनि भी तो कुछ वस्तुएँ रखते हैं—मोरपिच्छी, कमण्डल, पुस्तक आदि। इसके लिए कहा जाता है कि इन पर हमारी ममता नहीं है, जीवरक्षा एवं शरीर शुद्धि आदि के लिए ही यह सब है, इसलिए यह अधर्म नहीं है, तो मैं सोचता हूँ यदि यही बात वस्त्र के सम्बन्ध में भी समझ ली जाती, तो क्या हर्ज था? श्वेताम्बर मुनि भी तो यही बात कहते हैं—“वस्त्र पर हमारी ममता नहीं है।” यह केवल शीतादि निवारण के लिए है, अनाकुलता के लिए है, और कुछ के लिए नहीं।

धर्म और उपवास :

भोजन नहीं करने का उद्देश्य क्या है? उपवास आदि क्यों किए जाते हैं? उनका उद्देश्य क्या है? शान्ति और समाधि की प्राप्ति ही न। और माजन करने का उद्देश्य भी शान्ति और समाधि को बनाये रखना ही है। तब तो हमारा केन्द्र एक ही हुआ। और इस केन्द्र पर खड़े होकर ही हम सोच रहे हैं कि उपवास आदि तप के समान भोजन भी अनाकुलता का माघक होने से साधना है, धर्म है। जहाँ तक मेरा अध्ययन एवं अनुभव है, यह समग्र भारतीय दर्शन का मान्य तथ्य है। सत कबीर ने भी कहा है—

“कविरा छुवा कूकरी, करत भजन में भग।

या को टुकड़ा डारिके, भजन करो नीशक ॥”

भूख एक कुनिया है, यह शोर करती है, ता शान्ति भग होती है, ध्यान स्थलित

हो जाता है, अतः इसे भोजन का टुकड़ा डाल दो और फिर शान्ति से अपनी साधना करते रहो ।

धर्म का बाह्य अतिवाद :

भोजन के सम्बन्ध में जो सर्वसम्मत विचार है, काश ! वही विचार यदि वस्त्र के सम्बन्ध में भी किया जाता, तो इस महत्त्वपूर्ण परम्परा के दो टुकड़े नहीं हुए होते । जिन साधक आत्माओं को वस्त्र के अभाव में भी शान्ति रह सकती हो, आकुलता नहीं जगती हो, तो उनके लिए वस्त्र की वाध्यता नहीं है । किन्तु वस्त्र के अभाव में जिनकी शांति भग होती है, उन्हें समभावपूर्वक वस्त्र धारण करने की अनुमति दी जाए, तो इसमें कौन-सा अधर्म हो जाता है ? भगवान् महावीर के समय में सचेलक और अचेलक (सवस्त्र और अवस्त्र) दोनों परम्पराएँ थी । तब न निर्वस्त्र होने का आप्रहृ था और न सवस्त्र होने का । न वस्त्र से मुक्ति अटकती थी और न अवस्त्र से । वस्त्र से मुक्ति तब अटकने लगी, जब हमारा धर्म बाहर में अटक गया, अन्दर में झाँकना बन्द कर दिया गया ।

वैष्णव परम्परा भी इसी प्रकार जब बाहर में अटकने लगी, तो उसका धर्म भी बाहर में अटक गया और वह एक बुद्धिवादी मनुष्य के लिए निरा उपहास बनकर रह गया । अतीत में तिलक को लेकर वैष्णव और शैव भक्त कितने झगड़ते रहे हैं, परस्पर कितने टकराते रहे हैं ? कोई सीधा तिलक लगाता है तो कोई टेढ़ा, कोई त्रिशूल मार्का, तो कोई यू मार्का U और कोई सिर्फ गोल बिन्दु ही । और, तिलक को यहाँ तक तूल दिया गया कि तिलक लगाए बिना मुक्ति नहीं होती । तिलक लगा लिया तो दुराचारी की आत्मा को भी वंकुण्ठ का रिजर्वेशन मिल गया !

वैष्णव परम्परा में एक कथा आती है—एक दुराचारी वन में किसी वृक्ष के नीचे सोया था । वही सोये-सोये उसके हाथ-पैर ठंडे पड़ गए और प्राण कूच कर गए । वृक्ष की टहनियों पर एक चिड़िया बैठी थी, उसने दुराचारी के शिर पर बीट कर दी । इधर दुराचारी की आत्मा को लेने के लिए यम के दूत आये, तो उवर विष्णु के दूत भी पहुँचे । यमदूतों ने कहा—यह दुराचारी था, इसलिए इसे नरक में ले जायेंगे । इस पर विष्णु के दूत बोले—चाहे कितना ही दुराचारी रहा हो, पर इसके माथे पर तिलक लगा है, इसलिए यह स्वर्ग का अधिकारी हो गया । दोनों दूतों में इस पर खूब गर्मागर्म बहस हुई, लड़े-झगड़े, आखिर विष्णु के दूत उसे स्वर्ग में ले ही गए । दुराचार-सदाचार कुछ नहीं, केवल तिलक ही सब कुछ हो गया, वही वाजी मार ले गया । तिलक भी विचारपूर्वक कहाँ लगा ? वह तो चिड़िया की बीट थी । कुछ भी हो तिलक तो हो गया ।

सोचता हूँ, इन गल्पकथाओं का क्या उद्देश्य है ? जीवन-निर्माण की दिशा में इनकी क्या उपयोगिता है ? मस्तक पर पड़ी एक चिड़िया की बीट को ही तिलक मान लिया गया, तिलक होने मात्र से ही दुराचारी की आत्मा को स्वर्ग का अधिकार मिल गया । धर्म की तेजस्विता और पवित्रता का इससे बड़ा और क्या उपहास होगा ।

इस प्रकार की एक नहीं, सैकड़ों, हजारों अन्वयमान्यताओं से धार्मिक-मानस ग्रस्त होता रहा है । जहाँ तोते को राम-राम पढ़ाने से वैश्या को वंकुण्ठ मिल जाता है, शीता को चुराकर राम के हाथ से मारे जाने पर रावण की मुक्ति हो जाती है, वहाँ धर्म के आन्तरिक स्वरूप की क्या परख होगी ?

धर्म के ये कुछ रुढ़ रूप हैं, जो बाहर में अटके हुए हैं, और मानव मन इन्हीं की भूल-भुलैया में भटक रहा है। हम भी, हमारे पड़ोसी भी, सभी एक ऐसे दल-दल में फँस गए हैं कि धर्म का असली किनारा आँखों से ओझल हो रहा है और जो किनारा दिखाई दे रहा है, वह सिर्फ अन्धविश्वास और गलत मान्यताओं की शृंखला से ढका हुआ अथाह गर्त है।

बौद्ध परम्परा में भिक्षु को चीवर धारण करने का विधान है। चीवर का मतलब है, जगह-जगह पर सिला हुआ जीर्ण वस्त्र, अर्थात् कन्या। इसका वास्तविक अर्थ तो यह था कि जो फटा-पुराना वस्त्र गृहस्थ के लिए निरूपयोगी हो गया हो, वह वस्त्र भिक्षु धारण करे। पर, आज क्या हो रहा है? आज भिक्षु बिल्कुल नया और सुन्दर वस्त्र लेते हैं, वड्डिया रेशमी। फिर उसके टुकड़े-टुकड़े करते हैं, और उसे सीते हैं, और इस प्रकार चीवर की पुरानी व्यवस्था को कायम रखने के लिए उसे चीवर मानकर ओढ़ लेते हैं।

धर्म की अन्तर्दृष्टि

ये सब धर्म की बाहर में देखने वालों की परम्पराएँ हैं। वे बाहरी क्रिया को, रीति-रिवाज, पहनाव और बनाव आदि को ही धर्म समझ बैठे हैं, जबकि ये तो एक सभ्यता और कुलाचार की बातें हैं।

बाहर में कोई नग्न रहता है, या श्वेत वस्त्र धारण करता है, या गेरुआ चीवर पहनता है, तो, धर्म को इनसे नहीं तोला जा सकता। वेपभूषा, बाहरी व्यवस्था और बाहरी क्रियाएँ कभी धर्म का पैमाना नहीं हो सकती। इनसे जो धर्म को तोलने का प्रयत्न करते हैं, वे वैसी ही भूल कर रहे हैं, जैसी कि मणिमुक्ता और हीरो का वजन करने के लिए पत्थर और कोयला तोलने के काँटे का इस्तेमाल करने वाला करता है।

धर्म का दर्शन करने की जिन्हें जिज्ञासा है, उन्हें इन बाहरी आवरणों को हटाकर भीतर में झाँकना होगा। क्रियाकाण्डों की बाह्य भूमिका से ऊपर उठकर मन की आन्तरिक भूमिका तक चलना होगा। आचार्य हरिभद्र ने कहा है—

“मेयंवरो य आसंवरो य,

बुद्धो व अहं भन्नो वा।

समभावभावियप्पा,

सहई मोक्ख न सदेहो ॥”

कोई श्वेताम्बर हो, या दिग्म्बर हो, जैन हो, या बौद्ध अथवा वैष्णव हो। ये कोई धर्म नहीं हैं, मुक्ति के मार्ग नहीं हैं। धर्म कोई दस हजार, या दो हजार वर्ष के परम्परागत प्रचार का परिणाम नहीं है, वह तो एक अखंड शाश्वत और परिष्कृत विचार है और हमारी विशुद्ध आन्तरिक चेतना है। मुक्ति उसे ही मिल सकती है, जिसकी साधना समभाव से परिपूर्ण है। जो दुःख में भी और सुख में भी मग्न है, निर्वन्द है, वीतराग है। आप लोग वर्षों के समय बरसाती ओढ़कर निकलते हैं, कितना ही पानी बरसे, वह भीगती नहीं, गीली नहीं होती, पानी वह गया और बरसाती सूखी की सूखी। साधक का मन भी बरसाती के समान हो जाना चाहिए। सुख का पानी गिरे या दुःख का, मन को भीगना नहीं चाहिए। यही द्वन्द्वों में अलिप्त रहने की प्रक्रिया, वीतरागता की साधना है। और यही वीतरागता हमारी शुद्ध अन्तर्चेतना अर्थात् धर्म है।

धर्म के रूप :

जंताचार्यों ने धर्म के सम्बन्ध में बहुत ही गहरा चिंतन किया है। वे मनन-चिन्तन की दृष्टियाँ लगाते रहे और साधना के बहुमूल्य चमकते मोती निकालते रहे। उन्होंने धर्म के दो रूप बताए हैं—एक, निश्चय धर्म और दूसरा, व्यवहार धर्म। किन्तु वस्तुतः धर्म दो नहीं होते, एक ही होता है। किन्तु धर्म का वातावरण तैयार करने वाली तथाप्रकार की साधन-सामग्रियों को भी धर्म की परिधि में लेकर, उसके दो रूप बना दिए हैं।

व्यवहार धर्म का अर्थ है, निश्चय धर्म तक पहुँचने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने वाला धर्म। साधना की उत्तरोत्तर प्रेरणा जगाने के लिए और उसका अधिकाधिक प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) लेने के लिए व्यवहार धर्म की आवश्यकता है। यह एक प्रकार का स्कूल है। स्कूल ज्ञान का दावेदार नहीं होता किन्तु ज्ञान का वातावरण जरूर निर्माण करता है। स्कूल में आने वाले के भीतर प्रतिभा है, तो वह विद्वान् बन सकता है, ज्ञान की ज्योति प्राप्त कर सकता है। और यदि निरा बुद्धि राज है, तो वर्षों तक स्कूल की बेंचें तोड़ने के बाद भी वैसा का वैसा ही रहेगा। स्कूल में यह शक्ति नहीं कि किसी को विद्वान् बना ही दे। यह वात व्यवहार धर्म की है। बाह्य क्रियाकांड किसी का कल्याण करने की गारण्टी नहीं दे सकता। जिसके अन्तर में अशत ही सही, निश्चय धर्म की जागृति हुई है, उसी का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। हाँ, परिस्थितियों के निर्माण में व्यवहार धर्म का सहयोग अवश्य रहता है।

वर्तमान परिस्थितियों में हमारे जीवन में निश्चय धर्म की साधना जगनी चाहिए। व्यवहार धर्म के कारण जो विकट विवाद, समस्याएँ और अनेक सरदर्द पैदा करने वाले प्रश्न काँध रहे हैं, उनका समाधान सिर्फ निश्चय धर्म की ओर उन्मुख होने से ही हो सकता है।

आज का धार्मिक जीवन उलझा हुआ है, सामाजिक जीवन समस्याओं से घिरा है, राजनीतिक जीवन तनाव और संघर्ष से अशान्त है। इन सबका समाधान एक ही हो सकता है और वह है निश्चय धर्म की साधना अर्थात् जीवन में वीतरागता, अनासक्ति।

वीतरागता का दृष्टिकोण व्यापक है। हम अपनी वैयक्तिक, सामाजिक एवं साम्प्रदायिक मान्यताओं के प्रति भी आसक्ति न रखें, आग्रह न करें, यह एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। सत्य के लिए आग्रही होना एक चीज है और मत के लिए आग्रही होना दूसरी चीज। सत्य का आग्रह दूसरे के सत्य को ठुकराता नहीं, अपितु सम्मान करता है। जबकि मत का आग्रह दूसरे के अभिमत सत्य को सत्य होते हुए भी ठुकराता है, उसे लाञ्छित करता है। सत्य के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। मन को समता और अनाग्रह में जोड़ना होता है।

सामाजिक सम्बन्धों में वीतरागता का अर्थ होता है—आप अपने सुख के पीछे पागल नहीं रहें, धन और परिवार के व्यामोह में फँसें नहीं। आपका मन उदार हो और सहानुभूतिपूर्ण हो, दूसरे के लिए अपने सुख का त्याग करने को प्रस्तुत हो, तो सामाजिक क्षेत्र में भी निश्चय धर्म की साधना हो सकती है।

राजनीतिक जीवन भी आज आसक्तियों के गन्दे जन में कुलबुला रहा है। विचारों की आमक्ति, पद और प्रतिष्ठा की आमक्ति, कुर्मी की आमक्ति। दल और दल से मिलने

वाले फल की आसक्ति । जीवन का हर कोना आसक्तियों से जकड़ा हुआ है—फनतः जीवन सघर्षमय है ।

धर्म का वास्तविक रूप यदि जीवन में आ जाए, तो यह सब विवाद सुलझ सकते हैं, सब प्रश्न हल हो सकते हैं और धर्म फिर एक विवादास्पद प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित एवं सुनिर्णीत जीवन दर्शन के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होगा ।

कर्त्तव्य और धर्म :

- धर्मनिष्ठ व्यक्ति वह है, जिसे कर्त्तव्य-पालन का दृढ़ अभ्यास है । जो व्यक्ति सकट के विकट क्षणों में भी अपने कर्त्तव्य का परित्याग नहीं करता, उससे बढ़कर इस जगती-तल पर अन्य कौन धर्मशील हो सकता है ? कर्त्तव्य और धर्म में परस्पर जो सम्बन्ध है, वह तर्कातीत है, वहाँ तर्क की पहुँच नहीं है । कर्त्तव्य-कर्मों के दृढ़ अभ्यास से, अनुष्ठान करने से धार्मिक प्रवृत्तियों का उद्भव होता है । अभ्यास के द्वारा धीरे-धीरे प्रत्येक कर्त्तव्य, धर्म में परिणत हो जाता है । कर्त्तव्य, उस विशेष कर्म की ओर संकेत करता है, जिसे मनुष्य को अवश्य करना चाहिए । कर्त्तव्य करने के अभ्यास से, धर्म की विशुद्धि बढ़ती है, अतः यह कहा जा सकता है कि धर्म और कर्त्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं एक-दूसरे के विघटक नहीं । क्योंकि धर्म का कर्त्तव्य में प्रकाशन होता है और कर्त्तव्य में धर्म की अभिव्यक्ति होती है । धर्म क्या है, इस सम्बन्ध में एक पाश्चात्य विद्वान् का कथन है कि धर्म मनुष्य के मन की दुष्प्रवृत्तियों और वासनाओं को नियंत्रित करने एवं आत्मा के समग्र शुभ का लाभ प्राप्त करने का एक अभ्यास है । धर्म चरित्र की उत्कृष्टता है । अधर्म चरित्र का कलक है । कर्त्तव्य-पालन में धर्म का प्रकाशन होता है, इसके विपरीत पापकर्मों में अधर्म उद्भूत होता है । धर्म आत्मा की एक स्वाभाविक वृत्ति का नाम है ।

★ ★ ★ ★

भक्ति, कर्म और ज्ञान -

मानव जीवन की तीन अवस्थाएँ हैं ।

(१) बचपन ।

(२) जवानी । और

(३) बुढ़ापा ।

मानव का जीवन इन तीन धाराओं से गुजरता है, और प्रत्येक धारा के साथ एक विशेष प्रकार की वृत्ति जन्म लेती है और, अवस्था विशेष के साथ-साथ वह वृत्ति बदलती भी रहती है ।

जीवन की प्रथम अवस्था है बचपन । शिशु । बालक की वृत्ति परापेक्षी होती है । वह सहारा खोजता है, प्रारम्भ में चलने के लिए उसे कोई न कोई अँगुली पकड़ने वाला चाहिए । माँ उसे अँगुली पकड़कर चलाती है, अपने हाथ से खिलाती है । वह खुद खा भी नहीं सकता । गन्दा हो जाए तो खुद साफ भी नहीं हो सकता । कोई सफाई करने वाला, नहलाने वाला चाहिए । अपने हाथ से नहा भी नहीं सकता । खड़ा रहेगा कि कोई नहला दे, देखता रहेगा कि कोई खिला दे । मतलब यह है कि बालक की प्रायः हर प्रवृत्ति पूर्ति के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा रखती है, माँ हो, या अन्य कोई, जब उसे सहारा मिलेगा, तभी उसकी अपेक्षा पूरी हो सकेगी ।

साधना का शेषः भक्तियोग ।

हमारी साधना भी इस प्रकार के एक शैशवकाल के बीच से गुजरती है, उस अवस्था का नाम है—भक्तियोग ।

भक्त अपने आप को एक बालक के रूप में समझता है । वह भगवान् के समक्ष अपने को उनके बालक के रूप में ही प्रस्तुत करता है । भक्त अपने व्यक्तित्व का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं समझता । जीवन में स्वयं के कर्त्तापन का भाव जाग्रत नहीं होंगे

देता। भगवान् से ही सब कुछ अपेक्षा रखता है—“प्रभु तू ही तारने वाला है, तू ही मेरा रक्षक है। जो कुछ है तू ही है। “त्वमेव माता च पिता त्वमेव” यह भगवदाश्रित वृत्ति है, जिसे साधना की भाषा में ‘भक्तियोग’ कहा जाता है।

‘भक्तियोग’ जीवन की प्राथमिक दशा में अपेक्षित रहता है। बालक को जबतक अपने अस्तित्व का बोध नहीं होता, वह माता की शरण चाहता है। भूख लगी तो माँ के पास दौड़कर जाएगा। प्यास लगी तो माँ को पुकारेगा। कोई भय तथा कष्ट आता है, तो माँ के आचल में छुप जाता है। भक्त का मन भी जब व्याकुल होता है, तो वह भगवान् को पुकारता है, जब कष्ट आते हैं, तो भगवान् की शरण में जाता है, प्रार्थना करता है।

जब समस्याएँ घेर लेती हैं, तो भगवान् को हाथ जोड़ता है—“प्रभु। मेरे कष्ट मिटा दो। मैं तुम्हारा अवोध बालक हूँ।” इस प्रकार की प्रार्थनाएँ भारत के प्रत्येक धर्म और सम्प्रदाय में प्रचलित हैं। वैदिक परम्परा में तो इसका जन्म ही हुआ है, मानव मन का सत्य तो यह है कि साधना के प्रत्येक प्रथम काल में प्रत्येक साधक इसी भाव की ओर उन्मुख होता है, वचन की तरह जीवन की यह सहज वृत्ति इसमें विचारों की अस्फुटता, भोलापन और एक सुकुमारता का भाव छिपा है, जो मानव-मन की सहज धारा है। इसलिए चाहे वैदिक परम्परा है, बौद्ध परम्परा है, या जैन परम्परा। सर्वत्र भक्तियोग का प्रवाह उमड़ा, साधक उसकी धारा में बहें और काफी दूर तक बहें गये। स्तोत्र, पाठ और प्रार्थनाएँ रची गईं, विनितियाँ गाई गईं और इसके माध्यम से साधक भगवान् का आचल पकड़कर चलने का आदी रहा।

जब तक साधक को अपने अस्तित्व का सही बोध प्राप्त नहीं होता, जब तक वह यह नहीं समझ लेता है कि भगवान् का विम्ब ही भक्त में परिलक्षित हो रहा है। जो उसमें है, वह मुझ में है, यह अनुभूति (जिसे सखाभाव कहते हैं) जबतक जाग्रत नहीं हो जाती, तब तक उसे भगवान् के सहारे की अपेक्षा रहती है। भक्ति के आलम्बन की आवश्यकता होती है। निराशा और कुण्ठा उसके कोमल मन को दबोच न ले, इसके लिए भगवान् की शरण भी अपेक्षित रहती है। हाँ, यह शरण उसे भय से भागना सिखाती है, मुकाबला करना नहीं, कष्ट से वचना सिखाती है, लड़ने की क्षमता नहीं जगा सकती।

साधना का यौवन कर्मयोग

युवा अवस्था जीवन की दूसरी अवस्था है। जब वचन का भोलापन समझ में बदलने लगता है, सुकुमारता शौर्य में प्रस्फुरित होने लगती है, माँ का आचल पकड़े रहने की वृत्ति सीना तानकर खड़ा होने में परिवर्तित होने लगती है, तो हम कहते हैं—वच्चा जवान हो रहा है। अगर कोई नौजवान होकर भी माँ को पुकारे कि “माँ सहारा दे, मेरी अँगुली पकड़ कर चला, नहीं तो मैं गिर जाऊँगा। कुत्ता आ गया, इसे भगा दे, मक्खियाँ मुँह पर बैठ रही हैं, उड़ा दे। गदा हाँ गया हूँ, साफ कर दे, मुँह में घ्रास देकर खिला दे”—तो कोई क्या कहेगा? अरे! यह कैसा जवान है, अभी वचन की आदतें नहीं बदली और माँ-बाप भी क्या ऐसे युवा पुत्र पर प्रसन्नता और गर्व अनुभव कर सकते हैं? उन्हें चिन्ता होती है, बात क्या है? डाक्टर को दिखाओ। यह अभी तक ऐसा क्यों करता है?

तात्पर्य यह है कि यौवन वह है जो आत्मनिर्भरता से पूर्ण हो। जवानी दूसरो का मुँह नहीं ताकती। उसमे स्वावलम्बन की वृत्ति उभरती है, अपनी समझ और अपना साहस होता है। वह भय और कष्ट की घड़ी में भागकर माँ के आचल में नहीं छुपता, बल्कि सीना तानकर मुकाबला करता है। वह दूसरो के सहारे पर भरोसा नहीं करता, अपनी शक्ति, स्फूर्ति और उत्साह पर विश्वास करके चलता है।

सावना क्षेत्र में जीवन की यह युवा अवस्था 'कर्मयोग' कहलाती है। वचपन जबतक है, तबतक किसी का सहारा ताकना ठीक है, पर जब युवा रक्त हमारी नसों में दौड़ने लगता है, तब भी यदि हम अपना मुँह साफ करने के लिए किसी और को पुकारें, तो यह बात युवा रक्त को शोभा नहीं देगी।

कर्मयोग हमारी युवाशक्ति है। अपना मुँह अपने हाथ से धोने की बात—“कर्म-योग की बात है। कर्मयोग की प्रेरणा है—तुझे जो कुछ करना है, अपने आप कर। अपने भाग्य का विधाता तू खुद है। जीवन में जो पीड़ाएँ और यातनाएँ तुझे कचोटने आती हैं, वे किसी और की भेजी हुई नहीं हैं। तेरी भूलों ने ही उन्हें निमित्त किया है, अब उनसे भाग मत। उनका स्वागत कर। मुकाबला कर। भूल को अनुकूल बनाना, शूल को फूल बनाना—इसी में तो तेरा चमत्कार है। जीवन की गाड़ी को मोड़ देना, उसके चक्के बदल देना, वह सब तेरे अधिकार में है। तू अपनी गाड़ी का प्रभुसत्ता सम्पन्न मालिक होकर भी साधारण-मे श्रुतिदास की तरह खड़ा देख रहा है, यह ठीक नहीं।” इस प्रकार कर्मयोग मन में आत्मनिर्भरता का साहस-भाव जगाता है। अपना दायित्व अपने ऊपर लेने की वृत्ति को प्रोत्साहन देता है।

एकत्व भावना . अनाथता नहीं :

जैन सस्कृति में मन का परिशोधन करने के लिए बारह भावनाएँ बतलाई गई हैं। उनमें एकत्वभावना तथा अघरणभावना भी एक है। आप एकत्व का अर्थ करते हैं—“कोई किसी का नहीं है, जीव अकेला आया है, अकेला जावेगा, सब जग स्वार्थी है, माता-पिता, पति-पत्नी सब स्वार्थ के सगे हैं, मतलब के यार हैं। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, आदि।” मैं नहीं कहता कि निष्ठान्तत यह कोई गलत बात है, किन्तु इस चिन्तन के पीछे जो दृष्टि छपी है, उसे हम नहीं पकड़ सके हैं। ‘मैं अकेला हूँ’ इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हम ससार को स्वार्थी और मक्कार कहने लगे। अपने को असहाय और अनाथ समझ कर चलें, जीवन में दीनता के सस्कार भरकर समाज और परिवार के कर्तव्य में विमुख होकर निरीह स्थिति में पड़े रहें। यह तो समाजद्रोही वृत्ति है, इसमें अन्तर्मन में दीनता और हीनता आती है। एकत्व का सही अर्थ यह है कि “जीवन के क्षेत्र में मैं अकेला हूँ मेरा निर्माण मुझे ही करना है, मेरे कल्याण और अकल्याण का उत्तरदायी मैं स्वयं ही हूँ—“अप्पा कत्ता विकत्ता य” मेरी आत्मा ही मेरे सुख और दुःख का कर्त्ता-हर्ता है—दूसरा कोई नहीं।” इस प्रकार का चिन्तन कर्त्ता ही यस्तुतः एकत्व का अर्थ है। अपना दायित्व अपने ऊपर स्वीकार करके

चलना—यह एकत्व भावना है। और, यही वस्तुतः कर्मयोग है। हमारे मन में एकत्व की फलश्रुति—आत्म-सापेक्षता के रूप में जगनी चाहिए, असहायता एवं अनाथता के रूप में नहीं।

युवा संस्कृति की साधना

जैन संस्कृति साधना की युवा संस्कृति है, युवाशक्ति है, कर्मयोग जिसका प्रधान तत्त्व है। कर्मयोग के स्वर ने साधक के सुप्त शौर्य को जगाया है, मूर्छित आत्मविश्वास को सजीवन दिया है। उसने कहा है—जीवन एक विकास यात्रा है, इस यात्रा में तुम्हें अकेला चलना है, यदि किसी का सहारा और कृपा की आकांक्षा करते रहे, तो तुम एक कदम भी नहीं चल सकोगे। सिद्धि का द्वार तो दूर रहा, साधना का प्रथम चरण भी नहीं नाप सकोगे। इसलिए अपनी शक्ति पर विश्वास करके चलो। अपनी सिद्धि के द्वार अपने हाथ से खोलने का प्रयत्न करो! अपने बन्धन, जो तुमने स्वयं अपने ऊपर डाले हैं, उन्हें स्वयं अपने हाथों से खोलो। इसी भावना से प्रेरित साधक का स्वर एक जगह शूँजता है—

“सखे ! मेरे बन्धन मत खोल,
स्वयं बंधा हूँ, स्वयं खुलूँगा।
तू न बीच में बोल !
सखे ! मेरे बन्धन मत खोल ॥”

साधक अपने पड़ोसी मित्र को ही सखा नहीं कहता, बल्कि अपने भगवान् को भी सखा के रूप में देखता है और कहता है—“हे मित्र, मेरे बीच में तुम मत आओ। मैं स्वयं अपने बन्धनों को तोड़ डालूँगा। अपने को बन्धन में डालने वाला जब दूसरा कोई नहीं, मैं ही हूँ, तो फिर बन्धन तोड़ने के समय दूसरो को क्यों पुकारूँ ? मैं स्वयं ही अपने बन्धन खोलूँगा और निरजन निराकार रूप को प्राप्त करूँगा।”

आत्मसापेक्षता, निरीश्वरवाद नहीं :

अपना दायित्व अपने ऊपर लेकर चलने की प्रेरणा जैनदर्शन और जैन संस्कृति की मूल प्रेरणा है। वह ईश्वर के भरोसे अपनी जीवन की नौका को अथाह समुद्र में इसलिए नहीं छोड़ देता—कि “बस, भगवान् मालिक है। वह चाहेगा तो पार लगाएगा, वह चाहेगा तो मंझधार में गर्क कर देगा।” कुछ दार्शनिक इसी कारण जैन-दर्शन को निरीश्वरवादी कहते हैं। मैं कहता हूँ यदि यही निरीश्वरवाद है, तो उस ईश्वरवाद से अच्छा है, जो आदमी को पगु और परापेक्षी, दीन-हीन बना देता है। जैन दर्शन मानव को इस मानसिक अक्षमता से मुक्त करके आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मवल पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है। ऐसे में, जैनदर्शन निरीश्वरवादी कहाँ है ? उसने जितने ईश्वर माने हैं, उतने तो शायद किसी ने नहीं माने। कुछ लोगो ने ईश्वर एक माना है, कुछ ने किसी व्यक्ति और शक्ति विशेष को ईश्वर मान लिया है। कुछ ने ईश्वर को व्यापक मानकर सर्वत्र उसका अंश माना है, सम्पूर्ण रूप नहीं। किन्तु जैनदर्शन की यह विशिष्टता है कि यह प्रत्येक आत्मा में ईश्वर का दर्शन करता है। वह ईश्वर को शक्ति विशेष नहीं, गुण विशेष मानता है। वह गुण सत्ता रूप में प्रत्येक आत्मा में है—एक सत्ता की आत्मा में भी है और दुराचारी की आत्मा में भी। एक आत्मा में वे

गुण व्यक्त हो रहे हैं, एक में अभी गुप्त हैं। रावण में जब राम प्रकट हो जाता है, तो फिर रावण नहीं रहता, वह भी राम ही हो जाता है। जैन दर्शन की आध्यात्मदृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि वह राम में ही राम को नहीं, अपितु रावण में भी राम को देखती है, और उसे व्यक्त करने की प्रेरणा देती है। यदि रावण में राम को जगाना राम की सत्ता का विरोध या अस्वीकार माना जाएगा, तो यह गलत बात होगी, ऐसा दर्शन हमें नहीं चाहिए।

जैनदर्शन प्रत्येक आत्मा में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है और उस सत्ता को व्यक्त करने के लिए ही प्रेरणा देता है। यह प्रेरणा ही सच्चा कर्मयोग है। वह भक्तियोग से इन्कार नहीं करता, पूजा-पाठ, जप, स्त्रोत आदि के रूप में भक्तियोग की सभी साधनाएँ वह स्वीकार करके चलता है, किन्तु केवल भक्तियोग तक ही सीमित रहने की बात वह नहीं कहता। इसके आगे कर्मयोग को स्वीकार करने की बात भी कहता है। वह कहता है—वचपन, वचपन में सुहावना है, जवानी में वचपन की आदतें मत रखो। अब जवान हो, जवानी का रक्त तुम्हारी नसों में दौड़ रहा है, तो फिर दूसरों का सहारा ताकने की बात, भूख लगने पर माँ का आँचल खींचने की आदत और भय सामने आने पर छुप जाने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। रोने से बालक का काम चल सकता है, किन्तु युवक का काम नहीं चलेगा। प्रभु के सामने रोने-धोने से मुक्ति नहीं मिलेगी, केवल प्रार्थनाएँ करने से ये बन्धन नहीं टूटेंगे, प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ भी करना होगा। भक्ति के साथ सत्कर्म भी करना होगा।

कर्म ही देवता है :

✓ भगवान् महावीर की धर्म-क्रान्ति की यह एक मुख्य उपलब्धि है कि उन्होंने ईश्वर की जगह कर्म को प्रतिष्ठा दी। भक्ति के स्थान पर सदाचार और सत्कर्म का सूत्र उन्होंने दिया। उन्होंने कहा—

“सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णफला हवन्ति।

दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णफला हवन्ति।”

‘अच्छे कर्म अच्छे फल देने वाले होते हैं, बुरे कर्म बुरे फल देने वाले होते हैं।’ यदि आप मिश्री खाते हैं, तो भगवान् से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं कि वह आपका मुँह मोठा करें। और मिर्च खाकर यह प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं—कि प्रभो! मेरा मुँह न जले। मिश्री खाएँगे, तो मुँह मोठा होगा ही, और मिर्च खाएँगे, तो मुँह जलेगा ही। जैसा कर्म होगा वैसा ही तो फल मिलेगा। भगवान् इसमें क्या करेंगे? भगवान् इतना बेकार नहीं हैं कि वह आपका मुँह मोठा करने के लिए भी आएँ और आपके मुँह को जलाने से बचाने के लिए भी आएँ। माग में चलते हुए यदि धूप लग रही है, और छाया की आवश्यकता है तो आपको छाया में जाना चाहिए। यदि आप छाया में न जाकर वृक्ष से प्रार्थना करने लगें कि—हे तगराज! हमें छाया दीजिए। तो क्या वह छाया देगा? छाया तो तभी मिलेगी जब आप छाया में जाकर बैठेंगे। ✓

“छाया तरु सश्रयित स्वतः स्यात्
किं छायाया याचितयात्मलाभः ?”

कर्मयोग भी यही बात कहता है कि—“वृक्ष से छाया की याचना मत करो। छाया मे जाकर बैठ जाओ, छाया स्वयं मिल जाएगी।” यही स्वर भगवान् महावीर की वाणी का है—“यदि अच्छे फल चाहते हो, तो अच्छे कर्म करो, यदि मुक्ति चाहते हो तो समय, तप, तितिक्षा का आचरण करो। केवल प्रार्थना से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस संसार में तुम्हें पड़े-पड़े मुक्त कर देने वाला कोई भगवान् या देवता नहीं है। तुम्हारा सत्कर्म ही तुम्हारा देवता है, वही तुम्हें मुक्ति के द्वार तक ले जायेगा।”

तथागत बुद्ध से जब पूछा गया कि मनुष्य की आत्मा पवित्र कैसे होती है, तो उन्होंने बड़े गम्भीर स्वर से कहा—

“कम्म विज्जा च घम्मो च सील जीवितमुत्तम।

एतेन मच्चा सुज्झन्ति न गोत्तेन घनेन वा ?”

कर्म, विद्या, धर्म, शील (सदाचार) एवं उत्तम जीवन इनसे ही मनुष्य की आत्मा परिशुद्ध होती है, घन या गोत्र से नहीं।

गुरु एक मार्गदर्शक :

भक्तियोग में अहंकार को तोड़ने एवं समर्पित होने की भावना का महत्त्व तो है, किन्तु जब समर्पण के साथ पराश्रित वृत्ति का संयोग हो जाता है, साधक भगवान् गुरु को ही सब कुछ मानकर कर्मयोग से विमुख होने लगता है, तब भक्तियोग में निष्क्रियता एवं जडता आ जाती है। यह जडता जीवन के लिए खतरनाक है।

हम एक बार दिल्ली से बिहार करके आगरा की ओर आ रहे थे। एक गांव में किसी महंत के मठ में ठहरे। बड़े प्रेम से उन्होंने स्वागत किया। रात को जब बातचीत चली, तो उनके शिष्य ने कहा—“गुरु! मुझे गुस्सा बहुत आती है, इसको समाप्त कर दो न।”

मैं जब कुछ साधना बताने लगा, तो बोला—“यह साधना-वाधना मुझ से कुछ नहीं होती, मेरे इस विष को तुम चूस लो।”

मैंने कहा—“भाई! मैं तो ऐसा गारुडी नहीं हूँ, जो दुनिया के विष को चूसता फिरूँ।”

वह बोला—“गुरु तो गारुडी होता है। तुम मेरे गुरु हो, फिर क्यों नहीं चूस लेते ?”

मैंने पूछा—“क्या आज तक कोई ऐसा गुरु मिला ?” बोला—“अभी तक तो मिला नहीं।” मैंने कहा—भले आदमी। अब तक मिला नहीं, तो क्या अब मिल जाएगा ? गुरु तो सिर्फ विष को दूर करने का साधन मात्र बताता है, चेलों का विष चूसता नहीं फिरता। मैं रास्ता बता सकता हूँ, चलना चाहो, तो चले सकते हो। हमारा भगवान् तो मार्ग दिखाने वाला ‘मगदयाण’ है, धमकी देकर ले जाने वाला नहीं है। वह तुमको दृष्टि दे सकता है, ‘चक्खुदयाण’ उसका विरुद्ध है, किन्तु यह नहीं कि अंगुली पकड़कर धुमाता फिरे। आँख की

ज्योति खराब हो गई है, तो डाक्टर इतना ही कर सकता है कि दवा देदे, आपरेशन कर दे, आँख ठीक हो जाए। यह नहीं कि वह आपकी लकटिया पकड़ कर घिसटता रहे। मैंने कहा—“भाई, हम तो दृष्टि देने वाले हैं, आँख की दवा देने वाले हैं। आँख ठीक हो जाए, तो फिर चलना या न चलना, यह काम तुम्हारा है।”

बालक ज्यो-ज्यों युवक एवं योग्य होता जाता है, त्यों-त्यों वह अपना दायित्व अपने ऊपर लेता जाता है। दायित्व को गँदे की तरह दूसरी की ओर नहीं उछालता, बल्कि अपने ही परिधान की तरह अपने ऊपर ओढ़ता है। “मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ?” यह युवक की भाषा नहीं है। दायित्व को स्वीकार करने वाले का उत्तर यह नहीं हो सकता। वह हर समस्या को सुलझाने की क्षमता रखता है, उसकी भुजाओं में गहरी पकड़ की अग्रशक्ति होती है, बुद्धि में प्रखरता होती है। पिता भी युवक पुत्र को जिम्मेदारी सौंप देता है। उसे स्वयं निर्णय करने का अधिकार दे देता है। यदि कोई पिता योग्य पुत्र को भी दायित्व सौंपने से कतराता है, उसे आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं देता है, तो वह पुत्र के साथ न्याय नहीं करता। उसकी क्षमताओं को विकसित होने का अवसर नहीं देता। ऐसी स्थिति में यदि पुत्र विद्रोही बनता है, अथवा अयोग्य रहता है, तो इसका दायित्व पिता पर ही आता है। नीतिशास्त्र ने इसीलिए यह सूत्र कहा है—

“प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्।”

पुत्र जब सोलह वर्ष पार कर जाता है, योग्य हो जाता है, तो उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए।

आप जानते हैं, अच्छा मास्टर या गुरु कैसे परखा जाता है। अच्छा मास्टर बच्चों-को पाठ पढ़ाते समय आखिर तक खुद ही नहीं बोलता जाता, बल्कि बीच-बीच में उनसे पूछता है, उन्हीं के मुँह से सुनता है—ताकि पता चले, बच्चे कितना ग्रहण कर रहे हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी है? ऐसा करने से बच्चों को सोचने का अवसर मिलता है, क्षमता को विकसित होने का माग मिलता है। जो अध्यापक स्वयं ही सब कुछ लिखा-पढ़ा देता है, उसके छात्र बौद्धिक विकास में दुर्बल रह जाते हैं।

इसी प्रकार गुरु या भगवान् साधक को मार्ग दिखाता है, दृष्टि देता है, किन्तु अपने आश्रित एवं अधीन नहीं करता, उसमें आत्मनिर्भर होने का भाव जागता है। अपना दायित्व अपने कंधों पर उठाकर चलने का साहस स्फूर्त करता है, वस यही हमारा कर्मयोग है। भक्तियोग में जो भगवान् रक्षक के रूप में खड़ा था, कर्मयोग में वह केवल मार्गदर्शक भर रहता है।

ज्ञानयोग का प्रतीक वृद्धत्व

जीवन की तीमरी अवस्था बुढ़ापा है। बुढ़ापे में शरीर बल क्षीण हो जाता है। कहा जाता है, बालक का बल माता है, युवक का बल उसकी भुजाएँ हैं और वृद्ध का बल उसका अनुभव है। बुढ़ापे में जब शरीर जराजीण हो जाता है, इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, तब वह न भक्ति कर सकता है और न कर्म ही। उसके पास तब केवल अनुभव अर्थात् ज्ञान ही सहारा होता है, यही उसका बल है। ज्ञानयोग की अवस्था इसीलिए नाथन की तीमरी अवस्था माना गया है।

भारतीय संस्कृति में वृद्ध को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जीवन भर के अध्ययन एवं अनुभव का नवनीत वृद्ध से प्राप्त हो सकता है। इसलिए महाभारत में 'वृद्ध' को धर्मसभा का प्राण बताते हुए कहा गया है—“न सा सभा यत्र न संति वृद्धाः” जिस धर्म सभा में वृद्ध उपस्थित न हो, वह सभा ही नहीं है। बुद्ध ने भी इसीलिए कहा कि—“जो वृद्धों का अभिवादन-विनय करता है, उसको आयु, यश, सुख एवं बल की वृद्धि होती है।”^१

तात्पर्य यह है कि वृद्ध अवस्था परिपक्व अवस्था है, जिसमें अध्ययन अनुभव का रस पाकर मधुर बन जाता है। उसकी कर्म इन्द्रियाँ भले ही क्षीण हो जाएँ, किन्तु ज्ञानशक्ति बड़ी सूक्ष्म और प्रबल रहती है। इसीलिए वृद्ध अवस्था को ज्ञान योग की अवस्था के रूप में माना गया है।

ज्ञान योगी जीवन्मुक्त सिद्ध :

जैन धर्म की साधना पद्धति का जिन्हें परिचय है, वे जानते हैं कि साधक कंवलय दशा को प्राप्त करने के साथ ही 'ज्ञान योग' की अवस्था में पहुँच जाता है। साधना काल 'कर्मयोग' है और सिद्ध अवस्था 'ज्ञान योग' है। यह स्मरण रखना चाहिए कि साधना काल में केवलज्ञान नहीं हो सकता। जब साधना अपनी अन्तिम परिणति में पहुँच जाती है, अर्थात् साधना काल समाप्त हो जाता है, तभी केवल ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद आत्मा सिद्ध-कहलाती है। यह आप जानते ही हैं कि देह-मुक्त सिद्ध और सदेह सिद्ध के जो भेद हैं, वे इसी दृष्टि से हैं। केवलज्ञानी जो कि सशरीरी होते हैं, सदेह-सिद्ध कहलाते हैं। उन्हीं की अपेक्षा से आगमों में एक स्थान पर यह प्रयोग आया है—“सिद्धा एव भासंति” सिद्ध ऐसा कहते हैं, अर्थात् केवलज्ञानी ऐसा कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि सिद्ध अवस्था ज्ञानयोग की अवस्था है, जहाँ कर्त्तव्य एवं कर्म की सम्पूर्ण सीमाएँ समाप्त हो जाती हैं, विधि-निषेध के बधन टूट जाते हैं। आत्मा केवल अपने स्वभाव में, ज्ञान योग में ही विचरण करती है।

एक प्रश्न यहाँ उठ सकता है और उठता भी है कि जब केवल दशा में कुछ भी कर्त्तव्य अवशेष नहीं रहता, साधना काल समाप्त हो जाता है तो फिर केवलज्ञानी उपवास आदि किसलिए करते हैं? चूँकि उनके सामने न इच्छाओं को तोड़ने का प्रश्न है और न कर्मक्षय करने का।

बात ठीक है। इच्छाएँ जवतक रहती हैं, तबतक तो कंवलय प्राप्त हो नहीं पाता, अतः इच्छा-निरोध का तो प्रश्न ही नहीं हो सकता। चूँकि घातिकर्म को क्षय करने के लिए ही साधना होती है, घातिकर्म वहाँ समाप्त हो चुके हैं, अवशिष्ट चार अघाति कर्म हैं, और अघाति कर्म को क्षय करने के लिए बाहर में किसी भी तप आदि की अपेक्षा नहीं रहती। उपवास आदि तप अघातिकर्म को क्षय करने के लिए कभी नहीं हो सकता। अघाति कर्म काल परिपाक से स्वतः ही क्षीण हो जाते हैं। यदि कोई आयु कर्म को क्षीण करने के लिए, यदि उपवास आदि करता है, तो यह गलत बात है।

उपवास को जैन दर्शन में यह कहा गया है कि यह एक काल स्पर्शना है पुद्गल स्पर्शना है। केवल्य अवस्था निश्चय दृष्टि की अवस्था होती है, केवलज्ञानी जब जैसी स्थिति एवं स्पर्शना का होना देखते हैं, तब वे वसा ही करते हैं। उनके लिए उदय मुख्य है—‘विचरे उदय प्रयोग।’ जब भोजन की पुद्गल स्पर्शना नहीं देखते हैं, तो सहज उपवास हो जाता है। और जब भोजन की पुद्गल-स्पर्शना आती है, तब भोजन हो जाता है। न उपवास में कोई विकल्प है और न भोजन में। सर्वविकल्पातीत दशा, जिसे हम कल्पातीत अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में विधि-निषेध, अर्थात् विहित-अविहित जैसी कोई मर्यादा नहीं रहती। इसी को वैदिक संस्कृति में त्रिगुणातीत अवस्था कहा है—‘निस्त्रैगुण्ये पथि विवरता को विधिः को निषेधः?’ यह ज्ञानयोग की चरम अवस्था है, जहाँ न भक्ति की जरूरत है, न कर्म की। आत्मा अपने विशुद्ध रूप में स्वतः ही परिणमन करती रहती है, जैन परिभाषा में यह आत्मा की स्वरूप अवस्था—अर्थात् सिद्ध अवस्था है। जीवनमुक्त सिद्ध अवस्था से ही अन्त में देह मुक्त सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। और, इस प्रकार ज्ञानयोग अपनी अन्तिम परिणति में पहुँच जाता है।

तीनों का समन्वय :

वचपन में जीवन और जीवन से वाद्वैक्य जिस प्रकार जीवन का आरोहण क्रम है, उसी प्रकार साधना का भी, भक्तियोग से कर्मयोग और कर्मयोग से ज्ञानयोग के रूप में ऊर्ध्वमुखी आरोहण-क्रम है। एक दृष्टि से भक्तियोग में साधना की कोई विशिष्टता नहीं रहती, और अन्तिम ज्ञानयोग में भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए कर्मयोग ही साधना का मुख्य केन्द्र रहता है। किन्तु एक बात भूल नहीं जानी है कि हमें कर्मयोग में भक्तियोग तथा ज्ञानयोग का उचित आश्रय लेना पड़ता है, इसलिए साधनास्वरूप कर्मयोग के केन्द्र पर खड़ा होकर हमें भक्ति एवं ज्ञान का सहारा लेकर चलना होता है। भक्ति हमारा हृदय है, ज्ञान हमारा मस्तिष्क है और शरीर, हाथ पैर, कर्म हैं। तीनों का सुन्दर समन्वय ही स्वस्थ जीवन का आधार है, वरना इसे भूलना नहीं है।

★ ★ ★ ★

प्रेम और भक्तियोग

जब आत्मा का परमात्मा के साथ योग होता है, तो उसे हम साधना कहते हैं। यह साधना जीवन को ऊर्ध्वमुखी बनाती है, परम शान्ति और आनन्द की ओर ले जाती है।

हमारी आत्मा अनन्त-अनन्त काल से परमात्मतत्त्व से पराङ्मुख होकर चल रही है, इसलिए वह अनेक पीड़ाओं और यातनाओं से सत्रस्त हुई भटकी-भटकी इधर-उधर दौड़ रही है। ससार में उसे जो सुख और आनन्द की यत्किचित् अनुभूति हो रही है, वह वास्तविक और सही नहीं है। विषमिश्रित मिठाई की तरह वह देखने में सुन्दर और खाने में मधुर भले ही लगे, पर उसका अन्तिम परिणाम मृत्यु के द्वार पर पहुँचाने वाला होता है। वास्तविक सुख की अनुभूति सत्य में है, करुणा में है, प्रेम और सद्भाव में है।

जब आत्मा अपनी गति का मोड़ बदलेगी, ससार से हट कर परमात्मतत्त्व की ओर उन्मुख होगी, तो उसे अखण्ड आनन्द के दर्शन होंगे। अनेक स्थानों पर परमात्म के दर्शन की बात आती है, पर उसका भावार्थ क्या है? यही न कि आत्मा का अनन्त, अक्षय स्वरूप ही परमात्मतत्त्व है। अतः परमात्मा की ओर उन्मुख होने का मतलब है—अनन्त सत्य की ओर उन्मुख होना, विराट् अहिंसा की ओर उन्मुख होना और विराट् प्रेम का रसास्वादन करना। जब अनन्त सत्य के दर्शन हो जाएँगे तो मन में प्रकाश भर जाएगा। आकाश में जब सूर्य की हजार-हजार किरणें खेल रही हों, तब क्या कहीं अन्व-कार रह सकता है?

प्रेमयोग क्या है?

साधना का अर्थ है—योग। और योग का अर्थ है जुड़ना, संयुक्त होना। ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग—ये सब योग हैं। जब आत्मा ज्ञान की ओर उन्मुख होती है, उसके साथ जुड़ती है, तो वह ज्ञानयोग होता है। कर्म के साथ जब आत्मा का सम्बन्ध होता है, तो वह कर्मयोग कहलाता है। जब आत्मा किसी दिव्य आत्मा के एव

उसके दिव्यगुणों के प्रेम में तन्मय हो जाती है, तो वह भक्तियोग अथवा प्रेमयोग कहलाता है।

आचार्यों ने प्रेमयोग को सबसे अधिक महत्त्व दिया है। प्रेम है तो पिता-पुत्र का सम्बन्ध है, माता-पुत्र का रिश्ता है, पति-पत्नी का नाता है। गुरु और शिष्य को, भक्त और भगवान् को परस्पर जोड़ने वाला सूत्र क्या है? प्रेम ही तो है। प्रेम नहीं है, तो माता-पुत्र, पति-पत्नी सिर्फ दो शरीर हैं, जिनमें हलन-चलन अवश्य है, परन्तु आत्मा का दिव्य स्पन्दन नहीं है। हाथ-पाँव में चंचलता है, पर हृदय की घड़कन नहीं है। संसार और अध्यात्म के समस्त सम्बन्ध प्रेम की भूमिका पर टिके हुए हैं।

प्रेम की साधना तब होती है, जब अहंकार और स्वार्थ का वलिदान किया जाए। जहाँ अहंकार, कामना या स्वार्थ है, वहाँ प्रेम नहीं टिक सकता। सत कवीर ने कहा है—

“प्रेम गली अति सांकरि, तामें दो न समाय”

पूर्व और पश्चिम के यात्री जिस प्रकार एक साथ नहीं चल सकते, उसी प्रकार प्रेम और अहंकार एक साथ यात्रा नहीं कर सकते। प्रेम की गली में या तो प्रेम चलेगा या अहंकार। अहंकार आएगा तो प्रेम अपने आप रास्ता छोड़ कर किनारा हो लेगा और जब प्रेम चलेगा, तो अहंकार उसके सामने आने का माहम भी नहीं कर सकेगा। प्रकाश और अन्धकार की तरह प्रेम (भक्ति) और अहंकार में जन्मजान विरोध है।

भक्त भगवान् से तभी मिल सकेगा, दूसरे शब्दों में भक्त तभी तन्मय अर्थात् भगवान्मय बन सकेगा, जब वह अपने आप को उसके समर्पण कर देगा, उसके दिव्य गुणों की साधना में अपने का एकतानता से लीन कर देगा। परन्तु यह समर्पण कब होता है? तभी न, जब अहंकार दृढ़ता है। तू और मैं का द्वैत समाप्त हो जाता है। पति-पत्नी अपने-अपने अहंकार में अड़े रहे, तो क्या वे एक-दूसरे को प्रेम कर सकते हैं? एक-दूसरे के लिए समर्पित हो सकते हैं? प्रेम जब अपना विराट् रूप लेकर आता है। जब ‘तू-ही-तू’ की आवाज गूँजती है, तो ‘मैं’ वहाँ समाप्त हो जाता है, द्वैत विलीन हो जाता है। यही प्रेमयोग का स्वरूप है।

धर्म प्रेम का द्वार :

धर्म की लौ जब जल उठती है, तो प्रकाश जगमगाता है, जीवन में प्रेम का द्वार खुल जाता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए कि धर्म हमारे जीवन में प्रेम का द्वार खोल देता है, भेद की दीवार मिटा देता है। आत्मा के केन्द्र पर जो टिक गया, वह अन्य आत्माओं में भेद नहीं करता। वह परिवार, समाज और देश में भेद नहीं करता। धर्मों और पथों में भेद नहीं मानता। उसकी दृष्टि सर्वत्र अन्दर के अखण्ड नित्य पर रहती है, वह बाहर के भेद-प्रभेदों में नहीं, स्पष्टों और टुकड़ों में नहीं टिकता। वह सत्य का आदर्श करता है, फिर भले ही वह कहीं से भी आगे किसी से भी मिले। भेद देखने की जो दृष्टि है, वह अन्तर्निहित की ज्योति को बुझा देती है। मानवता के अखण्ड प्रवाह को गड़बड़ बना देती है। यह मानवता का अपमान करती है, सम्मान नहीं।

धर्म का तत्त्व

आज हर गली, हर बाजार और हर द्वार पर धर्म की चर्चाएँ हो रही हैं, धर्म का शोर मचाया जा रहा है, धर्म की दुहाई दी जा रही है, और धर्म के नाम पर लड़ाई भी लड़ी जा रही है। किन्तु पता नहीं, वे इस प्रश्न पर भी कभी सोचते हैं या नहीं कि यह धर्म है क्या चीज ? उसके क्या लक्षण हैं ? क्या स्वरूप है उसका और उसके अर्थ क्या हैं ? जो हमेशा धर्म की बातें करते हैं, क्या उन्होंने कभी इस प्रश्न पर भी विचार किया है ?

धर्म की गहराई

सैंकड़ों-हजारों वर्ष पहले इस प्रश्न पर चिन्तन करना है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चिन्तन की गहराइयों में पहुँचने का प्रयत्न भी किया गया है और धर्म के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के निर्णय एवं निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। यह निश्चय है कि सागर के ऊपर तैरने से कभी मोहर नहीं मिलते। मोतियों और रत्नों के लिए तो उसकी गहराइयों में डुबकियाँ लगानी पड़ती हैं। तो फिर ज्ञान और सच्चाई को पाने के लिए क्यों न हम उसकी गहराई में उतरने का प्रयत्न करें। चिन्तन-मनन ऊपर-ऊपर तैरते रहने की वस्तु नहीं है, वह तो गहराई में और बहुत गहराई में पहुँचने से ही प्राप्त होगा। जो जितना गहरा गोता लगाएगा, वह उतने ही मूल्यवान् मणि-मुक्ता प्राप्त कर सकेगा। तभी तो हमारे यहाँ कहा जाता है—

“जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पेंठ।”

अतः सत्य के दर्शन के लिए आत्म-सागर की अतल गहराइयों को नापना होगा; तभी चिन्तन-मनन के महार्घ मोती पा सकेंगे। हाँ इतना अवश्य हो-सकता है कि समुद्र के किनारे-किनारे घूमने वाले उसके लुभावने मोंदर्य का दर्शन कर सकते हैं और शीतल-मद समीर का आनन्द लूट सकते हैं, किन्तु सागर के तट पर घूमने वाला व्यक्ति कभी भी उसकी अतल गहराई और उसके गर्भ में छिपे मोतियों के बारे में कुछ नहीं जान सकता।

वैदिक सम्प्रदाय के एक आचार्य मुरारि ने कहा है कि—भारत के तट से लका के तट तक पहुँचने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेना के बहादुर वानरो ने लका तक के सागर को लाँघा तो जहर, पर, उन्हें समुद्र की गहराई का क्या पता कि वह कितनी है ? सागर की सही गहराई को तो वह मदराचल पर्वत हाँ बता सकता है, जिनका मूल पाताल में बहुत गहरा है ।

यह सही है कि सागर की गहराई और विस्तार का कोई सीमाकन नहीं हो सकता, किन्तु जीवन की, सत्य की गहराई उससे भी कई सौ गुनी है । यदि महावीर के शब्दों में कहा जाए, तो वह महासमुद्र से भी गम्भीर है ।^१

अनन्त काल पूर्व यह जीवन यात्री जीवन के लहराते समुद्र को पार करने चला था, अनन्त काल बीत गया, किन्तु अभी उसने यह नहीं जान पाया कि यह जीवन क्या है ? मैं कौन हूँ ? क्यों भटक रहा हूँ ? मेरा क्या धर्म है ? यात्री के सामने इन सारे प्रश्नों का अपना एक विशिष्ट महत्त्व है ? इनकी गहराई में जाना, उमके लिए अनिवार्य है ।

इस घरती पर जो भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस सत्य के सागर की गहरा-इयों का थाह पाया है, उन्होंने अवश्य इस पर विचार किया है । सत्य के इस धर्म को उघाड़ा है, जीवन की गहराई की परत उठाकर उसका वास्तविक दर्शन कराने का प्रयास किया है । धर्म का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है—‘वस्तुसहाबो धम्मो ।’

वस्तु (द्रव्य, पदार्थ) का जो मूल रूप है, अपना भाव है, वही तो वस्तु का धर्म है । प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित रूप होता है, और वही उसका धर्म होता है । इस दृष्टि से धर्म का अर्थ हुआ—वस्तु का अपना स्वभाव । आत्मा भी एक वस्तु है और संसार के समस्त पदार्थों में एक विशिष्ट शक्ति-सपन्न, चेतनापुज है । तो फिर दूसरों से पूछने की अपेक्षा अपने में ही पूछे कि तेरा धर्म क्या है ? इस संसार के चौराहे पर तेरे घूमने का क्या उद्देश्य है ? क्या तू आकाश, जल, अग्नि, मिट्टी और वायु—इन पंचभूतों का सम्मिश्रण मात्र है ? अथवा अन्य कुछ है ? आत्मा को पहचानने वालों ने इस सम्बन्ध में अपना उत्तर दिया है कि—इन पंचभूतों के अस्थिपजर, हाड-मांस, रक्त और मज्जा से निमित्त शरीर से परे तू कुछ और मत्ता है, तू महान् है, विराट् है, संसार के समस्त पदार्थों में तेरा सर्वोपरि स्थान है ।

आश्चर्य तो यह है कि अन्य जड़ वस्तुओं की भाँति यह आत्मा भी स्वयं अपना मूल्य नहीं समझ पा रहा है । मूल्य की दृष्टि से संसार में हीरे का मूल्य वृद्ध आँका जाता है । कोहेनूर हीरे के बारे में कहा जाता है—वह महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर के पास था । तब से संसार के सम्राटों के पास घूम रहा है । उसका एक विशिष्ट मूल्य है । किन्तु लाखों कोहेनूर हीरों का ढेर लगा कर उनसे पूछा जाय कि तुम्हारा क्या मूल्य है ? तो क्या वे बता सकेंगे ? उन्हें स्वयं अपना कुछ पता नहीं है, क्योंकि वे जड़ हैं । यही दशा एक मिट्टी के डेरे की है । दोनों ही जड़ हैं । इस अर्थ में दोनों ही समान हैं । किन्तु फिर कोहेनूर का मूल्य आया कहाँ से ? उसका मूल्यांकन करने वाला कौन है ? कहना होगा—

उसको परखने की शक्ति इन्सान की आँखों में है। मान लीजिए, यदि कोहेतूर रास्ते में पड़ा हो और एक अन्धे के पैर में चुभे, तो क्या उसे ज्ञान हो सकेगा कि यह कोहेतूर है। उसकी दृष्टि में तो वह कोई कंकर है, पत्थर का टुकड़ा मात्र है।

अन्तर् का शास्ता :

ऊपर की चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोहेतूर का मूल्य-निर्धारण स्वयं उसमें नहीं है, बल्कि इन्सान की आँख में है। एक प्रश्न फिर उठ सकता है कि तो जब मूल्य निर्धारण का मापदण्ड आँख ही हुई और आँख जब स्वयं ही सीमाबद्ध है, तथा जो अपने आपको भी नहीं देख सकती, वह दूसरे का मूल्यांकन कैसे करेगी? कोहेतूर भी मौजूद है, आँख भी मौजूद है, किन्तु आँख की खिड़की से झाँकने वाला चैतन्य यदि नहीं है, तो उसका क्या मूल्य? आँख, कान आदि शरीर की प्रत्येक इन्द्रिय का, ज्ञात-अज्ञात प्रत्येक चेष्टा का जो संचालक है, शास्ता है, यदि उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो न आँख का मूल्य है और न कोहेतूर का ही। हमारी आँख, कान, नाक, जिह्वा आदि इन्द्रिय-शक्तियाँ तो उसी महाशास्ता से शासित हैं। यदि वह शास्ता नहीं रहती है, तो फिर सबका मूल्य शून्य हो जाता है। इसलिए आँख के प्रकाश से जो देखने वाला तत्त्व है, वही अन्दर का शास्ता है, सभी शक्तियों का अधिष्ठाता है। इसी पवित्र सत्ता, दिव्य शक्ति, एव चेतना-पुज का जो साक्षात्कार है, वीतराग भाव की अनुभूति है, वही धर्म है। उसकी जो व्याख्या करे, वही शास्त्र है। हमारी साधना उसी अनन्त चैतन्य प्रकाश को खोजने की है, पाने की है, जो साधना ऐसा नहीं करती है, वह साधना कदापि नहीं है।

यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है कि जो स्वयं प्रकाश का स्रोत है, उसकी खोज हम क्या करें? कैसे करें? प्रश्न ठीक है, किन्तु यह भी तो आप न भूलें कि दियासलाई में अग्नि तत्त्व के बीज विद्यमान होते हुए भी प्रकाश के लिए उसे रगड़ना नहीं होता है क्या? ठीक उसी प्रकार, अन्तर में जो यह महाप्रकाश का पुज है, वह आवरणों से ढँका हुआ है, अन्तर् का वह शास्ता अपने आपको भुला बैठा है, अतः उसे सिर्फ अपने निज स्वरूप का, अपनेपन का मान हो सके, ऐसी एक उदात्त प्रेरणा की आवश्यकता है। आप जानते हैं, सामायिक, सवर, व्रत, प्रत्याख्यान आदि का क्या अर्थ है? क्या इनसे आत्मशक्ति के अभिवर्धन की आकांक्षा है? ये सब तो केवल उस शक्ति को जाग्रत करने के साधन मात्र हैं, प्रेरणा की एक चिनगारी मात्र हैं, जिनके माध्यम से आत्मा निज स्वरूप का ज्ञान कर सके।

प्रेरणा की चिनगारी :

भारत के प्राचीन इतिहास में वर्णन आता है कि जब एक बहुत बड़ा घनुर्धर राजा जब मैदान में लड़ता-लड़ता शिथिल हो जाता था, अपना-आपा भूल जाता था, तो पीछे से एक बुलन्द आवाज आती थी—लटो, लडो। यह आवाज सुनकर वह पुनः चैतन्य हो उठता था और तब पुनः उसके हाथों में तलवार चमक उठती थी। प्राचीन समय के युद्धक्षेत्रों में जो चारणों की व्यवस्था रहती थी, उसके पीछे भी यह भावना निहित थी। वे समय-समय पर वीरों के ठंडे पड़ते खून में उफान ला देते थे। सोते हुए पुरुषार्थ को जगा कर मैदान में रणचण्डी के समक्ष डकेल देते थे। महाभारत में अर्जुन को श्रीकृष्ण से निरंतर प्रेरणा मिलती रही कि यह जीवन युद्ध के

लिए है, इससे मुँह मोड़कर अपनी क्लीवता प्रकट मत कर । इसी प्रकार इस जीवन-संग्राम में प्रत्येक साधक अर्जुन हैं, और प्रत्येक गुरु श्रीकृष्ण । गुरु साधक को विकारों से लड़ने के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं—जब जब काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रमाद, मोह का आवरण आत्मा पर पड़ता है, तब तब गुरु उसे सावधान करते रहते हैं । ज्ञान की उस शुभ चिन्तगारी पर जब जब विकारों की राख जमने लगती है, तो व्रत, उपवास, प्रत्याख्यान आदि के द्वारा उसे हटाने का प्रयत्न होता है । ये सब विकारों के लौह-आवरणों को तोड़कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप का दर्शन कराने के लिए ही साधना के क्रम हैं ।

आत्म-दर्शन •

आत्मस्वरूप का सम्यक् ज्ञान होने के बाद विभाव के घघन टूटने में कोई समय नहीं लगता । जिस प्रकार काली घटाओं से आच्छादित अमावस की कालरात्रि का सघन अधकार दीपक के जलते ही दूर भाग जाता है । पर्वतों की कन्दराओं में हजारों वर्षों से रहने वाले उस गहन अधकार को प्रकाश की एक किरण एक क्षण में ही समाप्त कर डालती है, सब ओर आलोक की पुनीत रश्मियाँ जगमगा उठती हैं । ज्ञान दर्शन के अनुसार, उत्पत्ति और व्यय का क्रम विलकुल संयुक्त रहता है । सृष्टि और संहार का काल एक ही होता है । ठीक वैसे ही आत्मा पर चिपके हुए बाह्य आवरणों के टूटने का और आत्म स्वभाव के प्रकट होने का कोई अलग-अलग समय नहीं है । आत्मा के जागते ही धर्म के द्वार खुल जाते हैं । घर में प्रकाश फैलते ही अधकार दूर हो जाता है, समस्त वस्तुएँ अपने आप प्रतिभासित हो जाती हैं ।

सवाल यह है कि हमने धर्म को जानने का एक अभिनय माय ही किया है या वास्तव में जाना भी है ? जिस व्यक्ति ने अपने को पहचान लिया है, उसने धर्म को भी पहचान लिया है । वह भटकता नहीं । जिसे आत्मा की अनन्तानन्त शक्तियों का पता नहीं, वह वासनाओं और विकारों के द्वार पर ही भटकता होता है । यदि आप एक चक्रवर्ती के पुत्र की गली-कूचे में भीख माँगते देखेंगे, तो सम्भव है, पहले क्षण आप अपनी आँखों पर भरोसा न करें, बल्कि मही तथ्य को लाने पर तो अवश्य ही सोचेंगे कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी है क्या ? दाल में कान्हा है क्या ? या तो यह चक्रवर्ती का पुत्र नहीं है, या अपनी स्थिति को भूल कर पागल एवं विक्षिप्त हो गया है । इसी प्रकार राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध आदि महापुरुषों की सत्ता तथा महान् आत्माओं के उत्तराधिकारी हम यदि वासनाओं, इच्छाओं और यागनाओं के द्वार पर भीख माँगते फिरते हैं, विषयों के गुलाम हुए बैठे हैं, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कहीं हम उन महापुरुषों के नकली उत्तराधिकारी तो नहीं हैं ? आज हमें भान नहीं रहा है कि हम कौन हैं ? और हमारी मर्यादाएँ क्या हैं ? यदि हम सच्चे अर्थ में उन महान् आत्माओं के उत्तराधिकारी हैं, तो हममें करुणा क्यों नहीं जगती है ? सत्य का प्रकाश क्यों नहीं होता है ? विकारों को ध्वस्त करने के लिए वीरत्व क्यों नहीं उछानें मागता है ? आत्मस्वरूप को भुलाकर हम दोन-हीन हुए क्यों दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं ? हमारे उत्तराधिकार के दावे पर वास्तव में यह एक प्रदन-चिह्न है ।

आत्मशक्ति की दान पर हमें यह भी नहीं भूलना है कि मित्र पाँच-छह फुट के शरीर की शक्ति ही आत्मशक्ति नहीं है । उसकी छोटी-सी पन्धि ही आत्मा की पार्श्व नहीं है । शरीर, इन्द्रिय और मन की शक्ति या चेतना तो माय औपचारिक है, वास्तविक

शक्ति का स्रोत तो हमारी आत्मा ही है। कुछ लोग अवधिज्ञान के विषय में पूछते रहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए बहुत लालायित रहते हैं किन्तु मैं पूछता हूँ कि अवधिज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा ? अवधिज्ञान के द्वारा यदि स्वर्ग, नरक आदि का ज्ञान हो गया, मेरु पर्वत की स्थिति का पता चल गया, ससार की हरकतों और हलचलों का लेखा-जोखा करने की ही यदि शक्ति मिल गई, तो क्या हुआ ? आत्मदर्शन के बिना उस अवधिज्ञान का क्या महत्त्व है ? इसी प्रकार मन पर्यव ज्ञान की प्राप्ति से यदि अपने एव जगत् के अन्य प्राणियों के मन की उछल कूद का ज्ञान हो गया, भूत-भविष्य की जानकारी हो गई, मनरूपी वदर के खेल देखने और जानने की शक्ति मिल गई, तो इससे लाभ क्या हुआ ? यही कारण है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए और उसकी भूमिका में आने के लिए बीच में अवधिज्ञान और मन-पर्यव ज्ञान प्राप्त करने की कोई शर्त नहीं रखी गई है। महत्त्व तो श्रुतज्ञान का है कि जिसके सहारे आत्मा के वास्तविक स्वरूप को झाँकी मिले, भले ही वह परोक्ष रूप में हो, किन्तु उसी के सहारे बढ़ती हुई आत्मा एकदिन केवल ज्ञान के द्वारा अमूर्त अनन्त आत्मा का साक्षात् बोध कर सकती है।

मुक्ति का मर्म

आप लोग जानते हैं कि हम जो इतने क्रियाकांड करते हैं, उपवास, सवर, सामायिक आदि करते हैं, खाने-पीने, भोग-विलास आदि इन्द्रियजन्य सुख की वस्तुओं का त्याग करते हैं, वह सब किसके लिए है ? शरीर के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है कि हम उसे वेदों के साथ सुखा डालें, उसको यो ही सड़ने-गलने दें। जैन दर्शन की विशिष्टता यही तो है कि उसकी लड़ाई न तो ससार के पदार्थों के साथ है और न शरीर के साथ। उसकी लड़ाई तो है—आसक्तियों के साथ, राग-द्वेष के साथ। व्रत-उपवास आदि साधन इसीलिए तो हैं कि उनके द्वारा राग-द्वेष को कम किया जाए, आसक्ति को मिटाया जाय। यदि त्याग करने पर भी आसक्ति नहीं हटती, तो वह एक प्रकार का मायाचार होगा। गीता के शब्दों में 'मिथ्याचार' होगा। जिस चोर को निकालने के लिए हमने लड़ाई की, यदि वह घर के भीतर और गहरा जा छुपा, तो यह और भी भयंकर स्थिति होगी। इसीलिए जैन दर्शन वस्तुओं से हटने का उतना उपदेश नहीं करता, जितना कि आसक्ति से दूर हटने का उपदेश करता है। रागद्वेष, मोह और आमक्ति के बंधन जितने परिमाण में टूटते हैं, उतने ही परिमाण में हम आत्मा के निकट आते हैं और मुक्ति के निकट आते हैं। लोग कहते हैं, भगवान् महावीर की मुक्ति दिवाली के दिन हुई। जैन दर्शन की दृष्टि में यह कहना पूर्णतः सही नहीं है। उनकी मुक्ति तो उसके बहुत पहले वंशाख शुक्ला दशमी को ही हो चुकी थी। अनुयोग द्वार सूत्र के अनुसार सिद्ध का एक अर्थ केवल ज्ञानी भी है। भगवान् महावीर। सिद्ध थे, जीवन्मुक्त थे, शरीर में रह कर भी शरीर के घेरे से परे थे, इसीलिए वे इन्द्रियों के रहते हुए भी तो इन्द्रिय से परे थे। चूँकि वे इन्द्रियजन्य राग-द्वेष से मुक्त थे। एक आचार्य ने कहा है—

‘कषाय-मुक्तिः किल मुक्तिरेव’।

कषाय से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। इसी दृष्टि से अनुयोग द्वार सूत्र में कहा है—सिद्ध भगवान् ने ऐसा कहा है। देह से मुक्त होने पर ही यदि सिद्ध होता है, पहले नहीं,

तो प्रश्न है— वे कहते कैसे हैं ? कहना तो शरीरवारी का ही होता है । अतः स्पष्ट है कि मोह और क्षोभ से रहित वीतराग आत्मा शरीर के रहते हुए भी सिद्ध हो जाती है । मुख्य प्रश्न देहत्याग का नहीं, कपायत्याग का है । वास्तविक मुक्ति भी देहमुक्ति नहीं है, कपायमुक्ति है । जो आत्मा कपाय से मुक्त है, राग-द्वेष से रहित है, वही सच्चे अर्थ में मुक्त है ।

इसलिए जब हम मुक्ति की खोज में निकलते हैं, तो हमें अपनी खोज करनी पड़ती है । मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, अपने में ही है । और, उस अपनी खोज का, अर्थात् आत्मा की खोज का जो मार्ग है, वही धर्म है । हमें उन्हीं धर्म की आराधना करनी है, साधना करनी है जो आत्मा का ज्ञान कराए ।

स्पष्ट है कि धर्म का तत्त्व आमानुसंधान है, आत्मावलोकन है । आत्मावलोकन अर्थात् जिसने अपने अन्तर का अवलोकन कर लिया, अपने अन्तर्देव का दर्शन कर लिया, जिसने अपनी आत्मा की आवाज— सच्ची, विश्व कल्याणों की आवाज—का श्रवण कर लिया, उसने धर्म का सार पा लिया । आत्मस्वरूप को समझ लेने पर व्यक्ति के अन्दर विश्वभाव की उदात्त भावना जागृत हो जाती है, उसकी आवाज विश्वजनीन आवाज होती है । उसका चिंतन विश्वार्थ चिंतन होता है । उसका कार्य-विश्वहितकर कार्य होता है । अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि धर्म का वास्तविक रूप अपने-आप को पहचानना है, अपने अन्तर का सम्यक् अवलोकन करना है, जिसके अन्दर प्रेम, मैत्री, करुणा एवं दया का अक्षय निक्षेप संचित रहता है ।

धर्म का अन्तर्हृदय

मानव जीवन एक ऐसा जीवन है, जिसका कोई भौतिक मूल्य नहीं आँका जा सकता। बाहर में उसका जो एक रूप दिखाई देता है, उसके अनुसार वह हड्डी, मांस और मज्जा का एक ढाँचा है, गोरी या काली चमड़ी से ढँका हुआ है, कुछ विशिष्ट प्रकार का रंग-रूप है, आकार-प्रकार है। किन्तु यही सब मनुष्य नहीं है। आँखों से जो दिखाई दे रहा है, वह तो केवल मिट्टी का एक खिलौना है, एक ढाँचा है, आखिर कोई न कोई रूप तो इस भौतिक शरीर का होता ही। भौतिक तत्त्व मिलकर मनुष्य के रूप में विकसित हो गए। आँखें स्वयं भौतिक हैं। अतः वे मानव के शरीर से सम्बन्धित भौतिक रूप को ही देख पाती हैं। अन्तर की गहराई में देखने की क्षमता आँखों में नहीं है। ये चर्म-चक्षु मनुष्य के आन्तरिक स्वरूप का दर्शन और परिचय नहीं करा सकती।

शास्त्र में ज्ञान दो प्रकार के बताया गया है, एक ऐन्द्रिक ज्ञान और दूसरा अतीन्द्रिय ज्ञान। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि विषयों का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा होता है। जो भौतिक है, उसे भौतिक इन्द्रियाँ देख सकती हैं। पर, इस भौतिक देह के भीतर जो चैतन्य का विराट् रूप छिपा है, जो एक अखण्ड लौ जल रही है, जो परम देवता कण-कण में समाया हुआ है, उसे देखने की शक्ति आँखों में कहाँ है? मनुष्य का जो सही रूप है, वह इतना ही नहीं है कि वह शरीर से सुन्दर है और सुगठित है। एक आकृति है, जो सजी-सँवरी है। यदि हीय कुछ मनुष्य होता, तो रावण दुर्योधन और जरासंध भी मनुष्य थे। उनका शरीर भी बाढ़ बलिष्ठ था, सुन्दर था। पर, ससार ने उन्हें बड़े लोगों में गिनकर भी सत्पुरुष नहीं माना, श्रेष्ठ मनुष्य नहीं कहा। पुराणों में रावण को राक्षस बताया गया है। दुर्योधन और जरासंध को भी उन्होंने मानव के रूप में नहीं गिना। ऐसा क्यों? इसका कारण है, उनमें आत्मिक सौन्दर्य का अभाव। देह कितनी सुन्दर हो, पर, जबतक उसके अन्दर कोई हुई आत्मा नहीं जागती है, आत्मा का दिव्य रूप नहीं चमकता है, तबतक वह देह सिर्फ मिट्टी का घरोँदा भर है, वह सूना मन्दिर मात्र है, जिसमें अब तक देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई है।

इस देह के भीतर आत्मा अँगड़ाई भर रही है या नहीं ? जागृति की लहर उठ रही है या नहीं ? यही हमारी इन्सानियत का पैमाना है। हमारे दर्शन की भाषा में देवता वे ही नहीं हैं जो स्वर्ग में रहते हैं, बल्कि इस धरती पर भी देवता विचरण किया करते हैं, मनुष्य के रूप में भी देव हमारे सामने घूमते रहते हैं। राक्षस और दैत्य वे ही नहीं हैं, जो जंगली, पहाड़ों में रहते हैं और रात्रि के गहन अन्धकार में इधर-उधर चक्कर लगाते फिरते हैं, बल्कि मनुष्य की सुन्दर देह में भी बहुत से राक्षस और पिशाच छुपे बैठे हैं। नगरी और शहरी की सभ्यता एवं चकाचौंध में रहने वाला ही इन्सान नहीं है, हमारी इन्सानियत की परिभाषा कुछ और है। तत्त्व की भाषा में, इन्सान वह है, जो अन्दर की आत्मा को देखता है और उसकी पूजा करता है। उसकी आवाज सुनता है और उसकी बताई राह पर चलता है। 'जन' और 'जिन' :

जिस हृदय में करुणा है, प्रेम है, परमार्थ के सकल्प हैं और परोपकार की भावनाएँ हैं, वही इन्सान का हृदय है। आप अपने स्वार्थों की सड़क पर सरपट दौड़े चले जा रहे हैं, पर चलते-चलते कहीं परमार्थ का चौराहा आ जाए, तो वहाँ रुक सकते हैं या नहीं ? अपने भोग-विलास की काली घटाओं में घिरे बैठे हैं, पर क्या कभी भी इन काले बादलों के बीच परोपकार और त्याग की विजली भी चमक पाती है या नहीं ? यदि आपकी इन्सानियत मरी नहीं है, तो वह ज्योति अवश्य ही जलती होगी।

आपको मालूम है कि हमारा ईश्वर कहाँ रहता है ? वह कहीं आकाश के किसी वैकुण्ठ में नहीं बैठा है, बल्कि वह आपके मन के सिंहासन पर बैठा है, हृदय मन्दिर में विराजमान है वह। जब बाहर की आँख मूँदकर अन्तर में देखेंगे, तो उसकी ज्योति जगमगाती हुई पाएँगे, ईश्वर को विराजमान हुआ देखेंगे।

ईश्वर और मनुष्य अलग-अलग नहीं हैं। आत्मा और परमात्मा दो तत्त्व नहीं हैं। नर और नारायण दो भिन्न शक्तियाँ नहीं हैं। जन और जिन में कोई अन्तर नहीं है, कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है। उपनिषद् के दर्शन की भाषा में कहें, तो सोया हुआ ईश्वर जीव है, मसारी प्राणी है और जागृत जीव ईश्वर है, परमात्मा है। मोह माया की निद्रा में मनुष्य जबतक अन्धा हो रहा है, वह जन है, और जब जन की, अनादि काल की तन्द्रा टूट गई, जन प्रबुद्ध हो उठा, तो वही जिन बन गया। जीव और जिन में और क्या अन्तर है ? जो कर्म दशा में जीव है, कर्म मुक्त दशा में वही जिन है।

"कर्मबद्धो भवेज्जीव. कर्ममुक्तस्तथा जिन"

बाहर में बिन्दु की सीमाएँ हैं, एक छोटा-सा दायरा है। पर, अन्तर में वही विराट् सिन्धु है, उसमें अनन्त सागर हिलोरें मार रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई किनारा नहीं। एक आचार्य ने कहा है—

दिक्काताद्यनवच्छिन्नाजन्त चिन्मात्रमूतये ।

स्यानुमूत्येकमानाय, नम शान्ताय तेजने ।"

जब तक हमारी दृष्टि देह कान की क्षुद्र सीमाओं में बंधी हुई है, जबतक वह अनन्त सत्य के दर्शन नहीं कर पाती और जब वह देह कान की सीमाओं को तोड़ देती है,

धर्म का अन्तर्हृदय

मानव जीवन एक ऐसा जीवन है, जिसका कोई भौतिक मूल्य नहीं आंका जा सकता। बाहर में उसका जो एक रूप दिखाई देता है, उसके अनुसार वह हड्डी, मांस और मज्जा का एक ढाँचा है, गोरी या काली चमड़ी से ढँका हुआ है, कुछ विशिष्ट प्रकार का रंग-रूप है, आकार-प्रकार है। किन्तु यही सब मनुष्य नहीं है। आँखों से जो दिखाई दे रहा है, वह तो केवल मिट्टी का एक खिलौना है, एक ढाँचा है, आखिर कोई न कोई रूप तो इस भौतिक शरीर का होता ही। भौतिक तत्त्व मिलकर मनुष्य के रूप में विकसित हो गए। आँखें स्वयं भौतिक हैं। अतः वे मानव के शरीर से सम्बन्धित भौतिक रूप को ही देख पाती हैं। अन्तर की गहराई में देखने की क्षमता आँखों में नहीं है। ये चर्म-चक्षु मनुष्य के आन्तरिक स्वरूप का दर्शन और परिचय नहीं करा सकती।

शास्त्र में ज्ञान दो प्रकार के बताया गया है, एक ऐन्द्रिक ज्ञान और दूसरा अतीन्द्रिय ज्ञान। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि विषयों का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा होता है। जो भौतिक है, उसे भौतिक इन्द्रियाँ देख सकती हैं। पर, इस भौतिक देह के भीतर जो चैतन्य का विराट् रूप छिपा है, जो एक अखण्ड लौ जल रही है, जो परम देवता कण-कण में समाया हुआ है, उसे देखने की शक्ति आँखों में कहाँ है? मनुष्य का जो सही रूप है, वह इतना ही नहीं है कि वह शरीर से सुन्दर है और सुगठित है। एक आकृति है, जो सजी-सँवरी है। यदि हीय कुछ मनुष्य होता, तो रावण दुर्योधन और जरासंध भी मनुष्य थे। उनका शरीर भी बाढ़ बलिष्ठ था, सुन्दर था। पर, संसार ने उन्हें बड़े लोगों में गिनकर भी सत्पुरुष नहीं माना, श्रेष्ठ मनुष्य नहीं कहा। पुराणों में रावण को राक्षस बताया गया है। दुर्योधन और जरासंध को भी उन्होंने मानव के रूप में नहीं गिना। ऐसा क्यों? इसका कारण है, उनमें आत्मिक सौन्दर्य का अभाव। देह कितनी सुन्दर हो, पर, जबतक उसके अन्दर सोई हुई आत्मा नहीं जागती है, आत्मा का दिव्य रूप नहीं चमकता है, तबतक वह देह सिर्फ मिट्टी का घरींदा भर है, वह सूना मन्दिर मात्र है, जिसमें अब तक देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई है।

इस देह के भीतर आत्मा अँगड़ाई भर रही है या नहीं ? जागृति की लहर उठ रही है या नहीं ? यही हमारी इन्सानियत का पैमाना है। हमारे दर्शन की भाषा में देवता वे ही नहीं हैं जो स्वर्ग में रहते हैं, बल्कि इस धरती पर भी देवता विचरण किया करते हैं, मनुष्य के रूप में भी देव हमारे सामने घूमते रहते हैं। राक्षस और दैत्य वे ही नहीं हैं, जो जंगलो, पहाड़ों में रहते हैं और रात्रि के गहन अन्धकार में इधर-उधर चक्कर लगाते फिरते हैं, बल्कि मनुष्य की सुन्दर देह में भी बहुत से राक्षस और पिशाच छुपे बैठे हैं। नगरों और शहरों की सम्पत्ता एवं चकाचौंध में रहने वाला ही इन्सान नहीं है, हमारी इन्सानियत की परिभाषा कुछ और है। तत्त्व की भाषा में, इन्सान वह है, जो अन्दर की आत्मा को देखता है और उसकी पूजा करता है। उसकी आवाज सुनता है और उसकी वताई राह पर चलता है। 'जन' और 'जिन' :

जिस हृदय में करुणा है, प्रेम है, परमार्थ के सकल्प हैं और परोपकार की भावनाएँ हैं, वही इन्सान का हृदय है। आप अपने स्वार्थों की सड़क पर सरपट दौड़े चले जा रहे हैं, पर चलते-चलते कहीं परमार्थ का चौराहा आ जाए, तो वहाँ रुक सकते हैं या नहीं ? अपने भोग-विलास की काली घटाओं में घिरे बैठे हैं, पर क्या कभी भी इन काले बादलों के बीच परोपकार और त्याग की विजली भी चमक पाती है या नहीं ? यदि आपकी इन्सानियत मरी नहीं है, तो वह ज्योति अवश्य ही जलती होगी।

आपको मालूम है कि हमारा ईश्वर कहाँ रहता है ? वह कहीं आकाश के किमी बैकुण्ठ में नहीं बैठा है, बल्कि वह आपके मन के सिंहासन पर बैठा है, हृदय मन्दिर में विराजमान है वह। जब बाहर की आँख मूँदकर अन्तर में देखेंगे, तो उसकी ज्योति जगमगाती हुई पाएँगे, ईश्वर को विराजमान हुआ देखेंगे।

ईश्वर और मनुष्य अलग-अलग नहीं हैं। आत्मा और परमात्मा दो तत्त्व नहीं हैं। नर और नारायण दो भिन्न शक्तियाँ नहीं हैं। जन और जिन में कोई अन्तर नहीं है, कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है। उपनिषद् के दर्शन की भाषा में कहें, तो सोया हुआ ईश्वर जीव है, ससारी प्राणी है और जागृत जीव ईश्वर है, परमात्मा है। मोह माया की निद्रा में मनुष्य जबतक अन्धा हो रहा है, वह जन है, और जब जन की, अनादि काल की तन्द्रा टूट गई, जन प्रबुद्ध हो उठा, तो वही जिन बन गया। जीव और जिन में और क्या अन्तर है ? जो कर्म दशा में जीव है, कर्म मुक्त दशा में वही जिन है।

“कर्मबद्धो भवेज्जीव. कर्ममुक्तस्तथा जिन”

बाहर में बिन्दु की सीमाएँ हैं, एक छोटा-सा दायरा है। पर, अन्तर में वही विराट् मित्यु है, उसमें अनन्त सागर हिलोरे मार रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई किनारा नहीं। एक ज्ञानार्थ ने कहा है—

दिष्कालाद्यनवच्छिन्नाज्जन्त चिन्मात्रमूतये ।

स्यानुमूत्येकमानाय, नम शान्ताय तेजसे !”

जब तक हमारी दृष्टि देश काल की धुँध सीमाओं में बँधी हुई है, तबतक वह अनन्त सत्य के दर्शन नहीं कर पाती और जब वह देश काल की सीमाओं को तोड़ देती है,

तो अन्दर में अनन्त, अखण्ड ज्योति के दर्शन होते हैं। एक दिव्य, शान्त, तेज का विराट् पुज प्रकट हो जाता है। आत्मा की अनन्त शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं। हर साधक उसी शान्त तैजस् रूप को देखना चाहता है, प्रकट करना चाहता है।

चैतन्य कैसे जगे ?

हमें इस बात पर भी विचार करना है कि जिस विराट् चेतना को हम जगाने की बात कहते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है ? उस साधना का विशुद्ध मार्ग क्या है ? हमारे जो ये क्रियाकाण्ड चल रहे हैं, बाह्य तपस्याएँ चल रही हैं, क्या उससे ही वह अन्तर का चैतन्य जाग उठेगा ? केवल बाह्य साधना को पकड़ कर चलने से तो सिर्फ बाहर और बाहर ही घूमते रहना होता है, अन्दर में पहुँचने का मार्ग एक दूसरा है और उसे अवश्य टटोलना चाहिए। आन्तरिक साधना के मार्ग से ही अन्तर के चैतन्य को जगाया जा सकता है। उसके लिए आन्तरिक तप और साधना की जरूरत है। हृदय में कभी राग की मोहक लहरें उठती हैं, तो कभी द्वेष की ज्वाला दहक उठती है। वासना और विकार के आँधी-तूफान भी आते हैं। इन सब द्वन्द्वों को शान्त करना ही अन्तर की साधना है। आँधी और तूफान से अन्तर का महासागर क्षुब्ध न हो, समभाव की जो लौ जल रही है, वह बुझने नहीं पाए, वस यही चैतन्य देव को जगाने की साधना है। यही हमारा समत्व योग है। समता आत्मा की मूल स्थिति है, वास्तविक रूप है। जब यह वास्तविक रूप जग जाता है, तो जन से जिनत्व प्रकट हो जाता है। नर से नारायण बनते फिर क्या देर लगती है। इसलिए अन्तर की साधना का मतलब हुआ समता की साधना। रागद्वेष की विजय का अभियान।

क्या कर्म ने बाँध रखा है ?

साधकों के मुँह से बहुधा एक बात सुनने में आती है कि हम क्या करें ? कर्मों ने इतना जकड़ रखा है कि उनसे छुटकारा नहीं हो पा रहा है। इसका अर्थ है कि कर्मों ने बेचारे साधक को बाँध रखा है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या कर्म कोई रस्सी है, साँकल है, जिसने आपको बाँध लिया है ? यह प्रश्न गहराई से विचार करने का है कि कर्मों ने आपको बाँध रखा है या आपने कर्मों को बाँध रखा है ? यदि कर्मों ने आपको बाँध रखा है, तो फिर आपकी दासता का निर्णय कर्मों के हाथ में होगा और तब मुक्ति की बात तो छोड़ ही देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जप, तप और आत्मशुद्धि की अन्य क्रियाएँ सब निरर्थक हैं। जब सत्ता कर्मों के हाथ में सौंप दी है, तो उनके ही भरोसे रहना चाहिए। कोई प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है ? वे जबतक चाहेंगे, आपको बाँध रखेंगे और जब मुक्त करना चाहेंगे, आपको मुक्त कर देंगे। आप उनके गुलाम हैं। आप का स्वतन्त्र कर्तृत्व कुछ अर्थ नहीं रखता। और जब यह माना जाता है कि आपने कर्मों को बाँध रखा है, तो बात कुछ और तरह से विचारने की हो जाती है। इस से यह तो सिद्ध हो जाता है कि कर्म की ताकत से आपकी ताकत ज्यादा है। बँधने वाला गुलाम होता है, बाँधने वाला मालिक। गुलाम से मालिक बड़ा होता है। तो, जब हमने कर्म को बाँधा है, तो फिर छोड़ने की शक्ति किस के पास है ? जिसने बाँधा है उसी के पास ही है न। कर्मों को जोड़ने की शक्ति इस आत्मा के पास है, चैतन्य के पास है, मतलब यह कि आपके

अपने हाथ में ही हैं। हमारा अज्ञान इस शक्ति को समझने नहीं देता है, अपने आपको पहचानने नहीं देता है, यही हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है।

दर्शन ने हमें स्पष्ट बतला दिया है कि जो भी कर्म हैं, वे सब तुमने बाँधे हैं, फलतः तुम्हीं उन्हें छोड़ भी सकते हो—‘वधष्पमोक्खो तुज्झत्यमेव’ वन्धन और मुक्ति तुम्हारे अन्तर में ही है।

वन्धन क्या है ?

कर्म के प्रसंग में हमें एक बात और विचार लेनी चाहिए कि कर्म क्या है और जो वन्धन होता है वह क्यों होता है ?

अन्य पुद्गलों की तरह कर्म भी एक पुद्गल है, परमाणुपिंड है। कुछ पुद्गल अणुस्पर्शी होते हैं, कुछ चतुःस्पर्शी। कर्म चतुःस्पर्शी पुद्गल है। आत्मा के साथ चिपकने या बाँधने की स्वतन्त्र शक्ति उसमें नहीं है, न वह किसी दूसरे को बाँध सकता है और न स्वयं ही किसी के साथ बाँध सकता है।

हमारी मन, वचन आदि की क्रियाएँ प्रतिक्षण चलती रहती हैं। खाना-पीना, हिलना-डोलना, बोलना आदि क्रियाएँ महापुरुषों के जीवन में भी चलती रही हैं। जीवन में क्रियाएँ कभी वन्द नहीं होती। यदि हर क्रिया के साथ कर्म वन्ध होता हो, तब तो मानव की मुक्ति का कभी प्रश्न ही नहीं उठेगा। चूँकि जबतक जीवन है, संसार है, तबतक क्रिया वन्द नहीं होती, पूर्ण अक्रियदशा (अकर्म स्थिति) आती नहीं। और जबतक क्रिया वन्द नहीं होती, तब तब कर्म बाँधते रहेंगे, तब तो फिर यह कर्म एक ऐसा सरोवर हुआ, जिसका पानी कभी सूख ही नहीं सकता, कभी निकाला ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में मोक्ष क्या होगा ? और कैसे होगा ?

सिद्धान्त यह है कि क्रिया करते हुए कर्मवध होता भी है और नहीं भी। जब क्रिया के साथ राग-द्वेष का सम्मिश्रण होता है, प्रवृत्ति में आसक्ति की चिकनाई होती है, तब जो पुद्गल आत्मा के ऊपर चिपकते हैं, वे कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं। जिस-जिस विचार और अव्यवसाय के साथ वे कर्म-ग्रहण होते हैं, उसी रूप में वे परिणत होते चले जाते हैं। विचारों के अनुसार उनकी अलग-अलग रूप में परिणति होती है। कोई ज्ञानावरण रूप में, तो कोई दर्शनावरण आदि के रूप में। किन्तु जब आत्मा में राग-द्वेष की भावना नहीं होती, प्रवृत्ति होती है, पर, आसक्ति नहीं होती, तब कर्म-क्रिया करते हुए भी कर्म बाँध नहीं होता।

भगवान् महावीर ने जब पूछा गया कि इस जीवनयात्रा को किस प्रकार चलाएँ कि कर्म करते हुए, खाते-पीते, सोते-बैठते हुए भी कर्म बन्ध न हो, तो उन्होंने कहा—

“जय चरे जय चिट्ठे जयभामे जयं सए।

जय भुज्जन्तो भागवतो, पावकम्मं न वधइ।”

तुम सावधानी में चलो, गठे रहो तब भी सावधान रहो, सोते बैठते भी प्रमाद न करो। भोजन करते और बोलते हुए भी उपयोग रखो कि कहीं मन में अनुराग और आक्रोश

की लहर न उठ जाए। यदि जीवन में इतनी सावधानी है, अनासक्ति है, तो फिर कहीं भी विवरण करो, कोई भी क्रिया करते रहो, पाप कर्म का बंध नहीं हो सकेगा।

इसका मतलब यह हुआ कि कर्म बंध का मूल कारण प्रवृत्ति नहीं, बल्कि रागद्वेष की आसक्ति है। आसक्ति का गोलापन जब विचारों में होता है, तब कर्म की मिट्टी, कर्म का गोला आत्मा की दीवार पर चिपक जाता है। यदि विचारों में सूखापन है, निस्पृह और अनासक्त भाव है, तो सूखे गोले की तरह कर्म की मिट्टी आत्मा पर चिपकेगी ही नहीं।

✓ **बीतरागता ही जिनत्व है :**

एक बार हम विहार काल में एक आश्रम में ठहरे हुए थे। एक गृहस्थ आये और गीता पढ़ने लगे। आश्रम तो था ही। इतने में एक सन्यासी आए, और बोले—“पढ़ी गीता तो घर काहे को कीता ?” मैंने पूछा—“गीता और घर में परस्पर कुछ बँर है क्या ? यदि वास्तव में बँर है, तब तो गीता उपदेष्टा श्रीकृष्ण का भी गीता से बँर होना चाहिए और तब तो आप दो-चार साधुओं के सिवाय अन्य किसी की गीता के उपदेश से मुक्ति ही नहीं होगी।” साधु बोला—हमने तो घर छोड़ दिया है। मैंने कहा—घर क्या छोड़ा है, एक घोंसला छोड़ा तो दूसरे कई घोंसले बसा लिए। कहीं मन्दिर, कहीं मठ और कहीं आश्रम खड़े हो गये। फिर घर कहाँ छूटा है ? सन्यासी ने कहा कि—हमने इन सब का मोह छोड़ रखा है। मैंने कहा कि—हाँ, यह बात कहिए। असली बात मोह छोड़ने की है। घर में रहकर भी यदि कोई मोह छोड़ सकता है, तो बेड़ा पार है। घर बन्धन नहीं है, घर का मोह बन्धन है। कभी-कभी घर छोड़ने पर भी घर का मोह नहीं छूटता है और कभी घर नहीं छोड़ने पर भी, घर में रहते हुए भी, घर का मोह छूट जाता है।

बात यह है कि जब मोह और आसक्ति छूट जाती है, तो फिर कर्म में ममत्व नहीं रहता। अहंकार नहीं रहता। उसके प्रतिफल की वासना नहीं रहती। जो भी कर्म, कर्त्तव्य करना है, वह सिर्फ निष्काम और निरपेक्ष भाव से करना चाहिए। उसमें त्याग और समर्पण का उच्च आदर्श रहना चाहिए। सच्चा निर्मल, निष्काम कर्मयोगी जल में कमल की तरह ससार से निर्लिप्त रहता है। वह अपने मुक्त जीवन का सुख और आनन्द स्वयं भी उठाता है और ससार को भी बाँटता जाता है। मनुष्यता का यह जो दिव्य रूप है, वही वास्तव में नर से नारायण का रूप है। इसी भूमिका पर जन में जिनत्व का दिव्य भाव प्रकट होता है। इन्सान के सच्चे रूप का दर्शन इसी भूमिका पर होता है। इस मांसपिण्ड के भीतर जो सुप्त ईश्वर और परमात्म तत्त्व है, वह यही आकर जागृत होता है।

साधना का मार्ग

भारतीय दर्शनशास्त्र में एक बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न है कि आत्म-साधना के लिए कौनसा मार्ग श्रेष्ठ है—माधु जीवन या गृहस्थ जीवन ? अनेक ऋषियो, मनीषियो एवं विचारको ने अपना-अपना चिंतन इस विषय पर दिया है। जिस मार्ग से जिन्होंने साधना की, अपने स्वरूप का भान प्राप्त किया, उन्होंने उसी मार्ग को श्रेष्ठ बतला दिया। किसी ने मुनि जीवन को श्रेष्ठ बतलाया, तो किसी ने गृहस्थ जीवन को। वैष्णव सम्प्रदाय के एक महान् आचार्य ने गृहस्थ जीवन की प्रशंसा में मुक्तकण्ठ से कहा है—

‘गृहस्थाश्रम समो धर्मो, न भूतो न भविष्यति।’

इस विचार को बहुत से व्यक्तियों ने माना भी है, और इस पर चले भी हैं। आज गृहस्थ जीवन की साधना का बड़े घटाटोप में मण्डन किया जाता है।

दूसरी ओर, भारतीय चिंतन की एक प्रमुख धारा है कि—गृहस्थ जीवन का प्राणी बहुत पामर प्राणी है। वह रात-दिन वासनाओं की गन्दगी में पड़ा रहता है, सघर्षों और स्वार्थों के अँधेरे में डूबर-उधर भटकता रहता है। पत्नी और बच्चों की उनसून में ही जीवन के महत्त्वपूर्ण क्षण गँवाता रहता है।

सन्त कबीर ने इसी मन्दर्भ में कहा है कि—

‘यह ससार काँटों की बाड़ी, उलझ-गुलझ भरि जाना है।’

यह गृहस्थ जीवन केवल काँटों में भरा हुआ ही नहीं है, अपितु काँटों की ही ढाँड़ी है, जिसमें एक बार कोई प्राणी उलझ गया तो बस फिर बाण नहीं है। वनगम (गँगार) में फँसी मक्खी की तरह तड़प-तड़प कर ही प्राण गँवा बैठता है। इसके दूसरे पान्न में पर कबीर ने साधु जीवन का भी बड़ा ही रंगीन चित्र उपस्थित किया है—

‘मन नागो मेरो पार फकीरी में,
जो सुग पायो राम भजन में,
सो सुग नहीं अमीरी में।’

इस वर्ग के विचारको ने साधु जीवन को बहुत अधिक महत्व दिया है। कुछ विचारको ने तो इसे जीते जी मृत्यु तक की सज्ञा दे दो है। हाँ, वास्तव में जीते जी मरना भी एक बहुत बड़ी कला है, वह तो जीवनमुक्ति की कला है। वहाँ त्याग, वैराग्य की भट्टी में निरंतर जलते रहना पड़ता है।

मध्य-मार्ग

भगवान् महावीर के सामने भी यह प्रश्न उठा था। ससार के हर महापुरुष के समक्ष यह प्रश्न आया है। हर साधारण व्यक्ति के समक्ष भी यह प्रश्न आता है। चूँकि ससार का हर प्राणी राहगीर है, पथिक है, अतः उसके समक्ष पहला प्रश्न राह का आता है। वह कौनसी राह पर चले, जिससे जीवन में आनन्द, का उल्लास का वातावरण मिले। भगवान् महावीर ने इसका बहुत ही सुन्दर समाधान दिया है। उन्होंने दोनों 'अति' से वचकर बीच का मार्ग दिखाया है। जीवन के दोनों किनारों से वचकर उनकी विचार-गंगा जीवन के बीचो-बीच प्रवाहित हुई है। स्पष्टवाद या अनेकान्तवाद की सुन्दर नौका जब चिन्तन के सागर में बहने को हो, तब डूबने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता। इनकी अनेकान्तप्रधान वाणी से सत्य की उपलब्धि होती है। भगवान् की उसी वाणी को गणधरो ने इस रूप में प्रकट किया है—

“सन्ति एगेहिं भिक्खूहिं, गारत्था संजमोत्तर।
गारत्थोहिं सध्वोहिं, साहवो सजमुत्तरा ॥”

कुछ साधु और भिक्षु ऐसे हैं कि साधना के मार्ग पर लड़खड़ाते चल रहे हैं, उन्हें दृष्टि नहीं मिली, किंतु फिर भी चले जा रहे हैं। जीवन के अन्तर्लक्ष्यों को नहीं पाकर ओष सज्ञा से ही चले जा रहे हैं—एक के पीछे एक। दृष्टि तो किसी एक को मिली, जिसे मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ। वह चला उस मार्ग पर। बाकी साधक तो उस महान् साधक के पीछे चलते रहे, केवल उसकी वाणी के सहारे। और, कालान्तर में आगे आने वाले, उसकी वाणी को भी भूलते चले गये। उनकी दशा गाँव के उस कुत्ते के समान है कि—गाँव में चोर आया। जिस घर पर वह गया, उस घर का कुत्ता चोर को देखते ही भौकने लग गया। अब क्या था, आसपास में दूसरे घरों के कुत्ते भी उस घर के कुत्ते की भौकने की आवाज सुनकर भौकने लग गए। इन भौकने वाले कुत्तों में से चोर को तो देखा उस पहले कुत्ते ने, परन्तु भौकना अन्य सारे कुत्तों ने शुरू कर दिया। इस प्रकार चोर को देखने वाला द्रष्टा कुत्ता तो एक ही है, भौकना सुन कर केवल भौकने वाले हैं, द्रष्टा नहीं हैं। यदि दूसरे कुत्तों से भौकने का कारण पूछा जाए तो यही कहेंगे कि मालूम नहीं, क्या बात है? उबर से भौकने की आवाज आई, इसलिए हम भौक रहे हैं। परन्तु उनसे पूछा जाए कि क्या तुमने चोर को देखा है, वह चोर कौसा है, तो वे क्या बता सकेंगे। चूँकि वे तो सिर्फ उस द्रष्टा कुत्ते की आवाज पर ही भौकें जा रहे हैं। बात यह जरूर कड़वी है, जो सम्वत कुछ माथियों के मन को चोट कर सकती है, किन्तु सत्य यही है कि हजारों साधकों के झुंड में कोई एक ही ऐसा गुरु था, जो द्रष्टा था और जिसे आत्मा-परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हुआ था। सत्य की भूमिका को छूने वाला वह एक ही था, और वह भी ससार का एक ही जीव था। ससार के बाकी गुरु-चले तो वस देखा-देखी

भौंकने वाले हैं। सत्य का साक्षात्कार और चीज है, और सत्य के साक्षात्कार का दम और चीज। देखा-देखी का योग योग नहीं, रोग है। और वह रोग सावक को गला देता है। कहा भी है— 'देखादेखी साधे जोग, छोजे काया बाढ़े रोग।'

साधना का मानदण्ड :

ससार में एक दिन भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर आए। उन्होंने देखा कि चारों ओर ये भौंकने वाले ही शोर मचा रहे हैं—कुछ गृहस्थ के वेप में, तो कुछ साधु के वेप में। उन्होंने पूछा—“क्यों भाई, तुम किसलिए भौंक रहे हो? क्या तुम्हें कुछ दिखाई पड़ा? वासना, लोभ, क्रोध, राग-द्वेष का चोर तुमने कहीं देखा है?” तो वे सब धुप हो गये। जो अपनी आँख बन्द कर सिर्फ एक-दूसरे के अनुकरण पर चल रहे थे, उन्हें टोका—“ऐ भौंकने वालो! पहले देखो कि तुम किसके लिए भौंक रहे हो। उस चोर की सत्ता कहाँ है? किस रूप में है वह?”

वात यह है कि जो साधना के मार्ग पर दौड़ते तो जा रहे हैं, किन्तु जिन्हें अपनी मजिल के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उन्हीं साधुओं के लिए भगवान् महावीर के दर्शन में कहा गया है कि वे जन्मजन्मान्तर में साधु का बाना कितनी ही बार ले चुके हैं। यदि उन सब बानों को एकत्र किया जाए, तो मेरु पर्वत के समान एक गगनचुम्बी ऊँचा ढेर हो सकता है। परन्तु आत्मा के अन्तर्गत में एक इच्छा भी परिवर्तन नहीं आया। इस प्रकार के अध साधु जीवन से तो गृहस्थ ही अच्छा है, जो सेवा, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चल रहा है। गृहस्थ जीवन में अनेक सघर्ष आते हैं। उस पर परिवार, समाज आदि के रूप में विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्वों का बोझ रहता है। परन्तु यदि उसमें भी ईमानदारी है, सेवा है, त्याग है और दृष्टि में निलिप्तता है, तो वह वेपधारी साधु से अच्छा है, बहुत अच्छा है। भगवान् महावीर ने साधना का मानदण्ड वेप को कभी नहीं माना है, भावना को माना है। अगर मानव सच्चे अर्थ में साधु बना, सही दृष्टि मिली, जीवन में त्याग और वैराग्य उत्तरा, लक्ष्य की झाँकी मिली, तो उन गृहस्थों से वह बहुत ऊँचा है, बहुत महान् है, जोकि काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि के सघन ग्रंथकार में जीवन गुजार रहा है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि चाहे साधु हो या गृहस्थ, यदि प्रामाणिकता और ईमानदारी ने अपने लक्ष्य की ओर चला रहा है, तो ठीक है, अन्यथा दोनों की ही स्थिति कोई महत्त्व की नहीं है। हम कह चुके हैं कि साधना का मूल्यांकन साधु या गृहस्थ के नाम से नहीं होता, वेप से नहीं होता, आत्मा से होता है। चाहे छोटा हो या बड़ा, जिसमें ईमानदारी है, प्रामाणिकता है, वही भोष्ठ है वही ऊँचा है।

दो समानान्तर रेखाएँ

साधु और गृहस्थ जीवन की तरह ही एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि बड़ा भाई बनना अच्छा होता है या छोटा भाई? दोनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा? कौन अच्छा है, कौन बुरा? महाभारत में पाण्डवों का उदाहरण है—गुपिष्ठर बड़े थे और दुर्योधन छोटा। एक ओर वनदेव बड़े थे और दूसरी ओर श्रीकृष्ण छोटे। यदि बड़ा बनना हो तो गुपिष्ठर का आदर्श अपनाओ और यदि छोटा बनना हो तो श्रीकृष्ण का। कृष्ण ने छोटे होकर भी जो महत्त्वपूर्ण कार्य किये, वे उन्हीं महान् बना देते हैं। बड़ा भाई बनना चाहें तो

राम का उदाहरण भी सम्मुख है। बड़ा बनने के साथ उसका उत्तरदायित्व भी बहुत बड़ा हो जाता है। छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण और भरत का चरित्र भी बहुत अनुकरणीय है। इन उज्ज्वल आदर्श परम्पराओं का एक दूसरा मलिन पक्ष भी हमारे समक्ष आता है। मुगल इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं—जहाँ छोटे भाई ने बड़े भाई को और बड़े भाई ने छोटे भाई को खून से नहलाया है। राजा श्रेणिक का भी उदाहरण सामने आता है कि जहाँ पुत्र ने पिता को कारागृह में बन्दकर दिया। इधर राम का भी आदर्श है कि जिसने सिर्फ पिता के आदेश का पालन करने के लिए ही चौदह वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पिता-पुत्र के आदर्श, भाई-भाई के आदर्श और पति-पत्नी के आदर्श की सार्थकता इसी में है कि उन्हें जीवन में प्रामाणिकता के साथ उतारा जाय। आदर्श की श्रेष्ठता देश और काल से, जाति और वंशपरम्परा से नहीं नापी जाती, बल्कि वह नापी जाती है अन्दर की सचाई से, अन्दर की प्रामाणिकता से।

इन आदर्शों का पालन तभी हो सकता है, जब जीवन में भय और प्रलोभनों पर विजय पाने की शक्ति हो। प्राणी मात्र इन्हीं दो पाटों के बीच पिसता आ रहा है। जितने विग्रह हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, उन सबके मूल में ये ही दो कारण रहे हैं। जिस साधक ने इन पर विजय प्राप्त करली, वह निश्चय ही अपनी साधना के लक्ष्य को सफल कर चुका है। ससार के बड़े-बड़े सम्राट् उसके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। यह त्यागियों का शासन अजेय शासन है। वह कभी समाप्त नहीं हो सकता। वहाँ छोटे-बड़े की प्रतिष्ठा नहीं, त्याग की प्रतिष्ठा होती है। जिसका त्याग अधिक तेजस्वी होता है, वही महान् होता है। यदि साधना का वह तेज गृहस्थ जीवन में निखर सकता है तो वह जीवन भी महान् हो सकता है। और साधु का वेप पहन कर भी यदि साधुता का स्पर्श नहीं हुआ, तो उस वेप से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता।

दो आदर्श :

वाराणसी में सत कवीर साधना में लगे थे। वह बाहर में वस्त्रों का ताना-बाना बुन रहे थे। किन्तु अन्दर में साधना का ताना-बाना बुनने में सलग्न थे। एक ब्राह्मण का पुत्र अनेक विद्याओं का अध्ययन करके पन्चीस वर्ष की अवस्था में जब जीवन के नए मोड़ पर आया, तो उसने विचार किया कि वह कौन से जीवन में प्रवेश करे, साधु बने या गृह-स्थाश्रम में जाए ? अपनी इस उलझन को उसने कवीर के समक्ष रखा। कवीर उस समय ताना पूर रहे थे। प्रश्न सुनकर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। युवक ने कुछ देर तक चुप रहकर प्रतीक्षा की, किन्तु कोई उत्तर नहीं मिला। उसने फिर अपना प्रश्न दुहराया, लेकिन कवीर ने फिर भी जवाब नहीं दिया। तभी कवीर ने पत्नी को पुकारा—“जरा देखो तो ताना साफ करने का झब्बा कहाँ है ?” इतना कहना था कि कवीर की पत्नी उसे खोजने लगी। दिन के सफेद उजाले में भी कवीर ने बिगड़ते हुए कहा—“देखती नहीं हो, कितना अधकार है ? चिराग लाकर देखो, पत्नी दौड़ती हुई चिराग लेकर आई, और लगी खोजने। झब्बा तो कवीर के कन्वे पर रखा था। किन्तु फिर भी कवीर की पत्नी पति की इतनी आज्ञाकारिणी थी कि जैसा उसने कहा वैसा ही करने लग गई। युवक को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोच ही रहा था कि आखिर यह क्या माजरा है ? इतने में कवीर ने अपने लड़के और लड़की को आवाज दी। जब वे आए तो

उन्हें भी वही सन्ना खोजने का आदेश दिया। और वे भी चुपचाप खोजने लग गए। कुछ देर तक खोजने के बाद कबीर ने कहा—“अरे यह तो कषे पर रहा। अच्छा जाओ, अपना-अपना काम करो।” सभी लौट गए। युवक बड़ा परेशान था कि “यह कैसा मूर्ख है? कैसी विचित्र बातें करता है? मेरे प्रश्न का क्या खाक उत्तर देगा?” तभी कबीर ने उसकी ओर देखा, युवक ने फिर अपना प्रश्न दुहराया। कबीर ने कहा मैं तो उत्तर दे चुका हूँ, तुम अभी समझे नहीं। अभी जो दृश्य तुमने देखा था, उसमें सबक लेना चाहिए। यदि गृहस्थ बनना-चाहते हो तो, ऐसे बनो कि तुम्हारे कहे पर घर वाले दिन को रात और रात को दिन मानने को भी तैयार हो जाएँ। तुम्हारे व्यवहार में इतना आकर्षण हो कि परिवार का प्रत्येक सदस्य तुम्हारे प्रति अपने आप खिंचा रहे, तब तो गृहस्थ जीवन ठीक है। अन्यथा यदि घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना रहे, आये दिन टकराहट होती रहे, तो इस गृहस्थ जीवन से कोई लाभ नहीं। और यदि साधु बनना हो, तो चलो एक साधु के पास, तुम्हारा मार्ग दर्शन करा दूँ।

कबीर युवक को लेकर एक साधु के पास पहुँचे, जो एक बहुत ऊँचे टीले पर रहता था। कबीर ने उन्हें पुकारा तो वह वृद्ध साधु लटखटाता हुआ धीरे-धीरे नीचे उतरा। कबीर ने कहा—“वस आपके दर्शनो के लिए आया था, दर्शन हो गए।” साधु फिर धीरे-धीरे ऊपर चढ़ा, तो कबीर ने फिर पुकारा और साधु फिर नीचे आया और पूछा—“क्या कहना है?” कबीर ने कहा—“अभी समय नहीं है, फिर कभी आऊँगा, तब कहूँगा।” साधु फिर टीले पर चढ़ गया। कबीर ने तीसरी बार फिर पुकारा और साधु फिर नीचे आया। कबीर ने कहा—“ऐसे ही पुकार लिया, कोई खास बात नहीं है।” साधु उसी भाव से, उसी प्रसन्न मुद्रा से फिर वापिस लौट गया। उसके चेहरे पर कोई शिकन तक न आई।

कबीर ने युवक की ओर प्रश्न भरी दृष्टि डाली और बोले—“कुछ देखा? साधु बनना हो तो ऐसा बनो। इतना अशक्त वृद्ध शरीर आँखों की रोशनी कमजोर, ठीक तरह चला भी नहीं जाता। इतना सब कुछ होने पर भी, तुमने देखा, मैंने तीन बार पुकारा और तीनो बार उसी शान्त मुद्रा में नीचे आए और वैसे ही लौट गए। मुझ पर जरा भी क्रोध की शलक नहीं, शिकन तक नहीं। साधु बनना चाहते हो, तो ऐसे बनो कि तुममें इतनी महिष्णुता रहे, इतनी धमा रहे। जीवन में प्रसन्नता के नाथ पट्टों का सामना करने की क्षमता हो, तो साधु की ऊँची भूमिका पर जा सकते हो।”

इसी घटना के प्रकाश में हम भगवान् महावीर की वाणी का रहस्य समझ सकते हैं कि साधु जीवन हो या गृहस्थ जीवन, ज़रतक जीवन में तेज़ नहीं जग पाए, प्रामाणिकता और गन्धी निष्ठा का अभाव विद्यमान रहे, तो दोनों ही जीवन बक्षतर हैं। और यदि इन शर्तुणों का समवेध जीवन में हो गया, तो दोनों ही जीवन अच्छे हैं, ध्येष्ठ हैं, और उनमें आत्मकल्याण का मार्ग नुगमता से प्रगम्य हो नवता है।

राग का ऊर्ध्वीकरण

आध्यात्मिक साधना के सम्बन्ध में, धर्म की विधि एवं मर्यादा के सम्बन्ध में सोचते हुए हमने कुछ भूलों की हैं। अनेक प्रकार की भ्रातियों से हमारा चित्तन दिगुमूढ-सा हो गया है, ऐसा मुझे कभी-कभी लगता है। साधना का प्रवाह उस भरने की भाँति अपने मूल उद्गम पर बहुत ही निर्मल और स्वच्छ था, किंतु ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता गया, उसमें भ्रातियों का कूड़ा-कचरा मिलता गया और प्रवाह में एक प्रकार की मलिनता आती गई। आज उसका गँदला पानी देख कर कभी-कभी मन चौक उठता है और सोचने को विवश हो जाता है कि क्या यह कूड़ा-कचरा निकाला नहीं जा सकता ? इस प्रवाह की पवित्रता और निर्मलता को कचरा कब तक ढँके रखेगा ?

इस सम्बन्ध में समय-समय पर बहुत कुछ कहता रहा हूँ। इसके लिए पास-पड़ोस की दूसरी परम्पराओं और चित्तन-शैलियों की टीका-टिप्पणी भी मैं करता रहा हूँ, उनकी मलिनता पर चोट करने से भी मैं नहीं हिचकता। परन्तु इसकी पृष्ठभूमि में मेरी कोई सांप्रदायिक आग्रह या दुराग्रह की मनोवृत्ति नहीं है। यही कारण है कि भूलो एवं भ्रान्तियों के लिए अपनी साम्प्रदायिक परम्परा और विचारधारा पर भी मैंने काफी कठार प्रहार किए हैं। विचार-प्रवाह में जहाँ मलिनता हो, उसे छिपाया नहीं जाए, फिर यह चाहे अपने घर में हो या दूसरे घर में ! मैं इस विषय में बहुत ही तटस्थता से सोचता हूँ और मलिनता के प्रक्षालन में सदा उन्मुक्त भाव से अपना योग देता रहा हूँ।

साधना में द्वंद्व क्यों ?

हमें सोचना है कि जिसे हम साधना कहते हैं, वह क्या है ? जिसे हम धर्म समझते हैं, वह क्या है ? वह कहाँ है ? किस रूप में चल रहा है और उसे किस रूप में चलना चाहिए ?

एक सबसे विकट बात तो यह है कि हमने साधना को अलग-अलग कठघरों में खड़ा कर दिया है। उसके व्यक्तित्व को, उसकी आत्मा को विभक्त कर दिया है। उसके

समान रूप को हमने नहीं देखा। टुकड़ों में देखने की आदत बन गई है। लोग घर में कुछ अलग तरह की जिन्दगी जीते हैं, परिवार में कुछ अलग तरह की। घर के जीवन का रूप कुछ और है और मंदिर, उपाश्रय, धर्म-स्थानक के जीवन का रूप कुछ और ही है। वे अकेले में किसी और ढंग से जीते हैं और परिवार एवं समाज के बीच किसी दूसरे ढंग से। मैंने देखा है, समाज के बीच बँटकर जो व्यक्ति फूल की तरह मुस्कुराते हैं, फव्वारे की तरह प्रेम की फुहारें बरसाते हैं, वे ही घर में आकर रावण की तरह रौद्र बन जाते हैं। क्रोध की आग उगलने लगते हैं। धर्म-स्थानक में या मंदिर में जिन्हें देखने से लगता है कि वे बड़े त्यागी-वैरागी हैं, भक्त हैं, ससार से इन्हें कुछ लेना-देना नहीं, निस्पृहता इतनी है कि जैसे अभी मुक्ति हो जाएगी, वे ही व्यक्ति जब वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो उनका रूप बिल्कुल ही बदल जाता है, इस धर्म की छाया तक उनके जीवन पर दिखायी नहीं देती।

मैं सोचता हूँ, यह क्या बात है ? जीवन पर इतना द्वेष क्यों आ गया ? साधना में यह बहुरूपियापन क्यों चल पड़ा ? लगता है, इस सम्बन्ध में मोचने-समझने की कुछ भूलें हुई हैं, वे भूलें शायद आपने नहीं, हमने की होगी और नहीं नहीं, वे बहुत पुरानी होगी। वे काफी पहले से चली आ रही हैं।

धर्म : केवल परलोक के लिए ?

मैं जब इन बँधी-बँधाई मान्यताओं और चली आ रही परम्पराओं की ओर देख-कर पूछता हूँ—“धर्म किसलिए है ?” तो एक टकसाली उत्तर मिलता है—धर्म परलोक सुधारने के लिए है ? “यह सेवाभक्ति, दान-गुण्य किसलिए ? परलोक के लिए ?” हम बराबर कहते आये हैं—“परलोक के लिए कुछ जप तप कर लो, अगले जीवन के लिए कुछ गठरी बाँध लो।” मंदिर के घंटे-घडियाँ—केवल परलोक-सुधार का उद्घोष करते हैं, हमारे ओंघेमुखपत्ती जैसे परलोक-सुधार की नामपट्टियाँ बन गये हैं। जिवर देखो, जिघर सुनो, परलोक की आवाज इतनी तेज हो गई है कि कुछ और सुनाई ही नहीं देता। एक अजीब कोलाहल, एक अजीब भ्रांति के बीच हम इस जीवन को जी रहे हैं, केवल परलोक के लिए।

हम आस्तिक हैं, पुनर्जन्म और परलोक के अस्तित्व में हमारा विश्वास है, किन्तु इसका यह मतलब तो नहीं कि इस परलोक की बात को इतने जोर से कहें कि इस लोक की बात कोई सुन ही नहीं सके। परलोक की आस्था में इस लोक के लिए आस्थाहीन होकर जीना, कौनो आन्विकता है ?

मेरा विचार है, यदि परलोक को देखने-जमझने की ही आपकी दृष्टि बन गई है, तो इस जीवन को भी परलोक क्यों नहीं समझ लिया जाए ? लोक-परलोक मापेस शब्द है। पुनर्जन्म में यदि आपका विश्वास है, तो पिछले जन्म को भी आप अवश्य मानते हैं। उन पिछले जीवन की दृष्टि में क्या यह जीवन परलोक नहीं है ? पिछले जीवन में आपने जो कुछ मायना-आरायना की होगी, उस जीवन का वह परलोक नहीं तो है। फिर आप इस जीवन को भूल क्यों आते हैं ? परलोक के नाम पर इस जीवन की उल्लास, करग-पाना क्यों कर रहे ?

लोकातीत साधना :

भगवान् महावीर ने साधको को सम्बोधित करते हुए कहा था—‘आराहए लोगमिण तहा परं’—साधको ! तुम इस लोक की भी आराधना-साधना करो, परलोक की भी । लोक और परलोक में कोई दो भिन्न सत्ता नहीं है । जो आत्मा इस लोक में है, वही परलोक में भी जाती है, जो पूर्व जन्म में थी, वही इस जन्म में आई है । इसका मतलब है—पीछे भी तुम थे, यहाँ भी तुम हो और आगे भी तुम रहोगे । तुम्हारी सत्ता अखण्ड और अनन्त है । तुम्हारा वर्तमान इहलोक है, तुम्हारा भविष्य परलोक है । जिन्दगी जो नदी के एक प्रवाह की भाँति क्षण-क्षण में आगे बहती जा रही है, वह लोक-परलोक के दो तटों को अपनी करवटों में समेटे हुए है । जरा सूक्ष्मदृष्टि एवं तत्त्वदृष्टि से विचार किया जाए, तो जीने-मरने पर ही लोक-परलोक की व्यवस्था नहीं है । वर्तमान जीवन में ही लोक-परलोक की धारा बह रही है । जीवन का हर पहला क्षण लोक है, और हर दूसरा क्षण परलोक । लोक-परलोक इस जिन्दगी में क्षण-क्षण में आ रहे हैं । हमने लोक-परलोक को बाजारू शब्द बना दिये और यो ही गोटी की तरह फेंक दिया है खेलने के लिए । यदि इन शब्दों का ठीक-ठीक अर्थ समझा जाए, लोक-परलोक की सीमाओं का सही रूप समझा जाए, तो जो भ्रातियाँ आज हमारी बुद्धि को गुमराह कर रही हैं, वे नहीं कर पाएँगी ।

हम जो लोक-परलोक को सुधारने की बात कहते हैं, उसका अर्थ है, वर्तमान और भविष्य—दोनों ही सुधारने चाहिए । यदि वर्तमान ही नहीं सुधरा, तो भविष्य कैसे सुधरेगा ?

“लोक नहीं सुधरा है यदि तो,
कैसे सुधरेगा परलोक ?”

भगवान् महावीर ने—‘आराहए लोकमिणं तहा परं’ की जो घोषणा की, वह न परलोकवादियों को चुनौती थी और न लोकवादियों को ही चुनौती थी, बल्कि एक स्पष्ट, अन्नात दृष्टि थी, जो दोनों तटों को एक साथ स्पर्श करती हुई चल रही थी ।

कितनी बार हमारे सामने वीतरागता का प्रश्न आता है, उसकी पर्याप्त चर्चाएँ होती हैं; किन्तु प्रश्न यह है कि हैं, यह वीतरागता क्या है ? यह लोक है, या परलोक है ? इसका सम्बन्ध किससे है ? किसी से भी तो नहीं है । वीतरागता लोक-परलोक से परे है, वह लोकातीत है । भगवान् महावीर ने इस सद्वर्ण में कहा है—“तुम लोक-परलोक की दृष्टि से ऊपर उठ कर ‘लोकातीत’ दृष्टि से क्यों नहीं सोचते ? काल प्रवाह में अपनी अखण्ड सत्ता की अनुस्यूति को क्यों नहीं अनुभव करते ? वर्तमान और भविष्य में तुम्हारी सत्ता विभक्त नहीं है, वह एक है, अखण्ड है, अविच्छिन्न है । फिर अपने को टुकड़ों में क्यों देखते हो ?”

जैन दर्शन एक ओर लोक-परलोक की आराधना की बात कहता है, दूसरी ओर लोक-परलोक के लिए साधना करने का निषेध भी कर रहा है । वह कहता है—“नो इह लोगदृढयाए, नो परलोगदृढयाए ...” न इस लोक के लिए साधना करो, न परलोक के लिए ही । लोक-परलोक—यह रागद्वेष की भाषा है, आसक्ति का रूप है, मसार है । मुय-दुःख का

बंधन है। हमे लोक-परलोक से ऊपर उठकर 'लोकातीत' दृष्टि से सोचना है। और, वह लोकातीत दृष्टि ही वीतराग दृष्टि है।

वीतराग का जब निर्वर्ण होता है, तो हम क्या कहते हैं ? परलोकवासी हो गए ? नहीं, परलोक का अर्थ है, पुनर्जन्म : और पुनर्जन्म तभी होगा जब आत्मा में राग-द्वेष के सस्कार जगे होंगे। वीतराग की मृत्यु का अर्थ है—लोकातीत दशा को प्राप्त होना। यदि हम लोक-परलोक के दृष्टिमोह से मुक्त हो जाते हैं, तो इस लोक में भी लोकातीत दशा की अनुभूति कर सकते हैं। देह में भी विदेह स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमदरामचन्द्र के शब्दों में—

“देहछूता जेहनी दशा वतें देहातीत ।
ते जानी ना चरणमां वन्दन हो अगणीत ॥”

राग का प्रत्यावर्तन .

लोक-परलोक के सम्बन्ध में जैसी कुछ भ्रान्त धारणाएँ हैं, वैसी ही वीतरागता के सम्बन्ध में भी है। वीतरागता एक बहुत ऊँची भूमिका है। उसके लिए अत्यन्त पुरुषार्थ जगाने की आवश्यकता है। परन्तु हम देखते हैं, नीचे की भूमिकाओं में क्षुद्रमन उसका प्रदर्शन करते हैं और कर्तव्य में च्युत होते हैं। अतः आज के सामान्य साधक के समक्ष प्रश्न यह है कि जबतक यह लोकातीत स्थिति प्राप्त न हो जाए, तबतक इस लोक में कैसे जिएँ ? जब तक देहातीत दशा न आए तबतक देह को किस रूप में संभालें ? जब तक वीतराग दृष्टि नहीं जगती है, तबतक राग को किस रूप में प्रत्यावर्तित करें कि वह कोई खास बन्धन नहीं बने। यदि बन्धन भी बनें तो कम से कम लोहे की बेड़ी तो न बने ! जब तक आत्मा के ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन न हो, तब तक इतना तो करें कि कम से कम अन्धकार में भटक कर ठोकें तो न खाएँ ?

साधक के सामने यह एक उनज्ञा हुआ प्रश्न खड़ा है। वह समाधान चाहता है और समाधान खोजना ही होगा। आचार्यों ने इसका उत्तर दिया है—जबतक वीतरागता नहीं आए, तबतक राग को शुभ बनाते रहो। राग अशुभ भी होता है, शुभ भी। अशुभ राग अपवित्र है, लोहे की बेड़ी है, शुभ राग पवित्र है, सोने की बेड़ी है।

भगवान् महावीर ने लोक-परलोक की आराधना करने का जो उद्घोष दिया है, यह राग को शुभ एवं पवित्र बनाने की एक प्रक्रिया है। जैसा मैंने आपसे कहा—वीतराग दशा तो लोकातीत दशा है। वह लोक-परलोक को मुधारने की बात ही कहाँ है ? जो शुद्ध दशा है वहाँ फिर मुधार की क्या बात ? अशुद्ध को ही मुधारा जाता है, इसलिए सामान्य साधक के लिए शुद्ध से पहले शुभ की भूमिका रखी गयी है, वीतरागता में पूर्व शुभराग का मार्ग बनाया गया है।

नाथु का जो विधिनिषेधायुक्त क्रियात्मक आचार धर्म है, यह क्या है ? दान, सेवा, सेवा, उपायता और भक्ति-पूजा के विधिचिन्तन क्या है ? क्या यह वीतराग धर्म है ? किन्तु वीतरागता में तो नाथ दशा होती है, वहाँ विधिनिषेधों के विध्वंसों की कोई गुंजाइश नहीं। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में विचरण करती है। वहाँ दृष्टिचिन्तन किया नहीं

जाता, स्वत हो जाता है। इसलिए वह इन्द्रियातीत (नो इन्द्रिय) दशा है। फिर इन्द्रिय-सयम, मनोनिग्रह, देव, गुरु, धर्म की भक्ति और पूजा-प्रार्थना आदि के विकल्प बीतराग दशा कैसे हो सकते हैं ? आचार्य कुन्दकुन्द जैसे आध्यात्मवादी चित्तको ने तो इन सब क्रियाओं को शुभराग माना है। इसका अर्थ यह है कि यह सब राग का ऊर्ध्वीकरण है, राग की शुभदशा है। अहिंसा पर किसी को तभी स्थिर किया जा सकेगा, जब उसके मन में स्नेह एवं करुणा की धारा बहती होगी। सत्य और अचौर्य की प्रेरणा तभी काम कर सकेगी, जब आत्म-विश्वास और नैतिक-निष्ठा जागृत होगी। मानव जाति का आज जो विकास हुआ है, उसके चित्तन में जो उदात्तता आई है, वह निश्चित ही उसके स्नेह, करुणा और शुभराग की परिणतियाँ हैं। यदि मनुष्य के हृदय में शुभराग की वृत्ति नहीं होती, तो शायद मनुष्य मनुष्य भी नहीं रह पाता। फिर आप कहाँ होते ? हम कहाँ होते ? कौन किसके लिए होता ?

एक बार मैंने देखा—एक चिड़िया घोंसले में बैठी अपने बच्चों की चोंच में दाना दे-देकर उन्हें खिला रही थी। इधर-उधर से बड़ी मेहनत करके वह दाना लाती और बच्चों के मुँह में बड़े प्यार से डालती। मेरे पास ही खड़े एक मुनिजी ने पूछा—यह ऐसा क्यों करती है ? क्या मतलब है इसका ?

मैंने हँसकर कहा—मतलब चिड़िया से मत पूछो, इन्सान से पूछो। मतलब की भाषा उसी के पास है, वहाँ तो एक प्राकृतिक स्नेह-राग है, जो प्रत्येक जीवधारी को एक-दूसरे के लिए उपकृत करता है। यह स्नेह ही प्राणी को एक-दूसरे के निकट लाता है, एक से अनेक बनाता है, परिवार और समाज के रूप में उसे एक रचनात्मक व्यवस्था में बाँधता है। यह स्नेह भले ही मोह का रूप है, पर मोह से हम कहाँ मुक्त हुए हैं ? जहाँ पारिवारिक जीवन है, एक-दूसरे के साथ रागात्मक सम्बन्ध है, वहाँ मोह तो है ही। परिवार, समाज, सभ और संप्रदाय सभी इस मोह से बँधे हैं। हाँ, जहाँ यह मोह उदात्त बन जाता है, स्नेह व्यापक बन जाता है, वहाँ उसकी अपवित्रता कम हो जाती है, वह मोह, वह राग शुभ के रूप में बदल जाता है।

बीतरागता का नाटक :

बीतरागता हमारा मुख्य धर्म है, महान् ध्येय है। किन्तु जब तक वह बीतरागता नहीं आती है, तब तक हमें राग को अधिकाधिक पवित्र एवं उदात्त बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने निज के दैहिक स्वार्थ और मोह से ऊपर उठकर उसको मानव चेतना और समग्र जीव-चेतना तक व्यापक बनाना चाहिए। अन्यथा साधक की यह महान् भूल होगी कि वह बीतरागता का नाटक तो खेलता रहे, पर न तो वह उसे प्राप्त कर सके और न इधर राग को पवित्र बनाकर दूसरों की सेवा-सहयोग ही करने का प्रयत्न करे। यह स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण होगी।

एक बार मुद्गर प्रान्त के कुछ साधु लुघियाणा (पजाब) में पवारे। एक मुनिजी ने, जो अपने को बड़े वैरागी और अध्यात्मवादी बताते थे, व्याख्यान में आत्मा और पुद्गल की बड़ी लची-चोड़ी बातें कही। कहा—“पुद्गल परभाव है, आत्मा का शत्रु है। इसे लात मार दो ! तभी मुक्ति होगी।”

व्याख्यान देकर उठे, पाय सभाले और पहले से विराजित एक स्थानीय बुजुर्ग सत

से बोले—तपसीजी ! कुछ ऐसे घरों में ले चलो, जहाँ पुद्गल की साता हो । (मतलब कि आहार पानी अच्छा साता का ही मिल सके) ।”

तपसीजी मुस्करा कर बोले—“भाई ! अभी तो आप पुद्गल को लात मार रहे थे, अब पुद्गल की साता की बात करने लगे, यह क्या ?”

यही तो वीतरागता का नाटक है । जब हम जीवन में अपने लिए वीतरागी नहीं बन सकते, अपने शरीर की साता और मोह को नहीं छोड़ सकते, तो फिर केवल दूसरों के प्रति उदासीन और निस्पृह होने की बात कहने से क्या लाभ है ? जीवन-व्यवहार में सरलता आनी चाहिए, सचाई को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए । और, यह मानना चाहिए कि जिन आदशों तक पहुँचने में हमें अभी तक कठिनाई अनुभव होती है, तो दूसरों को भी अवश्य ही होती होगी । फिर उस कठिनाई के बीच का मार्ग क्यों नहीं अपनाया जाए ?

धर्म का मुख्य रूप वीतरागता है, वह लक्ष्य में रहना चाहिए । उस ओर यात्रा चालू रखनी चाहिए । परन्तु जब तक वह सहज भाव में जीवन में न उतरे, तबतक धर्म का गौण रूप शुभभाव भी यथाप्रसंग होता रहना चाहिए । निर्विकल्पता न आए, तो शुभ विकल्प का ही आश्रय लेना चाहिए, अशुभ विकल्प से वचना चाहिए ।

गणवर गौतम की बात अभी हमारे सामने है । इतना बड़ा साधक, तपस्वी जिसके लिए भगवती सूत्र में कहा है—‘उगगतवे घोरतवे दित्ततवे’—तपस्वियों में भी जो उत्कृष्ट वे और ज्ञानियों में भी । उन्होंने जब अपने ही शिष्यों को केवली होते देखा, तो वे मन में क्षोभ और निराशा से कलात हो गए और सोचने लगे कि—यह क्या ? मुझे अभी भी केवल ज्ञान नहीं हो रहा है और मेरे शिष्य केवली हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं ?

भगवान् महावीर ने गौतम के क्षोभ को शान्त करते हुए कहा—“गौतम ! तुम्हारे मन में अभी तक मोह और स्नेह का वधन है ।”

गौतम ने पूछा—“किसके साथ ?”

भगवान् ने कहा—मेरे प्रति, मेरे व्यक्तित्व के प्रति तुम्हारे मन में एक मूढम अनुराग, जो जन्म-जन्मान्तर से चला आ रहा है, वह राग-स्नेह ही तुम्हारी मुक्ति में बाधक बन रहा है । गौतम यह सब कुछ जानकर भी भगवान् के प्रति अपना प्रेमराग छोड़ नहीं पाए । और, आप देखते हैं कि गौतम का यह अनुराग भगवान् के निर्वाण के समय इतना प्रबल हो जाता है कि आँसुओं के रूप में बाहर बह जाता है । इसे हमारे कुछ साधु मोह बताकर एकान्त अनुभ एवं दूषित कह सकते हैं, परन्तु मैं तो इसे मोह मान कर भी एकान्त अनुभ नहीं मान सकता । यह भक्ति-विभोर भक्त-हृदय की अमूल्य धन में शुभ परिणति है । यह माया दृश्य को एक स्नेहात्मक स्थिति है, गुणानुराग ही वृत्ति है । आँसु बेरस पोक के ही आँसु नहीं होंगे, भक्ति और प्रेम के भी आँसु होते हैं, कल्याण के भी आँसु होते हैं ।

मनुष्य समाज में अकेला नहीं जीता, उसके साथ परिवार होता है, समाज होता है, मर होता है । यह सब दृष्टि की भाँति निरपेक्ष तथा निरक्षेप रह कर समझ लेना होता है । उसके मन में पाश-पटोच वी पट्टनाओं की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है । यदि आपकी

— चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास हो रहा है तो आप किसी को प्रगतिपथ पर बढ़ते देखकर, किसी के व्यक्तित्व को विकसित होते देखकर, मुस्करा उठेंगे, दूसरों की प्रसन्नता से प्रसन्न हो जाएंगे, दूसरों के गुणों पर कमल पुष्प की भाँति प्रफुल्ल हो जाएंगे और यदि आपकी चेतना कुण्ठाग्रस्त है, उसका प्रवाह अवोमुखी है, तो आप ईर्ष्या और डाह से जल उठेंगे। किसी के गुणों की प्रशंसा सुनकर मन ही मन तिलमिला उठेंगे, जैसे सौ-सौ विच्छुओं के एक साथ डक लग गये हो। किसी को बढ़ते देखकर उस पर व्यग्य करेंगे, उसे गिराने की चेष्टा करेंगे।

अब आप सोचिए, इन दोनों स्थितियों में कौनसी स्थिति श्रेष्ठ है ? प्रमोद से जीना, दूसरों के गुणों और विशेषताओं पर प्रसन्नता पूर्वक जीना—यह ठीक है, या रात दिन ईर्ष्या-डाह से तिलमिलाते रहना ? जब तक वीतराग दशा नहीं आती है, तब तक इन दोनों में से एक मार्ग चुनना होगा। पहला मार्ग है, शुभ राग का और दूसरा मार्ग है, अशुभ राग यानि द्वेष का। राग जब अधोमुखी होता है, तो द्वेष का रूप ले लेता है, इसलिए अशुभ राग या द्वेष में कोई विशेष अन्तर नहीं रहता।

गुणों का आदर : प्रमोद भावना :

जैसे साहित्य में चार भावनाएँ आती हैं, उन चार भावनाओं में दूसरी भावना है—“गुणियु प्रमोद” गुणी के प्रति प्रमोद—प्रसन्नता की भावना। जैन दर्शन की यह उच्चतम जीवन दृष्टि है। हम अपने में, अपने परिपार्श्व में कहीं भी, किसी चेतना को विकसित होते देखकर, कहीं भी ज्योति को चमकते देखकर, उसके प्रति प्रसन्नता अनुभव करें, प्रमोद से पुलक उठे—यह जीवन में सबसे बड़ा आनन्द का मार्ग है। गुणों का स्वागत करना, उनके विकास को प्रोत्साहित करना, हमारी आध्यात्मिक चेतना की ऊर्ध्वमुखी वृत्ति है। भगवान् महावीर ने इस वृत्ति को राग तो कहा है, पर शुभ राग कहा है और इसे प्रोत्साहित किया है। आगमों में जहाँ महावीर के श्रावकों का वर्णन किया गया है, वहाँ एक विशेषण आता है, “अट्ठमिज्ज पेमाणुराग रत्ते”—उनकी अस्थि और मज्जा तक भी धर्म के प्रेमानुराग से रजित थी। यह निश्चित है कि यह ‘प्रेमानुराग’ वीतराग धर्म तो नहीं है, फिर भी धार्मिक की उल्लेखनीय विशेषता है। अतः इसका अर्थ है—अनुराग, गुणानुराग, धर्मानुराग। और, यह जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। वीतरागता के नाम पर यदि हम किसी उभरते हुए व्यक्तित्व को देखकर भी मौन रहते हैं, किसी सद्गुणों के कल्पवृक्ष को लहलहाते देख कर भी उदामीन बने रहते हैं, तो मैं मानता हूँ, हमारी चेतना अभी कुण्ठित है, उसका प्रवाह अवोमुखी है और यह वृत्ति जीवन एव जगत् के लिए घातक है।

मैं आपसे स्पष्ट कह दूँ कि—जब भी किसी होनहार व्यक्तित्व में विकास की अनेक सभावनाओं पर दृष्टि डालता हूँ, तो मुझे उसमें सर्जना की अनेक मौलिक कल्पनाएँ छिपी मिलती हैं। इनमें बौद्धिक विलक्षणता, तटस्थ चित्तन तथा मत्यानुलक्षी स्पष्टवादिता आदि कुछ ऐसी विशेषताएँ निहित पाता हूँ, जो मेरे मन को प्रमुदित कर देती हैं। मानव की यही महान् निष्ठा है, शुभ वृत्ति है कि वह कहीं किसी श्रेष्ठता को, अच्छाई को अकुरित होता देखे तो सहज मदभाव से उसके प्रति आकृष्ट हो, उसको विकसित होता देखे, तो सहज प्रसन्नता से भूम उठे।

कभी-कभी सोचता हूँ, यदि हमारे श्रमण-श्रमणी वर्ग में यदि व्यवहार की सरलता और पवित्रता बनी रहे, तो हम अपने आदर्शों को बहुत कुछ उजागर कर सकते हैं। ऐसे श्रेष्ठ जीवन के प्रति अनुराग होना एक सहज बात है। मैं तो कहूँगा कि यदि किसी में गुणानुराग दृष्टि है, तो वह अवश्य ही एक पवित्र अनुराग की भावना से वंचित जाएगा।

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा—धर्म और अध्यात्म की भूमिका पर खड़े होकर हमने कुछ बहुत ऊँची बातें सोची हैं। जीवन में निरपेक्षता और वीतरागता के आदर्श भी छटे किए हैं, किन्तु वह भूमिका इतनी ऊँची है कि हम यो ही छलाँग लगाकर वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इस स्थिति में, जबकि वीतराग नहीं हो जाते हैं, “राग का क्या करना ?” इसे मोचने-समझने की भूल भी हमने की है। हम अपने देह, परिवार और सम्प्रदाय के निम्न अनुरागों में तो फँस गए हैं, किन्तु राग के जो ऊर्ध्वमुखी रूप हैं, गुणानुराग, देव, गुरु, धर्म की भक्ति, सेवा, करुणा और सहयोग का आदर्श है—उसे भूल गए हैं, उन वृत्तियों को राग की कोटि में मानकर उनमें निरपेक्ष रहने की बात कहने लग गए हैं। चित्तन की यह एक बहुत बड़ी भूल है, इस भूल को समझना है, सुधारना है—तभी हम जैन धर्म के पवित्र आदर्शों को जीवन में साकार बना सकेंगे। और, राग के ऊर्ध्वोत्थरण एवं पवित्रीकरण की प्रक्रिया सीख सकेंगे। प्रवृत्तियों और कर्मायों से मुक्त होने का मही मार्ग यही है। अशुभ में शुभ और शुभ में शुद्ध—इस सोपानवद्ध प्रयाण में सिद्धि का द्वार आसानी से मिल सकता है। हनुमान कूद तो हमें कभी-कभी निम्नतम दशा में ही बुरी तरह से पटक दे सकती है। राग का ऊर्ध्वोत्थरण-सोपानवद्ध प्रयाण ही इसके लिए उचित मार्ग है।

जीवन में 'स्व' का विकास

मनुष्य के मन में राग और द्वेष की दो ऐसी वृत्तियाँ हैं, जो उसके सम्पूर्ण जीवन पर कुहरे की तरह छाई हुई हैं इनका मूल बहुत गहरा है, साधारण साधक इसका समुच्छेदन नहीं कर सकता। शास्त्र में इनको 'आन्तरिक दोष' (अज्ज्ञत दोष) कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इनकी जड़ें हमारे मन की बहुत गहराई में रहती हैं, वातावरण का रस पाकर विषवेली की तरह बढ़ती हुई ये व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तक को आवृत कर लेती हैं।

बीज रूप में ये वृत्तियाँ हर सामान्य आत्मा में रहती हैं, किन्तु जब कभी ये प्रबल हो जाती हैं, अपनी उग्रतम स्थिति में आ जाती हैं, तो व्यक्ति को विक्षिप्त बना देती हैं, और व्यक्ति अपने कर्तव्य, मर्यादा एवं आदर्श को भूल बैठता है, एक प्रकार से अन्धा हो जाता है।

स्वकेन्द्रित राग :

राग वृत्ति इतनी गहरी और सूक्ष्म वृत्ति है कि उसके प्रवाह को समझ पाना कभी-कभी बहुत कठिन हो जाता है। मनुष्य का यह सूक्ष्मराग कभी कभी अपने घन से, शरीर से, भोग-विलास से, प्रतिष्ठा और सत्ता से चिपट जाता है, तो वह मनुष्य को रीछ की तरह अपने पजे में जकड़ लेता है। इसलिए राग को निगड वन्वन कहा गया है।

कभी-कभी मैं सोचता हूँ, राग और द्वेष एक प्रकार का वेग है, नशा है। जब यह नशा मन-मस्तिष्क पर छा जाता है, तो फिर मनुष्य जाता है। वह कुछ सोच नहीं सकता, विचार नहीं सकता, राग की मात्रा बढ़ता जाता है, प्रवाह में मुर्दे की तरह। यह प्रवाह अधो-मनुष्य को घेरता जाता है, प्रवाह में की ओर धकेलता ले जाता है, और यह अंत में किस कर पटवें कल्पना भी नहीं हो सकती।

वर्तमान जमाने में, भरे धर्म

देख के

माया

वारिक कलह और व्यक्तिगत मनोव्यथाओं के मूल को खोजता हूँ, तो वस राग और द्वेष की उथल-पुथल के सिवाय और कोई तीसरा कारण नहीं मिलता। कहीं राग की प्रबल वृत्तियाँ प्रताड़ित कर रही हैं, तो कहीं द्वेष की उग्र ज्वालाएँ धधक रही हैं। किसी में देह का राग प्रबल होता है, तो किसी में धन का, किसी में सत्ता का, तो किसी में प्रतिष्ठा का।

मैं देखता हूँ कि जिस संस्कृति में पिता को परमेश्वर, माता को भगवती और पत्नी को लक्ष्मी के रूप में पूजा गया है, उसी संस्कृति में पिता को कैदखाने में डाला गया, मूक पशु की तरह पिंजड़े में बन्द किया गया, माता को ठोकरें मारी गईं, पत्नी को जुए के दाँव पर लगाया गया। आखिर यह सब किसलिए? पिता की हत्या हुई, भाइयों का कत्ल हुआ, बन्धु और राष्ट्र के साथ विश्वासघात तथा द्रोह हुआ—यह सब क्यों हुआ? आप में यदि सामाजिक और राजनीतिक प्रतिभा है, तो आप इनके राजनीतिक कारण बता सकते हैं, किन्तु मनुष्य के मन का सूक्ष्म विश्लेषण करने वाला मनोविश्लेषक और अध्यात्म की गुत्तियाँ सुलझाने वाला सत, उसे मनुष्य के मन की ग्रन्थियाँ एवं राग-द्वेष की सूक्ष्म वृत्तियाँ ही बतलाएगा। वस्तुतः वही इसका एकमात्र मूल है।

जिन्हें आप धर्मपुत्र कहते हैं, नीति और धर्म का प्रहरी समझते हैं, वे युधिष्ठिर द्रोपदी को, जो तेजस्वी नारी है, पाँच भाइयों की साक्षा है, उसे दाँव पर लगाते हुए सकुचाए तक नहीं। संस्कृति की यह कितनी बड़ी विडम्बना है। इसका मूल कारण वही है—छूत का अनुराग। और उसके पीछे खड़ा है सत्ता और विजय का व्यामोह।

मध्यकाल के भारतीय इतिहास के विक्रमादित्य सम्राट् चन्द्रगुप्त ने जिस शीर्ष-शाली वाकाटक वंश की परम सुन्दरी कन्या ध्रुवदेवी के साथ पुनर्विवाह किया, वह कौन थी? चन्द्र के बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी। जब रामगुप्त शको द्वारा बन्दी बना लिया गया, तो शकराज ने प्राणदण्ड से वचने का एक मार्ग बताया कि तुम अपनी पत्नी को हमारे चरणों में सौंप दो, उसके अद्वितीय सौंदर्य का उपभोग करने दो। इस पर रामगुप्त ध्रुवदेवी को पत्र लिखता है, कि "मैं शकराज द्वारा बन्दी बना लिया गया हूँ, मेरे लिए जीवन रखने का एक ही मार्ग है कि तुम शकराज की सेवा में तन मन से समर्पित हो जाओ।"

यह घटना क्या बताती है? एक सम्राट्, मगध और अवन्तिका के विशाल साम्राज्य का होनहार स्वामी, जिमका कर्तव्य था अपने धर्म की रक्षा करना, प्रजा के तन-धन और जीवन की रक्षा करना, पर वह अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर पा रहा है। अपने जीते जी, अपने हाथों से अपनी पत्नी को, शत्रु के चरणों में समर्पित करना चाहता है उसके उपभोग के लिए। यह बात दूसरी है कि चन्द्रगुप्त के पराक्रम और सूझ बूझ में यह दुर्घटना होती-होती बच गई। किन्तु मैं देखता हूँ कि एक क्षत्रिय राजकुमार! सम्राट् समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र। इतने नीचे स्तर पर क्यों आ गया? अपने प्राणों के तुच्छ मोह और राग में अन्धा होकर ही तो।

मगध का प्रतापी सम्राट् अजातशत्रु कुणिक अपने पिता महाराज श्रेणिक को बन्दी बनाकर पिंजड़े में बन्द कर देता है। जैन आगम बताते हैं कि कुणिक के जन्म सेते ही उसकी माता महागनी चेतना भावी अनिष्ट की दिनी आशंका से उसे बाहर घरे पर रखवा देती है, किन्तु महाराज श्रेणिक पुत्रमोह के कारण उसे उठा लेते हैं, पशु के दाग धाँसे

गई पुत्र की उ गली का रक्त अपने मुह से चूसकर ठीक करते हैं और अपने हाथों से उसकी सेवा-परिचर्या करते हैं। पिता के वृद्ध होने पर वही पुत्र शासन सत्ता के व्यामोह में फँस जाता है, और अपने भाइयों व मंत्रीगण को गाँठकर सम्राट् को पिंजड़े में ठूस देता है। सत्ता का राग मनुष्य को कितना अधा, पागल और क्रूर बना देता है—यह इस घटना से स्पष्ट हो जाता है।

आगरा का यह विश्वविश्रुत ताजमहल, जिस मुगल सम्राट् का प्रणय-स्वप्न है, उस शाहजहाँ को जिन्दगी के अन्तिम दिन जेल में बिताने पड़े थे। वह अपने ही पुत्र औरगजेब द्वारा बन्दी बनाया गया। ऐसा क्यों? इस्लाम के इस कट्टर अनुयायी शासक ने अपने यशस्वी और कलाप्रेमी पिता को कारागृह की चारदिवारी के अन्दर क्यों ठूस दिया, और क्यों अपने सगे भाइयों को कत्ल करके खुश हुआ? मैं समझता हूँ, इन प्रश्नों का उत्तर वही एक है। सत्ता, धन और प्रतिष्ठा का उग्र राग। जिस प्रकार द्वेष की वृत्तियाँ मनुष्य को पिशाच और राक्षस बना देती हैं—वैसे ही राग की निम्न एव क्षुद्र वृत्तियाँ भी मनुष्य को क्रूर और भूढ़ बनाने वाली हैं। राग वृत्ति का यह अधोमुखी प्रवाह है, जिसे हम स्व-केन्द्रित राग, मोह, व्यामोह और विमूढता कहते हैं।

मैं समझता हूँ, द्वेष की अपेक्षा राग की विमूढित परिणतियों ने मनुष्य जाति का अधिक संहार एव विनाश किया है। वैसे प्रत्येक पक्ष में राग के साथ द्वेष का पहलू जुड़ा ही रहता है। रामायण और महाभारत के युद्ध क्या हैं? एक मनुष्य के काम-राग की उदग्र फलश्रुति है, तो दूसरी मनुष्य के राज्यलोभ की रोमाचक कहानी है। वैसे राम-रावण के युद्ध में भी मनुष्य के अहंकार और द्वेष के प्रबल रूप मिलते हैं, किन्तु महाभारत के युद्ध का मुख्य स्रोत तो दुर्योधन के क्षुद्र अहंकार और क्रोध का एक दुष्परिपाक ही प्रतीत होता है। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य जाति के युद्ध, सघर्ष और विनाश के इतिहास का मूल उत्स यही वृत्तियाँ हैं।

राग की वृत्तियाँ भीतरी आवरण

राग की वृत्तियाँ कभी-कभी उदात्त रूप में भी व्यक्त होती हैं, वह मनुष्य को धर्म, समाज और राष्ट्र के लिए बलिदान होने को भी प्रेरित करती हैं और मनुष्य अपना प्राण हथेली में लेकर मौत से पिल पड़ना है। राग के इस ऊर्ध्वमुखी प्रवाह के उदाहरण भी इतिहास के पृष्ठों पर चमक रहे हैं और उनसे एक आदर्श प्रेरणा प्रस्फुरित हो रही है। राग का यह ऊर्ध्वीकरण मनुष्य के राष्ट्रीय एव सामाजिक जीवन का मेरुदण्ड है, यह मानते हुए भी मैं आपसे उस भूमिका से ऊपर की एक बात और कह देना चाहता हूँ, वह है अध्यात्म की बात।

अध्यात्म के चित्तनशील आचार्यों ने द्वेष को जिस प्रकार एक वधन तथा आवरण माना है, उसी प्रकार राग को भी। उनकी दृष्टि में ये दोनों आवरण हैं, और, मन के आवरण हैं, भीतर के आवरण हैं।

अध्यात्म की यह अद्भुत विशेषता है कि उसने कभी भी बाहरी आवरण की चिन्ता नहीं की। शरीर, इन्द्रियाँ, धन, परिवार ये सब ऐसी ही बाहरी आवरण हैं। अपने आप में ये न बुरे हैं, न भले। ये अकेले में कोई दुष्परिणाम पैदा नहीं करते, विनाश और

महार नहीं करते और न कल्याण ही कर सकते हैं। जैन दर्शन ने इसीलिए इन आवरणों को 'अघातिया' कहा है।

आघाती कर्म :

घाती-अघाती कर्म की व्याख्या समझ लेने पर भगवान् महावीर की जीवन दृष्टि आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

आघाती का मतलब है आत्मस्वरूप को किसी भी प्रकार की घात नहीं पहुँचाने वाला कर्म। आप जीवित हैं, आयुष्य का भोग कर रहे हैं, तो इससे यह मतलब नहीं कि आपकी आत्मज्योति मलिन हो रही है। आप कोई अनर्थ या बुराई कर रहे हैं। आप यदि घाताधिक चर्प भी जीवित रहते हैं, तो भी इससे कोई आत्मस्वरूप में बाधा पहुँचने जैसी बात नहीं है। नाम कर्म के उदय से सुन्दर एवं दृढ़ शरीर मिला है, इन्द्रियों की संपूर्ण सुन्दर रचना हुई है, तो इससे भी आत्मा कोई पतित नहीं हो जाती। वेदनीय कर्म से सुख-दुःख की उपलब्धि होती है, किन्तु न सुख आत्मज्योति को मलिन करता है और न दुःख ही। ऊँच-नीच गीय मिलने से भी आत्मा कोई ऊँची नीची नहीं होती। इस प्रकार आप देखेंगे कि जैन दर्शन का सघर्ष वाह्य में नहीं है। वाह्य से कभी वह न डरता है और न लखता है। उसका सघर्ष तो मात्र भीतर से है।

बाहर में धन है, तो उसमें क्या ? धन स्वयं में न कोई बुराई है, न भलाई। बुराई-भलाई, हानि-लाभ तो उनके उपयोग में है। उपयोग का यह तत्त्व भावना में रहता है। यदि आप उसका सदुपयोग करते हैं, तो उस धन से पुण्य भी कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं। घर में बच्चा भूखा है, आप दूध पी रहे हैं, और उसे दूध नहीं मिला है। आप सोचते हैं कि मैं आज नहीं पीऊँगा, दूध बच्चे को दे देना चाहिए। घर या पड़ोस में कोई अस्वस्थ है, उसे आवश्यकता है, अब आप अपनी वस्तु को उसे समर्पित कर देते हैं, यह वस्तु का सदुपयोग है। यदि आप वस्तु का गलत नियोजन करते हैं, धन से शराब और बेइया-गमन की वृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं, तो वही वस्तु बुरी भी बन जाती है।

धर्म : एक शाश्वत दशम

कहने का अभिप्राय यह है कि धन में बुराई का जन्म नहीं होता, बल्कि मन में होता है। मन मँगा है, पूरा है, तो वही कुछ भी ठाने दो, कीट्टे ही पैदा होंगे। मन अगर स्वच्छ है, उत्तरंगत है, तो यहाँ गन्दी से गन्दी चीज भी उबरकर बन जायेगी, फल पट्टी कर देगी। इसलिए धर्म कहता है — सबसे पहले मन को तैयार करने। मन को मिशन दो, ताकि वह समय पर सही नियम करने में समर्थ हो सके, गलत काम में न पड़े। धर्म का दर्शनचित्तन मन को तैयार करने का उपक्रम है।

सैन्स-रिप चर्चाएँ, अमला समस्त दार्शनिक विचारणाएँ वर्तमान में भले ही विवेक उपयोगी प्रतीत न हों, पर मन की भूमिका सँवार करने में इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हमारा धर्म केवल धर्म ही नहीं, दर्शन भी है। धर्म जीवन व्यवहार का विधान है, तो दर्शन उसका मार्गदर्शक है। मार्गदर्शकों के जीवन में धर्म केवल धर्म रूप ही रहता है, वह नियम-संज्ञान का एक मूलभूत भाग रहता है, किन्तु विवेकपूर्ण स्थिति के जीवन में धर्म दर्शन के रूप में प्रवेश करता है। यह धर्म ही नहीं, बल्कि

चितन भी बन जाता है, जीवन का मार्गद्रष्टा बन जाता है। मन को सही निर्णय करने की ट्रेनिंग देता है। किसी भी समय में कैसी भी परिस्थिति में, यदि मन भटकता है, तो दर्शन उसको सही मार्ग पर ले आता है। इस तरह धर्म वर्तमान जीवन को व्यवस्थित करता है, तो दर्शन भविष्य के लिए भी मन की भूमिका तैयार करता है। मन को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए निपुण एवं दक्ष बनाता है।

धर्म के पहलवान !

हम एक बार एक गांव में गये। वहाँ बहुत बड़े दंगल की तैयारी हो रही थी। उस गांव में एक पहलवान था, बड़ा दबदबा था उसका। गांव वालों को भी उसपर बड़ा नाज था। उसके लिए गांव वालों ने अलग से एक भैंस ले रखी थी। उस भैंस का मक्खन व दूध उसे रोज चटाया जाता, उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए गांव वाले दिल खोल कर खर्च करते और वह जब गलियों से निकलता, तो बड़ा लम्बा-चौड़ा होकर निकलता। एकवार उस पहलवान को किसी बाहर के पहलवान ने चुनौती दी, और उसी के गांव में दंगल होना भी तय हुआ। समय पर सब लोग मैदान में उसका इंतजार कर रहे थे, पर वह घर से निकला तक नहीं। कहीं जाकर दुबक गया। गांव वालों ने उसकी बड़ी धु धु की और कहा, गांव की नाक कटा दी, इज्जत मिट्टी में मिला दी।

धर्म के क्षेत्र में भी ऐसे पहलवानों की कमी नहीं है। वे धर्म क्रिया की भैंस का दूध मक्खन चाटते रहते हैं, मंदिर व धर्मस्थान में पहलवानी करते रहते हैं, तो लोगों को लगता है, पहलवान बड़ा तगड़ा है, दंगल में सबको पछाड़ देगा। किन्तु जब धर्म की परीक्षा का समय आता है, निर्णायक घड़ी आती है, तो वे पहलवान फिसट्टी बन जाते हैं, उनका मन निस्तेज और निष्प्राण हो जाता है। वे कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का निर्णय नहीं कर सकते, धर्म-अधर्म का फंसला नहीं कर सकते, उनका मन पीछे की खिडकी से भागने का प्रयत्न करने लगता है।

— अतः यह स्पष्ट है, समय पर न्यायोचित कर्त्तव्य के लिए तैयार रहना, यह मन की ट्रेनिंग है, इसके लिए केवल धर्मक्रिया की भैंस का दूध पीते रहना ही काफी नहीं है, सिद्धान्त और दर्शन की जिन्दादिली भी आवश्यक है। यह जिन्दादिली ही मन की तैयारी है, जो समय पर सही निर्णय देने में समर्थ होती है।

अंतरंग असंगतता :

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मन की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि वह शरीर इन्द्रिय, धन आदि को सत्कर्म में नियोजित कर सके। वृत्तियों को उदात्त रूप दे सके। शरीर, इन्द्रिय आदि तो प्रारब्ध के भोग हैं, रथ के घोड़े हैं, इन्हें जहाँ भी जोड़ा जाए, वही जुड़ जाएंगे और जिवर भी मोड़ा जाए, उधर ही मुड़ जाएंगे। किंवर मोड़ना है, यह निर्णय मन को करना होगा। यदि राग-द्वेष की ओर इनकी गति होगी, तो वह बधन का कारण होगा। यदि असगवृत्ति और आत्माभिमुखता की ओर गति होगी, तो वह मुक्ति का कारण बन जाएगी।

“वन्धाय विद्ययासक्ति मुक्त्यं निर्विषय मन”

भारतीय चिंतन कहता है कि एक चक्रवर्ती सम्राट् जितना परिग्रही हो सकता है, एक गली का भिखारी भी, जिसके पाम भीख मांगने के लिए फूटा ठीकरा भी नहीं है, उतना ही परिग्रही हो सकता है। बाहर में दोनों के परिग्रह की कोई तुलना नहीं है, वाकाश-पाताल का अन्तर है, किन्तु भीतर में उस भिखारी की आत्मिक, मोह-मुग्धता उस सम्राट् से कम नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा ही हो सकती है।

भरत चक्रवर्ती, जिसके लिए कहा गया है कि उसका जीवन जल में कमल की भांति था, चक्रवर्ती के मिहासन पर बैठ कर भी उसका मन ऋषि का था, सच्चे साधक का मन था। अतः वह शीघ्रमहल में प्रविष्ट होता है एक चक्रवर्ती के रूप में, और निकलता है 'अर्हन्त' केवली के रूप में। कितना विलक्षण जीवन है। यह स्थिति जीवन के अंतरंग चित्र को स्पष्ट करती है, मन की असंगतता का महत्त्व दर्शाती है। मन को राग-द्वेष से मुक्त करने के लिए इन आन्तरिक असंगतता का ही महत्त्व है।

स्वार्थ 'ही' या 'मी' •

शरीर और इन्द्रिय, जाति और गोत्र, धन और प्रतिष्ठा—ये सब अधाति हैं, आत्मस्वरूप की घात इनसे नहीं होती, माधना में किसी प्रकार की बाधा इनमें नहीं आती। जो बाधक तत्त्व है, वह मोह है, मन की रागद्वेषात्मिका वृत्तियाँ हैं। इन वृत्तियों का यदि आप उदात्तीकरण कर देते हैं, इनके प्रवाह को ऊर्ध्वमुखी बना देते हैं, तो ये आपके स्वरूप के अनुकूल हो जाती हैं, आपकी माधना में तेजस्विता आ जाती है। आप अपनी स्थिति में आ जाते हैं। आत्मा का जो जौतिर्मय स्वरूप है, उस स्थिति के निरट पट्टे जाने में। और यदि इनके प्रवाह को नहीं रोक पाते हैं, तो पतन और बंधन निश्चिन है।

आप लोग 'स्वार्थ' शब्द का प्रयोग करते हैं। किन्तु स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ की परिभाषा है 'स्व' का अर्थ। 'स्व' का मतलब आत्मा है, आत्मा का जो नाम एव हित है, वह है स्वार्थ। स्वार्थ की यह किन्ती उदात्त परिभाषा है! जिन प्रवृत्तियों से आत्मगुणों का अन्वुद्भूत होता है, वह प्रवृत्ति कभी भी गुरी नहीं होती, हेष नहीं होती। किन्तु 'स्वार्थ' का जब आप निम्नगामी अर्थ कर लेते हैं, अपने शरीर और अपने ध्वनिगत भोग तक ही उभरा अर्थ लेते हैं, तब यह अनुचित अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। उसमें भी एक दृष्टि है—यदि आप स्वार्थ के सौभाग्य अर्थ समझते हैं और अनन्त दृष्टि के साथ उनका प्रयोग करते हैं, तो कोई बान नहीं। 'स्वार्थ' अर्थात् आत्मा के हित में भी, 'स्वार्थ' अर्थात् इन्द्रिय व शरीर के हित में भी। इस प्रकार जार 'मी' का प्रयोग करिए। शरीर व इन्द्रिय के भोग की पूरा परवाह 'ही' यदि मध्यम है तो वह विस्तृत मानते हैं, किन्तु यदि इनमें 'मी' लग जाती है, तो कोई आशय नहीं। शरीर के भोगों का 'मी' पर्योचित पूरा करता, इनके माधन्य का पर्योचित नहीं है, किन्तु इनमें 'ही' के नाम से धर्म का केन्द्र दृष्ट होता है, वह एकप्रवादी दृष्टिकोण हो जाता है। जो दर्शन के अनुकूल परमार्थ भवता है। स्वभावार्थ है कि धर्म, धर्म और धर्म के परमार्थ धर्मार्थ का है, धर्म ही है। धर्मार्थ धर्म, धर्म का धर्म धर्म

मे कतई विरोध नहीं है ।' इसका अभिप्राय यह है कि साधक शरीर आदि से निरपेक्ष होकर नहीं रह सकता, किन्तु एकांत सापेक्ष भी नहीं हो सकता । उसे आत्मा के केन्द्र पर 'भी' रहना है, और शरीर के केन्द्र पर 'भी' । व्यक्तिगत भोग व इच्छा की भी पूर्ति करनी है, और अनासक्त धर्म की साधना भी । 'भी' का अर्थ है सन्तुलन । दोनों केन्द्रों का, दोनों पक्षों का संतुलन किए बिना जीवन चल नहीं सकता ।

दो घोड़ों की सवारी :

एक युवक मेरे पास आया । वह कुछ खिन्न व चिंतित-सा था । बात चली तो उसने पूछा—मैं क्या करूँ, कुछ रास्ता ही नहीं सूझ रहा है ? मैंने कहा—क्या बात है ? वोला—माँ और पत्नी मे बात-बात पर तकरार होती है, लड़ाई होती है, आप बतलाइए मैं किसका पक्ष लूँ ?”

मैंने हँसकर कहा—“यह बात तुम मुझसे पूछते हो... ? खैर, यदि पक्ष लेना है, तो दोनों का लो, दो पक्षों का संतुलन रख कर ही ठीक निर्णय किया जा सकता है । पक्षी भी आकाश में उड़ता है, तो दोनों पक्ष बराबर रखकर ही उड़ सकता है, एक पक्ष से गति नहीं होती । यदि तुम पत्नी का पक्ष लेते हो, तो माँ के गौरव पर चोट आती है, उसका अस्तित्व खतरे में पड़ता है, और माँ का पक्ष लेते हो, तो पत्नी पर अन्याय होता है, उसका स्वाभिमान तिलमिला उठता है । इसलिए दोनों का संतुलन बनाए बिना गति नहीं है । दोनों को समाधान तभी मिलेगा, जब तुम दोनों के पक्ष पर सही विचार करोगे और इनका बराबर संतुलन बनाओगे ।”

आप दुकान पर जाते हैं, और घर पर भी आते हैं, यदि दुकान पर ही बँठे रहे, तो घर कौन संभालेगा, और घर पर ही बँठे रहे तो दुकान पर धन्वा कौन करेगा ? न घर पर 'ही' रहता है, न दुकान पर 'ही' । बल्कि घर पर 'भी' रहना है, और दुकान पर 'भी' । दोनों का संतुलन बराबर रखना है । शायद आप कहेंगे—यह तो दो घोड़ों की सवारी है, वही कठिन बात है । मैं कहता हूँ—यही तो घुड़सवारी की कला है । एक घोड़े पर तो हर कोई चढ़ कर चल सकता है । उसमें विशेषता क्या है ? दो घोड़ों पर चढ़कर जो गिरे नहीं, बराबर चलता रहे, संतुलन बनाये रखे, यही तो चमत्कार है ।

मनुष्य को जीवन में दो क्या, हजारों घोड़ों पर चढ़कर चलना होता है । घर में माता-पिता होते हैं, उनका सम्मान रखना पड़ता है, पत्नी होती है, उसकी इच्छा भी पूरी करनी पड़ती है, छोटे भाई, बहन और बच्चे होते हैं, तो उनको भी खुश रखना होता है,

१. धम्मो अत्यो कामो, भिन्नं ते पिडिया पडिसवत्ता ।

जिणवयण उत्तिन्ना, असवत्ता होति नायव्वा ॥

—दशवै०, नि० २६२

तुलना करें -

(क) भोक्ता च धर्माविरुद्धान् भोगान् । एवमुभी लोकात्रमिजयति—

आप स्तम्भ० २।८।२०।२२-२३

(ख) धर्माविरुद्ध कामोस्मि —गीता

(ग) धर्मार्थाविरोधेन काम सेवेत ।

—कौटिल्य अर्थ० १।७

समाज के मुनियों, नेता और धर्मगुरुओं का भी आदर करना होता है—मयका संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। यदि कहीं थोड़े से भी घबड़ा गए, सन्तुलन बिगड़ गया, तो कितनी परेशानी होती है, मुझे कहीं ज्यादा आप इस बात का अनुभव करते होंगे। यह संतुलन तभी रह सकता है जब आप 'ही' के स्थान पर 'भी' का प्रयोग करेंगे। जैनधर्म, जो मनुष्य के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता है, जीवन में इन्कार नहीं, इकारार सिखाता है, वह जीवन को सुधी, कर्तव्यनिष्ठ और शांतिमय बनाने के लिए इसी 'भी' की पद्धति पर चल देता है, वह जीवन में सर्वत्र संतुलन बनाये रखने का मार्ग दिखाता है।

'स्व' का संतुलन :

मैं प्रारम्भ में आपको कुछ राजाओं की बात सुना चुका हूँ, उनके जीवन में वे विकथाएँ, और दुर्घटनाएँ क्यों पैदा हुईं ? आप नोचेंगे और पता लगाएँगे तो उनमें 'स्व' का असंतुलन ही मुख्य कारण मिलेगा। मैंने आप से बताया कि 'स्व' का अर्थ आत्मा भी होता है और शरीर भी। मनुष्य का आन्तरिक व्यक्तित्व भी 'स्व' है और बाह्य व्यक्तित्व भी ! 'स्व' का भीतरी केन्द्र आत्मा है, आत्मा के गुण एवं स्वरूप का विकास करना, उसकी गुप्त शक्तियों का उद्घाटन करना, यह 'स्व' का भीतरी विकास है। 'स्व' का दूसरा अर्थ स्वयं, शरीर आदि है। 'स्वयं' का, अर्थात् परिवार, समाज तथा राष्ट्र का पोषण, संरक्षण एवं सर्वयत्न करना। यही 'स्व' का बाह्य-आन्तरिक संतुलन है। मनुष्य के इन बाह्य-आन्तरिक 'स्व' का संतुलन जब बिगड़ जाता है, तब राष्ट्रों में ही क्या, हर परिवार व घर में रावण और दुर्योधन पैदा होते हैं। कस व कुणिक-से पुत्र जन्म लेते हैं। रामगुप्त और औरंगजेब का उद्भव होता है। और तब व्यक्ति और समाज, धर्म और राष्ट्र रक्षातल की ओर जाते हैं।

जैन धर्म ने मनुष्य के 'स्व' को, स्वार्थ को बहुत विराट् रूप में देखा है और उसके व्यापक विकास की भूमिका प्रस्तुत की है। उनके समक्ष बाह्य और आन्तरिक—दोनों प्रकार के, स्वार्थ की पूर्ति का सम्बन्ध रहता है, किन्तु दोनों के संतुलन के साथ। 'भी' के साथ, न कि 'ही' के साथ। आन्तरिक विकास की ओर भी उन्मुख होना है, जीवन में वैराग्य, निष्कृष्टता और आत्मनिर्भरता का विकास भी करना है और परिवार व समाज के उत्तरदायित्वों को भी निभाना है। जीवन में दरिद्र और भित्तारी रह कर धर्म-साधना का उपदेश जैन धर्म नहीं करता। वह तो आपका आन्तरिक जीवन भी सुखी व संपन्न बनाना चाहता है और बाह्य जीवन भी। इन दोनों का संतुलन बनाकर चलना—यही धर्मियों का उत्पत्तीकरण है, जीवन का उन्मुखी मोन है। और, यह वह उत्तम है, जिससे अन्तुदय और निर्धर्मता की ओर जाने वाली धाराएँ माय-माय बहती हैं। वस, यही तो धर्म का मर्म है।

★ ★ ★ ★

सुख का राजमार्ग

यह विशाल संसार दो तत्त्वों से निर्मित है। सृष्टि का यह विशाल रथ उन्हीं दो चक्कों पर चल रहा है। एक तत्त्व है चेतन अर्थात् जीव। और दूसरा तत्त्व है जड़ अर्थात् अजीव। चेतन तत्त्व अनन्त काल से अपना खेल खेलता चला आ रहा है और जड़ तत्त्व उसका साथी है, जो अनन्त-अनन्त काल से इस खेल में चेतन का साथ देता आया है। इस संसार-नाटक के ये दो ही सूत्रधार हैं। वास्तव में इनकी क्रिया-प्रतिक्रिया और अच्छी-बुरी हलचल का ही नाम संसार है। जिस दिन यह दोनों साथी अलग-अलग बिछुड़ जाएंगे, एक-दूसरे का साथ छोड़ देंगे, उस दिन संसार नाम की कोई वस्तु ही नहीं रहेगी। किन्तु आज-तक कभी ऐसा हुआ नहीं, संभवतः होगा भी नहीं। किसी एक जीव की दृष्टि से भले ही परस्पर सम्बन्ध विच्छेद हुआ है, परन्तु समग्र जीवों की दृष्टि से कभी ऐसा नहीं हुआ।

चेतन का बोध :

सामान्य मनुष्य इन दोनों साथियों को अलग-अलग छोट नहीं सकता। यद्यपि इनके स्वभाव में एकदम विपरीतता है, फिर भी इस प्रकार घुले-मिले रहते हैं कि उनका भेद जानना बड़ा ही कठिन होता है। हर किस्म से मानस में यह प्रश्न उठ सकता है कि—शरीर, इन्द्रिय और मन के पुद्गल पिण्डों में, जो स्वयं की अनन्तानन्त परमाणु रूप पुद्गल पिण्डों से निर्मित है, उस आत्मतत्त्व का निवास कहाँ है ? और वह अन्दर-ही-अन्दर क्या करता रहता है ? आत्मतत्त्व को समझने के लिए इस प्रश्न का उत्तर जरूरी है। शब्दशास्त्र के माध्यम से इतना पता तो है कि वह आत्मा है। किन्तु मात्र इतने जवाब से तो जिज्ञासा शांत नहीं होती। यह तो मिथ्यात्वी भी जानता है कि शरीर के भीतर एक आत्मा है। कोई उसे रूह, सोल या पुरुष नाम से सम्बोधित करके बतला देते हैं, तो कोई आत्मा कहकर उसका परिचय देते हैं।

जैन शास्त्रों की गहराई में जाने से मालूम होगा कि “मैं” शरीर नहीं, शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। किन्तु इतना-सा ज्ञान तो अवश्य को भी रहता है। इस जानकारी के आधार

पर तो कोई आत्मज्ञानी नहीं बन सकता । जब इसके आगे की श्रेणी पर चढ़ेंगे, आत्मा और शरीर की भिन्नता का प्रत्यक्ष अवबोध करने की ओर अग्रसर होंगे, तब वहीं कुछ मार्ग मिलेगा ।

प्रत्यक्ष और परोक्ष

प्रारम्भिक साधक को आत्मा और शरीर की भिन्नता की प्रतीति में आत्मज्ञान हाता जाता है किन्तु वह प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि परोक्षरूप में होता है । इनमें आत्मज्ञान की एक अस्पष्ट और धुँधली-सी छाँकी मिलती हैं और पता चलता है कि अन्तर में जैसे शरीर से भिन्न कुछ है, किन्तु परोक्षबोध स्पष्ट परिबोध नहीं है, अत आत्मबोध का पूर्ण आनन्द नहीं प्राप्त होता ।

ज्ञान के दो प्रकार हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष । प्रत्यक्ष स्पष्ट होता है, और परोक्ष अस्पष्ट । इस सम्बन्ध में प्राचीन दर्शन सूत्र हैं—

“स्पष्टम् प्रत्यक्षम्, अस्पष्टम् परोक्षम् ।”

आत्मा बिना किसी अन्य के माध्यम में सीधा ही जो ज्ञेय का परिज्ञान करती है, वह स्पष्ट है, अतः प्रत्यक्ष है । और जिस ज्ञान के होने में आत्मा और ज्ञेय वस्तु के बीच में मीमा सम्बन्ध न होकर कोई माध्यम हो, जिसके सहारे ज्ञान प्राप्त किया जा सके, उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं । किसी दृश्य और पट्टा का अपनी आँखों में साक्षात्कार किया, यह भी एक बोध है, और किसी ने अन्य व्यक्ति से मुनकर या समाचार पत्रों में पढ़कर उगी दृश्य और पट्टा की जानकारी प्राप्त की । इन प्रकार ज्ञान तो दोनों ही प्रकार में प्राप्त हुआ है किन्तु जो साक्षात् बोध अपनी आँखों में देखकर हुआ है, वह कुछ और है, और किसी ने मुनकर या पढ़कर जो बोध प्राप्त हुआ है, वह कुछ और है । यदि हमारी आँखों के नामने जलन जल रही है, उसमें ज्ञानार्थ पथक नहीं है, चित्तगारियाँ निबन्ध नहीं हैं, उसका तेज समक रहा है, तो यह एक प्रकार में अग्नि का वह ज्ञान हुआ, जिसे हम प्रत्यक्ष या स्पष्ट ज्ञान कहते हैं । और यहाँ जगन में से गुजर रहे हैं, और दूर क्षितिज पर गुलाँ उठा हुआ दिखाई देता हो, तो उसे देखकर यह देने हैं कि वहाँ अग्नि जल नहीं है, यह अग्नि का परोक्ष ज्ञान या अस्पष्ट ज्ञान हुआ । पहले उदाहरण में अग्नि का ज्ञान अपनी आँखों में स्पष्ट और प्रत्यक्ष नामने देखकर हुआ, और दूसरे उदाहरण में गुलाँ को देखकर अग्नि का ज्ञान अनुमान के द्वारा हुआ । ज्ञान दोनों ही सत्य है । इनमें किसी को भी अन्तर कलक नहीं दे सकते, किन्तु ज्ञान के जो में दो प्रकार हैं, उनके सम्बन्ध में स्पष्ट अन्तर है, यहाँ तक कि प्रतीति भिन्न-भिन्न है । दोनों के दो रूप हैं । स्पष्ट अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञान में दृश्य का कुछ और ही रूप दिखाई पड़ता है जबकि परोक्ष ज्ञान में अर्थात् अनुमान के कुछ दृश्य भी अनुभूति में आता है । पहले ज्ञान में अग्नि और अग्नि का सीधा सम्बन्ध होता है, जबकि दूसरे ज्ञान में अग्नि का सम्बन्ध गुल में होता है, और अन्तर्गत गुल में अग्निभासी अग्नि का अनुमान बँधा जाता है ।

ऊपर का विवेचन लौकिक प्रत्यक्ष को लक्ष्य में रखकर किया गया है। सर्व-साधारण जनता में यही प्रत्यक्ष और परोक्ष का स्वरूप है। परन्तु दर्शनशास्त्र की गहराई में जाते हैं तो यह लोक प्रत्यक्ष भी वास्तव में परोक्ष ही है। क्योंकि दर्शन में स्पष्टता और अस्पष्टता की परिभाषा लोक प्रचलित नहीं है। दर्शन में तो जो निमित्तसापेक्ष है, वह अस्पष्ट है और जो निमित्तनिरपेक्ष है, वह स्पष्ट है। अतः मति और श्रुत ज्ञान को शास्त्र-कारों ने परोक्ष माना है।

मति और श्रुत :

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान भी परोक्ष ज्ञान हैं। क्योंकि इनसे वस्तु का निमित्त-निरपेक्ष साक्षात् बोध नहीं होता है। मति और श्रुत में आत्मा किसी भी ज्ञेय वस्तु को जानने के लिए इन्द्रिय और मन के निमित्त की सहायता लेती है, आत्मा से ज्ञेय का निमित्त-निरपेक्ष सीधा सम्बन्ध नहीं जुड़ पाता। रूप का ज्ञान आँखों के सहारे से होता है। आत्मा को रूप का ज्ञान तो जरूर हो जाता है, परन्तु उक्त रूप ज्ञान का वह साक्षात् ज्ञाता न होकर आँखों के माध्यम से ज्ञाता होती है। अतः यह रूप का साक्षात् का, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं क्योंकि रूप और आत्मा के बीच में आँखों का माध्यम रहता है। इसी प्रकार शब्द ज्ञान के लिए शब्द और आत्मा के बीच भी सीधा सम्बन्ध न होकर, कान के माध्यम से सम्बन्ध होता है। यही बात अन्य इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी है। रस का ज्ञान जिह्वा के निमित्त अर्थात् माध्यम से होता है, गन्ध का ज्ञान घ्राण से और पूरी शीतादि स्पर्श का ज्ञान स्पर्श-इन्द्रिय से होता है और जो मनन, चिन्तन तथा शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञान होता है, उसमें मन निमित्त होता है। यदि आँख और कान आदि इन्द्रियाँ ठीक हैं और स्वस्थ हैं, तो उन इन्द्रियों के माध्यम से रूप आदि का बोध अनुभूति में आता है, अन्यथा नहीं। यदि इन्द्रियों के माध्यम में कोई विकार या दोष आ जाता है, तो वह रूप आदि का बोध भी अवरुद्ध हो जाता है, एक प्रकार से ज्ञान के द्वार पर ताला लग जाता है। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा चतुरेन्द्रिय आदि जीवों में जिन-जिन इन्द्रियों की हीनता होती है, उन्हें उनके माध्यम से होने वाला ज्ञान भी अनुभूत नहीं हो पाता। इस प्रकार आत्मा स्वयं ज्ञाता होकर भी इन्द्रियों के आश्रित रहती है। इसी कारण से मतिज्ञान और श्रुतज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा गया है।

आत्मबोध ज्ञान की सही दिशा

आत्मा का ज्ञान, जो प्रायः सभी साधकों को हो रहा है, वह कौन-सा ज्ञान है ? उसके माध्यम में न आँख है, न कान है, न नाक है न जिह्वा है और न त्वचा है, इस ज्ञान का माध्यम है—मन। आत्मा के सम्बन्ध में शास्त्रों में जो वर्णन आया है, उसे हम पढ़ते हैं, फिर चिन्तन-मनन करते हैं, और तब मन के चिन्तन द्वारा आत्मा के अस्तित्व का बोध होता है। यह आत्मा का बोध परोक्ष बोध है, क्योंकि इसमें मन निमित्त है। आत्मा का प्रत्यक्ष बोध तो एकमात्र केवल ज्ञान से ही होता है। परन्तु वह परोक्ष बोध भी कुछ कम महत्त्व का नहीं है। वास्तव में आत्मा का बोध होना ही, ज्ञान की सही दिशा है, इसी का नाम 'सम्यक्त्व' है। इसे हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यह ज्ञान उमी को होता है, जिसकी मन की चिन्तन क्रिया स्वच्छ, निर्मल एवं विशिष्ट प्रकार की होती है। स्वच्छ निर्मल मन

वाना व्यक्ति ही आत्मा के मंदिर में प्रवेश कर सकता है और उसकी झाँकी देख सकता है। हर किसी व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं कि वह यों ही राह चलता आत्ममंदिर में प्रवेश करने और आत्म-देवता की झाँकी देख ले। इनके लिए विशिष्ट साधना एवं निर्मलता की अपेक्षा रहती है। आत्मा का यह बोध मन के माध्यम से होता है, अतः इसको परोक्ष ज्ञान अर्थात् मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान कहते हैं। परन्तु यह परोक्ष बोध आत्मा के प्रत्यक्ष बोध की ओर ले जाता है, आज परोक्ष है, तो वह कभी न कभी प्रत्यक्ष भी अवश्य हो जाएगा।

अवधि और मनःपर्याय

एक प्रश्न है कि गणधर गीतम स्वामी आदि को जो आत्मा का ज्ञान था, वह किस प्रकार का ज्ञान था? क्या उन्हें अवधि और मनःपर्याय ज्ञान से आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्या अवधि और मनःपर्याय ज्ञान ने आत्मा का बोध हो सकता है?

उत्तर स्पष्ट है कि अवधि ज्ञान की पहुँच आत्मा तक नहीं है। उसके निमित्त से तो बाहर के जड़ पदार्थों का अर्थात् पुद्गलों का ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इन अर्थ में तो अवधि ज्ञान की अपेक्षा श्रुतज्ञान ही श्रेष्ठ है, ताकि उनके सहारे कम से कम हमें आत्मा का ज्ञान तो प्राप्त होता है। भले ही यह परोक्ष बोध हो, परन्तु आत्मबोध तो होता है। अवधि ज्ञान से तो जड़ पुद्गल आत्मा का परोक्ष बोध भी नहीं होता। अवधि ज्ञान ने ससार भर के जड़ पुद्गल पदार्थों का ज्ञान तो हो जाएगा, किन्तु गम्यक् श्रुत ज्ञान में उत्पन्न आत्मबोध के अभाव में वह ज्ञान रागद्वेष का ही कारण बनेगा। तब राग-द्वेष के बिकल्पों के प्रवाह में आत्मा को समान कर रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। अवधि ज्ञान कोई बुरा नहीं है, किन्तु उस ज्ञान को गही दिशा देने वाला गम्यक् तत्त्व श्रुत ज्ञान ही है। यदि यह नहीं है, तो अवधि ज्ञान बुरे रास्ते पर जा सकता है। अवधि ज्ञान तो ध्वताओं में भी होता है, परन्तु आत्मबोध के अभाव में उनकी भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। जिने हम स्वयं कहते हैं और मुन की कल्पना का एक बहुत बड़ा आधार बनाते हैं, उस स्वयं में भी आत्मबोधजन्य मिथ्यादृष्टि, देवताओं में परस्पर विग्रह-योगी आदि के दुष्कर्म होते रहते हैं। गम्यक् श्रुत के अभाव में, यह अवधिज्ञान भी अज्ञान ही माना गया है। इसमें आत्मा का कोई पतचाप नहीं होता।

मनःपर्याय ज्ञान गन्धर्वत्व और साधुत्व में आधार के बिना होता ही नहीं है, अतः यह श्रेष्ठ ज्ञान है। परन्तु यह भी आत्मबोध नहीं कर सकता है। इस ज्ञान में अन्य प्राणी के मायित्व बिकल्पों का ज्ञान हो जाता है, परन्तु इसमें भी क्या लाभ? अपने मन के विचारों का ज्ञान ही बहुत विषय है। मन की गति बड़ी विचित्र है। वह इतना संतान है कि आसानी से अभिचार में नहीं आ पाता। और जब उसके ही विचित्र परेमान का जो है, वही निर्मल नहीं हुआ है, समानता उसे नहीं हो सका है, तो फिर संसार भर के मन के विचित्रता का ज्ञान का देना हम अपने लिए क्यों करें! उस मात्र में आत्मा की प्राप्ति नहीं, आसक्ति ही मिलेगी।

अज्ञात स्थिति :

मन के ज्ञान की उपराला के पूर्व संसार के राग द्वेष के विष में मुन गूढ़ने के लिए संतान भाव की अंतरात्म्य है। यदि कोष्ठगत भाव है, तो मन का ज्ञान भी श्रेष्ठ

है और दूसरे ज्ञान भी ठीक है, यदि वह नहीं है, तो कोई भी ज्ञान होगा, वह परेशानी का ही कारण बनेगा। इसीलिए मन पर्यंत ज्ञान और अवधिज्ञान से पहले आत्मबोध कराने वाले सम्यक् श्रुत ज्ञान का नाम आता है।

सम्यक् श्रुत ज्ञान के द्वारा इस बात की जानकारी होती है कि मैं कौन हूँ ? मेरा क्या स्वरूप है ? और मेरी जीवन यात्रा की मजिल क्या है ? शास्त्रों के अध्ययन एवं श्रवण के द्वारा ही साधक को पता लगता है कि शरीर और आत्मा एक नहीं हैं। अतः मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही नहीं, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। मैं अजर-अमर निर्विकार शुद्ध चैतन्य हूँ। साधारणतया आत्मा का बोध अभव्य एवं मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है। किन्तु वह आत्मा के परमात्मभाव का बोध नहीं कर सकता, शुद्ध-सच्चा विश्वास नहीं कर सकता। उसकी धर्म क्रियाओं के पीछे भी सिर्फ भौतिक अभिलाषाएँ, स्वर्ग की प्राप्ति, यश और कीर्ति आदि की आकांक्षाएँ ही अधिक रहती हैं। उसके ज्ञान के पीछे अपने शुद्ध स्वरूप का भान नहीं रहता कि मैं निर्मल निर्विकार ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। काम, क्रोध, लोभ आदि मेरे स्वभाव नहीं, वलिक विभाव है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, शान्ति और सुख का स्वरूप है।

आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करके भी कुछ लोग यह सोचने लग जाते हैं कि “मैं तो पापी हूँ, क्षुद्र हूँ, मेरा कल्याण नहीं हो सकता।” यह अपने शुद्ध मूल स्वरूप की विस्मृति है। वास्तव में स्वर्ण पर चाहे कितनी ही गदगी डाल दी जाए, मिट्टी की कितनी ही तह पर तह जमा करदी जाएँ, किन्तु स्वर्ण का मूल स्वरूप कभी भी गदा नहीं हो सकता। गदी जगह पर पड़े रहने से जिस प्रकार स्वर्ण में ऊपर से गदगी आ जाती है, उसी प्रकार वासना, मोह आदि गदी विचारधाराओं में गोता लगाने से आत्मा पर भी गदगी की परतें चढ़ जाती हैं, जिसे देखकर हम सोचने लग जाते हैं, हम तो पापी हैं, अशुद्ध स्वरूप हैं। वास्तव में आज के धार्मिक इन्हीं दुर्बल भावनाओं के शिकार हो रहे हैं, और इसी कारण उनकी आत्मा व बोध का तेज धुँधला पड़ रहा है, उनकी आत्मा की शक्ति क्षीण पड़ रही है। अतः उन्हें साधना का रसास्वाद ठीक तरह नहीं मिल रहा है। एकबार आत्मा की मलिनता का बोध प्राप्त कर लो और फिर वस अब उस मलिनता को दूर करने में जुट जाओ। हर क्षण मलिनता का रोना रोने से क्या लाभ है ? मलिनता रोने के लिए नहीं; दृढ़ता के साथ दूर करने के लिए है।

जैसा चाहो वैसा बनो :

जैन दर्शन इस बात पर विश्वास करता है कि आत्मा जैसा चित्तन-मनन करेगी, जिन लेश्या और योगों में वर्तन करेगी, वैसा ही बन जाएगी। यदि आप के मनोयोग शुद्ध और पवित्र रहते हैं, आपकी लेश्याएँ प्रशस्त रहती हैं, तो कोई कारण नहीं कि आप गंदे और निकृष्ट बनें। सस्कृत में एक सूक्ति है—“यद् ध्यायति, तद् भवति” प्राणी जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। जो प्राणी रातदिन पाप ही पाप के विचारों में पड़ा रहेगा, वह पापी बन जाएगा और जो अपने शुद्ध और निर्मल स्वरूप का चित्तन करेगा, वह उस ओर प्रगति करता जाएगा। आत्मा का जो मूल स्वरूप है, उसमें तो कभी कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, उसके भीतर में तो कभी अपवित्रता का कोई दाग नहीं बैठ सकता। जो

अपवित्रता है, जो गंदगी है, वह गिरफ़ ऊपर की है। अनन्तानन्त काल बीत गया, बिल्कुल अवतल उसी गंदगी में पड़ी आत्मा अपना स्वरूप भूलती रही है, और समार का चक्कर काटती रही है। अब अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करके, उसे प्रकट करने का प्रयत्न करनी चाहिए। दृष्ट, इन्द्रिय और मन की बात के नीचे छिपे उस आत्मारूपी स्वर्ण को अलग निकारना चाहिए। यही नम्यकृत्य है, यही परमज्ञान है और यही उस अनन्त प्रकाश और अनन्त मुग्ध का राजमार्ग है।

निष्कर्षण यह कहा जा सकता है कि मुग्ध आत्मा की निर्वेद-निःसृष्ट अवस्था है। मुग्ध शरीर को कभी भी प्राप्त नहीं होना बल्कि आत्मा में अनुभूत होता है। अतः मुग्ध का वास्तविक परिज्ञान करने के लिए, उसका प्रयत्न पथ, उसका राजमार्ग है—आत्मा को मत-कषायों से दूर कर, नवविकसित सौरभमय पुष्प-पशुओं की तरह गिला पाना है, अन्य कुछ नहीं।

कल्याण का मार्ग

अनादिकाल से मनुष्य के सामने यह प्रश्न रहा है कि कल्याण का मार्ग क्या है ? कैसा है ? इस प्रश्न का अनेक प्रकार से समाधान करने का प्रयत्न भी किया गया है। भारतीय साहित्य में इसके उत्तर एवं समाधान भरे पड़े हैं। अनेक चिन्तकों ने, विचारकों ने अपनी-अपनी दृष्टि से इसका जो समाधान करने का प्रयत्न किया, उससे हजारों शास्त्रों का निर्माण हो गया। मानव मन के इस विकट प्रश्न पर आज भी विचार उठ रहे हैं, शकाएँ और तर्कणाएँ खड़ी हो रही हैं कि आखिर कल्याण के लिए वह किस मार्ग का अवलम्बन ले।

जहाँ प्रश्न है, समाधान भी वहीं है

मुख्य बात यह है कि समाधान वही खोजना चाहिए, जहाँ समस्या खड़ी हुई हो, जहाँ पर समस्या का जन्म हुआ है, वही पर समाधान का भी प्रस्फुटन होगा। जहाँ से विकल्प उठकर मन को अशान्त कर रहे हैं, उद्वेलित कर रहे हैं, वही पर उनका निराकरण करने वाली शक्ति का भी उद्भव होगा। यदि प्रश्न अन्दर का है और उत्तर बाहर खोजें तो, आज क्या, अनन्त-अनन्त काल तक भी समाधान नहीं मिल पाएगा। शरीर में एक जगह दर्द पैदा हो गया, वैद्यराज को दिखाया, तो उन्होंने बता दिया कि वायु का दर्द है, सर्दी का दर्द है, या अन्य किसी कारण से हुआ है। अमुक तेल की मालिश करो, आराम हो जाएगा। तेल भी बड़ा कीमती है, आप ले भी आए और मालिश भी करने बैठें। किन्तु दर्द पीठ में है, आपने सोचा पीठ पर हाथ नहीं पहुँच रहा है, चलो पेट पर ही मालिश करलो, आखिर शरीर तो एक ही है न ! तो शुरू कर दी आपने मालिश, ! दो चार मिनट भी हुए नहीं कि पीठ में तो दर्द छूटा नहीं, पेट में और उठना शुरू हो गया। आप घबरा गए—अरे ! यह क्या ? कैसा वेवकूफ वैद्य है ? कैसी दवा बताई उसने ? उलटा दर्द और पैदा कर दिया इसने ! तो सोचिए, यह मूर्खता वैद्य की है या आपकी ? वैद्य ने तो निदान ठीक ही किया था, किन्तु आपने उसका प्रयोग गलत कर लिया, पीठ के दर्द के लिए पीठ में ही तो मालिश करनी

पड़ेगी न ! यह तो नहीं होता कि दर्द कही, और दवा कही । रोग कही, और उपचार कही । गलती कही, और उसका अनुसन्धान कहीं और हो ।

मैंने एक कहानी भी इस तरह की पढ़ी थी । एक बुढ़िया थी—होगी सत्तर-पचहत्तर वर्ष की, किन्तु फिर भी निठल्ली नहीं बंठी रहती थी वह ! यह नहीं कि बुढ़ापा आ गया, अब तो जाने के दिन हैं, अब क्या काम करें ? वास्तव में जब आदमी निकम्मा रहता है, तो उसको बुढ़ापा और बिमारी सभी काटने दीड़ते हैं । यदि मन किसी प्रिय विषय में, या काम में जुड़ा रहता है, तो उसे यह अनुभव करने का अवसर ही नहीं आने पाता कि मैं बूढ़ा हूँ, क्या करूँ ? हाँ, तो बुढ़िया काम कर रही थी सिलाई का । कुछ सी रही थी, कि मूर्ई हाथ से गिर गई । अब वह मिल नहीं रही थी, ज्यादा प्रकाश भी नहीं था, सोचा बाहर सड़क पर नगर महापालिका की बत्ती जल रही है, प्रकाश काफी है, चलो वही खोज ली जाए । बाहर सड़क पर आई और इधर-उधर ढूँढ़ने लगी वह । मूर्ई धी तो क्या ? कितने काम की चीज थी वह, दो टुकड़ों को जोड़ने वाली थी न । आखिर भेद को मिटा कर अभेद कराने वाली होती है न मूर्ई । कोई परिचित सज्जन उधर से निकला, बुढ़िया को सड़क पर कुछ खोजते हुए देखा, तो पूछा—दादी । आज क्या खोज रही हैं ? 'बेटा मूर्ई गिर गई है, उसे खोज रही है ।' आगन्तुक ने सोचा, बेचारी बुढ़िया परेशान है । मैं ही क्यों न खोज दूँ । उसने इधर-उधर बहुत खोजा, पर मूर्ई न मिली । आखिर पूछा—दादी । कहाँ खोई थी वह ? किधर गिरी थी ?

बुढ़िया ने कहा—बेटा । गिरी तो अन्दर थी, लेकिन अन्दर प्रकाश नहीं था, इसलिए सोचा, चलो प्रकाश में खोज लूँ, प्रकाश में कोई भी चीज दिखाई पड़ जाती है । जब आगन्तुक ने यह सुना, तो बड़े जोर से हँस पड़ा, कहा—दादी । मूर्ई घर में खोई है, तो सड़क पर ढूँढ़ने से क्या फायदा ? जहाँ खोई है, वही तो मिलेगी वह !

इस उदाहरण से भी यही ज्ञात होता है कि जहाँ हम भूल कर रहे हैं, वही पर समाधान भी ढूँढ़ना चाहिए । यह नहीं कि भूल कही, खोज कही ! कही हम भी बुढ़िया की तरह मूर्ख तो नहीं बन रहे हैं ?

मनुष्य अन्दर से अमान्त है, व्याकुलता अनुभव कर रहा है, अपने को खोया-खोया-सा अनुभव कर रहा है । अब यदि वह बशानि का समाधान पान्ति के द्वारा करना चाहता है, अपना जो 'निज' है, उसे पाना चाहता है, तो उसे अपने अन्तर्मन में ही खोजना चाहिए । या बाहर में ? घर में यदि अन्धेरा है, तो वहाँ दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए । दूसरी जगह भटकने से तो वह भटकता ही रह जायगा । तो हमारे इस प्रश्न का, जो कि हमने प्रारम्भ में ही उठाया है—विषयानुसार उत्पत्ति का मार्ग क्या है ? उसका समाधान भी अपने अन्तर में ही ढूँढ़ना चाहिए । छोड़ी-नी गहराई में उतर कर यदि हम देखेंगे, तो इनका उत्तर आसानी से मिल जाएगा । तुम्हारे कल्याण का मार्ग तुम्हारे अन्तर में ही है । तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारी उत्पत्ति हो सकती है । गीता के शब्दों में—'उद्धरेदात्मनात्मानं' अर्थात् अपने में अपना उत्थान करो । और भगवान् महावीर की वाणी में भी—'अपान मेयमप्याण'—आत्मा में आत्मा का कल्याण करना चाहिए—यही मूल ध्येय होता

[illegible]

‘‘ક્રમાયા બ્રહ્મિણો વૃત્તા મુપ સીલ તવો જલ’’

श्री केशवकुमार श्रमण, गौतम स्वामी से पूछ रहे हैं कि—एक भयंकर अग्नि सगर में धकेल रही है, उसकी प्रचण्ड ज्वालाओं से ससार दग्ध हो रहा है, उस अग्नि को बाध करके बुझा सकते हैं ? उसे बुझाने का उपाय क्या है ? तो गौतम कहते हैं कि मैं उस अग्नि को ब्रह्म से बुझाता हूँ । केशवकुमार फिर पूछते हैं कि—वह कौन सा ब्रह्म है ? तो गौतम कहते हैं कि ब्रह्म अदृश्य अग्नि है, वह मनुष्य के अन्तर में प्रज्वलित हो रही है, उसको शान्त करने के लिए ध्यान, सदाचार और तप-श्रुत, शील और सत्य के जल की आवश्यकता है । जो, उस अग्नि का निर्माण भी हमारे अन्तर में ही वह रहा है, वही बाहर खोजने की वृत्ति नहीं है । स्पष्ट है कि मोक्ष का जो भी मार्ग है, वह हमारे अन्दर से ही आरम्भ होगा । अतः वह किसी अग्नि, दहने या सम्प्रदाय की कोई मोहर नहीं चली है । किसी मत और किसी मत के विचार, उस मत नहीं है ।

1944

[illegible]

[The page contains several lines of handwritten text in Devanagari script, which is mostly illegible due to extreme blurring and low contrast.]

मे विकास पा रही थी। राजा का विचार हुआ कि एक 'चित्रशाला' बनवाई जाए, पर वह ऐसी अदभुत हो कि ससार भर में उसके जोड़ की कोई दूसरी चित्रशाला न मिले। उसमें कल्पना का कमनीय कौशल हो, रंगों का सतरंगी जादू हो। वस, कला की उत्कृष्टतम कृति हो वह चित्रशाला। राजा ने दो सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों को बुलाया और अपनी इच्छा प्रकट की। साथ में एक शर्त भी जोड़ दी कि दोनों के चित्र सर्वोत्कृष्ट होने चाहिए, किन्तु चित्र और शैली दोनों की हो एक समान। रंगों का मिश्रण भी एक समान हो और एक-दूसरे के चित्र कोई देखने न पाए। आप कहेंगे, विल्कुल असम्भव। लेकिन असम्भव को संभव बनाने वाला ही तो सच्चा कलाकार होता है। चित्रकारों को छह महीने का समय दिया गया, और दोनों ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। बुद्धि, हृदय और शक्ति का सामञ्जस्य करके जुट गए दोनों। कला में प्राण तभी आ पाता है, जब उसमें बुद्धि के नए-नए उन्मेष खुले हों, भावनाओं का स्पन्दन हो और हाथ में कौशल एवं सफाई का निखार हो। कला में जबतक बुद्धि एवं हृदय का सतुलन नहीं होता, तबतक वह कला नहीं, सिर्फ कर्म होता है, उसका कर्त्ता कलाकार नहीं, कर्मकार कहलाता है। जब उसमें बुद्धि का योग होता है तो वह कर्म शिल्प कहलाता है, और वह व्यक्ति शिल्पकार होता है। जब कर्म में हृदय भी जुड़ जाता है, तब वह कर्म कला बन जाता है, और उस व्यक्ति को 'कलाकार' कहा जाता है। तो बात यह हुई कि उन कलाकारों ने अपना हृदय भी उस कला में उँडेल दिया, बुद्धि का तेज भी उसमें भर दिया, तुलिका का चमत्कार तो था ही।

छह महीने तक दोनों अपने-अपने ढंग से, बिना एक-दूसरे से मिले, अपने कार्य में जुटे रहे। समय पूर्ण हुआ, तो दोनों ने ही राजा से चित्रशाला में पधार कर कला का निरीक्षण करने की प्रार्थना की। राजा अपने महामात्य एवं अधिकारियों के साथ चित्रशाला में गया। पहले चित्रकार की कला देखी, तो राजा का हृदय वाग वाग हो गया। राजा ने चित्रकार की बहुत प्रशंसा की। नई शैली में, नए रंगों में, भावों की ऐसी सुन्दर अभिव्यक्ति, राजा ने पहले कभी नहीं देखी थी। अब दूसरे कलाकार ने निवेदन किया—महाराज। जरा इधर भी कृपादृष्टि की जाए। राजा जब उसके कक्ष में पहुँचा, तो दग रह गया। पूछा—चित्रकार। यह क्या? एक भी चित्र नहीं, भित्ति पर रंग की कहीं एक भी रेखा नहीं? कहाँ हैं तुम्हारे चित्र? छह महीने तक क्या किया तुमने? खाट तोड़ी या डड पेने? चित्रकार ने निवेदन किया—महाराज। इसी में है मेरे सारे चित्र, यहीं पर अंकित हैं महाराज। राजा ने कहा—क्या मजाक तो नहीं है? यहाँ तो सिर्फ दीवार है, साफ, चिकनी चमकती हुई। उस पर रंग का एक बिन्दु भी तो नहीं। बताओ कहाँ हैं तुम्हारे चित्र।

चित्रकार ने दीवार का पर्दा उठा दिया। पर्दा उठाते ही उधर के सब चित्र इधर प्रतिबिम्बित हो उठे। राजा और मन्त्री लोग बड़े आश्चर्य में देखते रह गये। यह कैसा चमत्कार है? सभी को बड़ा विस्मय हुआ। चित्रकार ने समस्या को मुनजाया—कि आपके आदेश थे कि दोनों के चित्र, शैली और रंग एक समान ही होने चाहिए, और एक-दूसरे का चित्र कोई देख भी नहीं सके, तो इसी लिए हमने चित्र बनाए और मैंने इन दीवारों को तैयार किया। छह महीने तक व्यक्त परिश्रम करके इन्हीं माध्यमों, रंगों, चमत्कारों और विन्तुन शोभे की तरह उज्ज्वल और चमकदार बना दिया। इसमें वह शक्ति पैदा कर दी कि

किसी भी वस्तु को यह अपने में प्रतिबिम्बित कर सकती है। परन्तु जबतक पर्दा बीच में था, तबतक तो कुछ भी नहीं मालूम होता था। पर्दा हट गया, तो सब कुछ इसमें झलक उठा, वे ही सब चित्र प्रतिबिम्बित हो गए।

राजमार्ग •

कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा पर मोह एवं कषाय का एक सघन पर्दा पड़ा हुआ है, जब तक वह पर्दा नहीं हटता, 'जिनत्व' जागृत नहीं हो सकता। आत्मस्वरूप वहाँ झलक नहीं सकता। दीवार की सफाई और चमकाने की तरह आत्मा की सफाई भी जरूरी है। जबतक दीवार तैयार नहीं तबतक चित्र कैसे प्रतिबिम्बित हो सकेंगे। वह दीवार तैयार करना—साधना के द्वारा आत्मा की सफाई, स्वच्छता एवं निर्मलता पैदा करना है। साधना के द्वारा यदि आत्मा स्वच्छ एवं निर्मल हो गई, तो वहाँ 'जिनत्व' के प्रतिबिम्बित होने में कोई भी शका नहीं है। आत्मा की विकासभूमि तैयार करने के लिए साधना आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि साधना का मार्ग राजमार्ग है। राजमार्ग पर ब्राह्मण को भी चलने का अधिकार है; हरिजन एवं चमार को भी। वहाँ स्त्री भी चल सकती है और पुरुष भी। गोरा आदमी भी चल सकता है और काला भी। किसी के लिए वहाँ किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं, कोई रुकावट नहीं। इस मार्ग पर चलने वाले से किसी को यह पूछने का अधिकार नहीं कि तुम्हारी जाति क्या है? तुम्हारा देश क्या है? पथ क्या है? तुम्हारी परम्परा क्या है? तुम धनी हो या निर्धन? काले हो या गोरे? हिन्दू हो या मुसलमान?

एक प्राचीन जैन मनीषी ने कहा है—

“अन्नोन्नदेशजाया, अन्नोन्नाहारवड्डिद्वय सरीरा ।

जे जिणधम्मपक्कना, सन्वे ते बंधवा भणिया ॥”

अलग-अलग देशों में, अलग-अलग प्रान्तों और अलग-अलग भूमिकाओं में जन्म लेने वाले, खान, पान और रहन-सहन के विभिन्न प्रकारों में पलने वाले भी यदि 'जिन धर्म' अर्थात् वीतराग भाव को स्वीकार करते हैं, तो वे परस्पर भाई-भाई हैं। उनकी साधना की भूमिका में कोई विभेदकरेखा खड़ी नहीं खींची जा सकती। धर्म साधना के क्षेत्र में उनका भ्रातृत्व का, समत्व का दर्जा खण्डित नहीं हो सकता।

यह एक दृष्टिकोण है, जो साधना के क्षेत्र में चलने वालों के लिए अखण्ड प्रेम, स्नेह और सद्भाव का संदेश देता है। धर्म कोई जाति नहीं है, वंश-परम्परा नहीं है। शरीर के रक्त सम्बन्ध से चली आने वाली कोई नस्ल नहीं है। वह तो एक आव्यात्मिक नस्ल है, जिसके आधार पर धर्म का सम्बन्ध चलता है, ज्ञान की परम्परा चलती है।

साधना . एक पावन तीर्थ :

भारत के सत्तों की स्पष्ट घोषणा है कि धर्म के द्वार पर आपकी जाति, आपका रंग-रूप नहीं पूछा जाता, वहाँ ज्ञान पूछा जाता है, आव्यात्मिक साधना की तैयारी कितनी है, वह देखी जाती है। सत कवीर ने ठीक ही कहा है—

“जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान ।

मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान ॥”

साधक की जाति और वेश मत पूछो । पूछना है तो यह पूछो कि उसमें ज्ञान का प्रकाश कितना है ? उसकी साधना में तेज कितना है ? तलवार का अपना मूल्य है । यदि वह सोने की म्यान में है, तब भी उसका वही मूल्य है और कपड़े या लकड़ी की म्यान में है, तब भी वही बात है । वीर के हाथ में जब तलवार आती है, तो वह उसकी म्यान नहीं देखता, उसकी धार देखता है । मेरे सामने एक पुस्तक आई, उसकी ऊपरी साज-सज्जा बड़ी चित्ताकर्षक थी । छपाई सफाई भी सुन्दर थी । किन्तु जब पन्ने पलट कर पढ़ा तो सामग्री कुछ भी नहीं मिली । नहीं से मतलब यह कि उसकी रचनाओं में कोई प्रतिभा या चमत्कार और मौलिकता नाम की कोई चीज न थी । अब यदि उसकी साज-सज्जा पर हम मुग्ध हो जाएँ, तो फिर विवेक की कसौटी क्या रही ? जो विद्वान् है, वह उसका मूल्यांकन छपाई सफाई से नहीं, अपितु सामग्री से करता है । तो बात यह है कि साधक का मूल्यांकन भी उसके कुल या शरीर से नहीं होता, बल्कि शील और सदाचार से होता है । साधना की तेजस्विता से होता है ।

जैन साहित्य में एक ‘तीर्थ’ शब्द आता है । साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका—इन्हें चतुर्विध तीर्थ माना गया है । मैं पूछता हूँ कि यह तीर्थ है क्या ? क्या साधु या साध्वी का शरीर तीर्थ है ? श्रावक-श्राविका तीर्थ का क्या अर्थ हुआ ? उनका घन, घर या शरीर ? यह भी कोई तीर्थ है ? यह तो तीर्थ नहीं, बल्कि तीर्थ तो है उनकी आध्यात्मिक साधना ! जिससे कि ससार रूपी सागर को पार किया जा सकता है । वह साधना, जो व्यक्ति के अन्तर में उत्पन्न होती है, जीवन में विकसित होती है और मोक्ष के रूप में पर्यवसित होती है—तीर्थ उसे ही कहा जा सकता है । साधु की साधना भी तीर्थ है, साध्वी की साधना भी तीर्थ है, और श्रावक-श्राविका की साधना भी तीर्थ है । यह साधना जिन किसी व्यक्ति के हृदय में हिलोरें ले रही है, वही तीर्थ है । शास्त्रों में भगवान् के प्ररूपित सिद्धान्तों को भी तीर्थ कहा गया है । और आगे यह भी कहा गया है कि वह शाश्वत तीर्थ है, अनादि, अनन्त है । इसका तात्पर्य भी आपको समझ लेना चाहिए कि जो भगवान् की वाणी है, वह तो वाक्यरूप है, जो लिखित आगम है, वह अक्षर रूप है । तो क्या यह वाक्य और अक्षर रूप वाणी ही तीर्थ है ? यह तो शाश्वत है नहीं ! जब भी कोई तीर्थचक्र होते हैं, सिद्धान्त की प्रस्पष्टता के अपनी साधना के अनुरूप करते हैं, और गणधर उसे सूत्र रूप में ग्रहण करते हैं, फिर तो यह शाश्वत कैसे ? फिर भगवान् का सिद्धान्त तीर्थ क्या वस्तु है ? सिद्धान्त रूप तीर्थ का अभिप्राय तो यह है कि जो सत्य का ज्ञान है, इस ससार रूपी सागर को पार करने का मार्ग जिन ज्ञान की ज्योति से दिखाई देता है, वही ज्ञान तीर्थ है । काम, क्रोध आदि क्पास की विजय वा जो साधना मार्ग है, यह तीर्थ है । और यह मार्ग शाश्वत है, अनादि अनन्त है । जितने भी तीर्थचक्र, महापुरुष नसार में आज तक हो चुके हैं, अभी जो हैं और भविष्य में जो भी होंगे—वे सब यही मार्ग बताएँगे । काम, क्रोध को नाश करने का ही उपाय वे करेंगे, मोह चोरे माया को विजय करने का ही मार्ग वे बताएँगे । यह निरान्तक्य है, शाश्वत है । इन वचन का निष्कर्ष यह है कि हमारी जो साधना है, हमारा

जो ज्ञान है, वही तीर्थ है। और वह तीर्थ कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि आत्मा का निर्मल चैतन्य होता है। किसी प्रकार की भेद की कल्पना को उसमें प्रश्रय नहीं दिया जाता। जाति, सम्प्रदाय, लिंग और रंग की भाषा, धर्म की भाषा नहीं हो सकती। न वह साधना की भाषा हो सकती है, और न ही साधक की भाषा हो सकती है।

साधक : एक अपराजेय योद्धा :

साधना का क्षेत्र सबके लिए खुला है, यह बात जितनी सत्य है उतना ही सत्य यह भी है कि वह सिर्फ वीर के लिए है। साधना का मार्ग कंटकाकीर्ण और विकट मार्ग है। आचाराग सूत्र में उसे महावीथि-महापथ कहा है—“पणया वीरा महावीहि” उस पथ पर वही चल सकता है, जिसके अन्तस्तल में अपार धैर्य उमड़ता हो, साहस और सहिष्णुता का ज्वार उठ रहा हो। जो विषयो और आकाक्षाओं से लड़कर विजय प्राप्त कर सकता हो, वही वीर योद्धा इस क्षेत्र का अधिकारी हो सकता है। यह नहीं कि वेप ले लिया, आराम से मागकर खा लिया, निश्चित होकर सो गए और सुख-चैन से जिन्दगी गुजार दी ! जब तक कष्ट नहीं आए, जीवन में तूफान नहीं आए, सधरों के भूचाल नहीं उठे, तबतक जमे रहे और जब तूफानों का सामना करना पड़ा, तो बस भाग खड़े हुए। पाँव उखड़ गए। वह वीर नहीं, जो तलवारों की चमक देखकर पसीना-पसीना हो जाए ! भालों और बाणों की वीछार देखकर कलेजा धक् धक् कर उठे। बल्कि वीर वही है, जो प्राणों पर खेले, वीरता से जीए और मरे भी तो वीरता से मरे।

मुझे काश्मीर के राजा ललितादित्य की एक बात याद आ रही है। जब देश पर आक्रमण हुआ, तो वे बहुत कम उम्र के बालक थे। पिता का देहान्त हो जाने से शत्रु ने अनुकूल अवसर देखा और चढाई कर दी। इधर भी प्रधान मन्त्री ने युद्ध की तैयारियाँ शुरू कर दी। राजकुमार से उसने कहा—आप तो यही पर रहिए, अभी छोटे हैं। हमलोग युद्ध में जा रहे हैं। सेनापति ने भी यही कहा। राजमाता और अन्य हितैषियों ने भी राजकुमार को यही समझाया कि तुम अभी बालक हो, अतः राजमहल में ही रहो ! हम सब तुम्हारे ही तो हैं। ललितादित्य ने कहा—आप सब मेरे हैं, तो मैं भी तो आपका ही हूँ। प्रजा जब राजा की है, तो राजा भी प्रजा का है। प्रजा किस आधार पर है ? उसका जनक कौन है ? राजा ही न। और राजा किस पर टिका है ? राजा को जन्म कौन देता है ? प्रजा ! लेकिन प्रजा रणक्षेत्र में जूझती रहे और राजा राजमहल में एक चूहे की तरह छिपा-डुबका रहे, यह कौन-से क्षात्रधर्म की बात है ? यह क्षात्रधर्म पर कलक नहीं तो और क्या है। मैं युद्धक्षेत्र में जाऊँगा। अवश्य जाऊँगा।

राजमाता ने उसकी पीठ थपथपाई। कहा—बेटा अपने पिता के गौरव को उज्ज्वल करना, और अपने देश की यशः पताका को ऊँची करना। इस पर ललितादित्य ने जो उत्तर दिया वह एक महान् वीर का उत्तर था। उसने कहा—“मेरे सामने तो सिर्फ एक बात है और वह मैं कर सकता हूँ, चाहे मैं जिन्दा रहूँ या रणक्षेत्र में खेल जाऊँ, मुझे इसकी परवाह नहीं। जय और पराजय पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं। मेरे वश की जो बात है, वह यह है कि शत्रु के शस्त्रों के घाव मेरी पीठ पर नहीं लगेंगे। मेरी मृत्यु और जीवन में भी बटकर जो बात है, वह यही है कि शत्रु के शस्त्रों के वार मेरी छाती पर ही पड़ेंगे वगैरह।

पीठ पर कदापि नहीं पड़ सकते !” मतलब यह हुआ कि—जीना और मरना कोई महत्त्वपूर्ण नहीं, महत्त्वपूर्ण जो है, वह है—वीरतापूर्वक जीना और वीरतापूर्वक मरना ।

साधक के लिए भी यही बात है । वह जीवन में साधना के जिस महापथ पर चलता है, वह पथ बड़ा विकट है । विकारों के तूफान उस पथ में आएँगे, तो उसे हिमालय की तरह अचल-अकम्प बनकर सहना होगा—“मेरुव चाएण अकपमानो ।” प्रलय काल के थपेड़ों में भी मेरु की तरह अकम्प, अडोल, अविचल रहना होगा । और जब कपायों का दावानल उठेगा, साधक को उसे वैराग्य का पर्जन्य बनकर शान्त करना होगा ! कष्टों, अपमानों का हलाहल भी उसके सामने आएगा और तब महादेव बनकर उसे पीना होगा । राष्ट्रकवि मयलीशरण गुप्त ने एक जगह कहा है—

“मनुज दुग्ध से, दनुज रक्षत से, देव सुधा से जीते हैं ।

फिन्तु हलाहल भवसागर का, शिवशंकर ही पीते हैं ॥”

तो, इस भवसागर का हलाहल पान करके ही उसे मृत्युञ्जय बनना होगा । तभी वह अपने कल्याण मार्ग की अन्तिम मजिल को पा सकेगा, जहाँ पहुँचने के बाद आत्मा अमर शान्ति, सत् चित् आनन्द और अनन्त ज्योतिरूप बन जाती है ।

कल्याण का मार्ग, इस प्रकार, जीवन और जगत् के कर्म कपायों का पान करके, उसको आत्मसात् करके ही, प्रशस्त किया जा सकता है । गंगा विश्व की गन्दगियों को आत्मसात् करके जितना सेमतल में पवित्र हो मकी, उतना गगोत्तरी—उद्गम में नहीं । गंदगियों को आत्मसात् करके, उसका अन्त करके ही विश्व का कल्याण सम्भव है, आत्मा का शुभ में शुद्ध की ओर ले जाना, इसी का पर्यायविशेष है ।

अमरता का मार्ग

संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी आत्माएँ हैं, सब के भीतर जो ध्वनि उठ रही है, कल्पना उभर रही है, और भावना तरंगित हो रही हैं, उनमें से एक है—सुख प्राप्त करने की अभिलाषा। परिस्थितिवश जीवन में जो भी दुःख आ रहे हैं, विपत्तियाँ आ रही हैं, उन्हें मन से कोई नहीं चाहता, सब कोई उस दुःख से छुटकारा पाना चाहते हैं।

संसार के समस्त प्राणियों की एक ही आकांक्षा है कि दुःख से छुटकारा हो, सुख प्राप्त हो।

दूसरी बात जो प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है, वह यह है कि प्रत्येक प्राणी शुद्ध और पवित्र रहना चाहता है। कोई भी प्राणी अपने आप को अशुद्ध या मलिन नहीं रखना चाहता, गन्दा नहीं रहना चाहता। मौलिक चीजों में भी वह गन्दगी पसन्द नहीं करता, मकान भी साफ रखना चाहता है, कपड़े भी साफ-सुथरे पसन्द करता है और शरीर को भी स्वच्छ-साफ रखता है। मतलब यह है कि अशुद्धि के साथ भी उसका सघर्ष चलता रहता है।

तीसरी बात यह है कि कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता। मृत्यु के बाद फिर जन्म लेना होता है और जन्म के बाद फिर मृत्यु। इसका अर्थ यह हुआ कि जो मृत्यु नहीं चाहता, वह जन्म ग्रहण करना भी नहीं चाहता। हर प्राणी अजर अमर रहना चाहता है। यह वाद दूसरी है कि कुछ विकट स्थितियों में मनुष्य अपने मन का धर्म खो बैठता है और आत्म-हत्या कर लेता है, किन्तु वह आत्महत्या भी दुःख से छुटकारा पाने के लिए ही करता है। उसे आगे सुख मिले या नहीं, यह बात दूसरी है।

कल्पना एक : स्वरूप एक :

इस प्रकार विश्व की प्रत्येक आत्मा में ये तीन भावनाएँ उभरती हुई प्रतीत होती हैं। विश्व के समस्त प्राणियों का चिन्तन एक ही धारा में बह रहा है, एक प्रकार से ही सभी सोच रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर यह है कि सब आत्माएँ समान हैं। शान्त्र में कहा गया है, 'एने आया'। स्वरूप की दृष्टि से सबकी आत्मा एक समान है। सब की मूल स्थिति एक ही

जैसी है। जब स्वरूप की दृष्टि में आत्मा-आत्मा में कोई अन्तर नहीं, तो चिन्तन की दृष्टि से भी कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। अग्नि की ज्योति जहाँ भी जलेगी, वहाँ उष्णता प्रकट करेगी, चाहे वह दिल्ली में जले, या मास्को में जले। उसकी ज्योति और उष्णता में कहीं भी कोई अन्तर नहीं आता कि दिल्ली में वह गर्म हो और मास्को में ठण्डी हो। दिल्ली में प्रकाश करती हो और मास्को में अँधेरा करती हो। ऐसा नहीं होता, चूँकि उसका स्वरूप सर्वत्र एक समान है। जब स्वरूप समान है तो उसकी सब धाराएँ भी एक समान ही रहेंगी। प्रत्येक आत्मा जब मूल स्वरूप से एक समान है, तो उसकी चिन्तनधारा कल्पना भी समान होगी। इसलिए ये तीनों भावनाएँ प्रत्येक आत्मा में समान रूप से पाई जाती हैं। हमारी प्रवृत्तियों का लक्ष्य एक ही रहता है कि दुःख से मुक्ति मिले। अशुद्धि से शुद्धि की ओर चलें, मृत्यु में अमरता की ओर बढ़ें।

प्रश्न यह है कि दुःख से छुटकारा क्या कोई देवता दिला सकता है? कोई भगवान् हमें मृत्यु से बचा सकता है? यदि ऐसी कोई शक्ति संसार में मिले जो हमें सुखी, शुद्ध और अमर बना सके, तो हम उसकी खुशामद, भक्ति या प्रार्थना करें।

भारतीय दर्शन, जो वास्तव में ही एक अध्यात्म-चेतना का दर्शन है, वह कहता है कि संसार की कोई अन्य शक्ति तुम्हें दुःख से बचा नहीं सकती। मृत्यु के मुँह से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तुम्हारी अपवित्रता को धोकर पवित्र नहीं बना सकती। यह कार्य तुम स्वयं ही कर सकते हो, तुम स्वयं ही अपने जीवन के निर्माता हो, तुम्हीं अपने भाग्य के नियामक हो।

दुःख किसने दिया ?

प्रश्न यह है कि दुःख से छुटकारा तो चाहते हो, पर वह दुःख खड़ा किमने किया? भगवान् महावीर ने आज से ठाई हजार वर्ष पहले यही प्रश्न समार से पूछा था कि तुम दुःख-दुःख तो चिल्ला रहे हो, दुःख से मुक्ति के लिए नाना उपाय तो कर रहे हो, पर यह तो बतलाओ कि यह दुःख पैदा किमने किया—

“कुयरे केण कढे ?”

इन गम्भीर प्रश्न पर जब नव पौंड्र पुत्रवाप भगवान् की ओर देखने लग गए और कहने लगे कि—प्रभु ! आप ही बतलाइए। तो भगवान् महावीर ने इसका दार्शनिक समाधान देते हुए कहा—‘जीवेण कढे ! पमाएण’ दुःख आत्मा ने स्वयं किये हैं। प्रश्न हो सकता है कि आत्माने अपने लिए दुःख पैदा क्यों किया? तो उनका उत्तर भी भाव ही दे दिया कि “पमाएण” प्रमादवश उसने दुःख पैदा किया। वह किसी दूसरे के द्वारा नहीं घोषा गया है, किन्तु अपने ही प्रमाद के कारण यह दुःख अजित हुआ है। यह अशुद्धि भी किसी दूसरे ने नहीं नाशी है, बल्कि अपनी ही भूल के कारण आत्मा अशुद्ध और मलिन होती चली गई है। जो राम अपने प्रमाद और नृप से हो गया है, उसे स्वयं ही सुधारना पड़ेगा। कोई दूसरा तो था नहीं बनता। इसीलिए एक आचार्य ने कहा है—

“मय्य शर्म कर्णेत्पात्मा, इयम तत्कृतमदभुते
इयं भ्रमति समारे, मय्यं सत्मात् विमुच्यते ॥”

—यह आत्मा स्वयं कर्म करती है और स्वय ही उसका फल भोगती है । स्वयं संसार में परिभ्रमण करती है और स्वय ही संसार से मुक्त भी होती है ।

ईश्वर असत्कर्म क्यों करवाता है ?

हमारे कुछ बन्धु इस विचार को लिए चल रहे हैं कि ईश्वर ही मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देता है । वह चाहे तो किसी से सत्कर्म करवा लेता है और चाहे तो असत्कर्म । उसकी इच्छा के बिना सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता ।

किन्तु प्रश्न यह है कि यदि कर्म करवाने का अधिकार ईश्वर के हाथ में है, तो फिर वह किसी से असत्कर्म क्यों करवाता है ? सब को सत्कर्म की ही प्रेरणा क्यों नहीं देता ? कोई भी पिता अपने पुत्र को बुराई करने की शिक्षा नहीं देता, उसे बुराई की ओर प्रेरित नहीं करता । फिर यदि ईश्वर संसार का परम पिता होकर भी ऐसा करता है, तो यह बहुत बड़ा घोटाला है । फिर तो जैसा यहाँ की सरकार में भी गड़बड़ घोटाला चल रहा है, वैसा ही ईश्वर की सरकार में भी चल रहा है । जो पहले बुराई करने की बुद्धि देता है और फिर वाद में उस के लिए दण्ड दे, यह तो कोई न्याय नहीं । जैसा कि लोग कहते हैं—

“जा को प्रभु दारुण दुःख देही
ताकी भति पहले हर लेही ।”

मेरी समझ में यह बात आज तक नहीं आई कि ऐसी ईश्वर-भक्ति से हमें क्या प्रयोजन है ? “भगवान् जिसको दुःख देना चाहता है, उसकी बुद्धि पहले नष्ट कर देता है ।” मैं पूछता हूँ, बुद्धि नष्ट क्यों करता है ? उसे सद्बुद्धि क्यों नहीं दे देता, ताकि वह बुरे कार्य में फँसे ही नहीं और न फिर दुःख ही पाए । न रहेगा वाँस, न वजेगी वासुरी । ईश्वर किसलिए हमें असत्कर्म की प्रेरणा देता है, यह पहेली, मैं समझता हूँ, आजतक कोई सुलझा नहीं सका ।

दूसरी बात यह है कि कुछ विचारक कर्म का कर्तृत्व तो आत्मा का स्वतन्त्र मानते हैं, किन्तु फल भोगने के बीच में, ईश्वर का ले आते हैं । वे कहते हैं कि प्राणी अपनी इच्छा से सत्कर्म-असत्कर्म करता है, किन्तु ईश्वर एक न्यायाधीश की तरह उसे कर्म फल को भुगताता है । जैसा जिसका कर्म होता है, उसे वैसा ही फल दिया जाता है ।

यह एक सीधी-सी बात है कि एक पिता पुत्र को बुराई करते समय तो नहीं रोके, किन्तु जब वह बुराई कर डाले है, तब उस पर डण्डे बरसाए । तो इससे क्या वह योग्य पिता हो सकता है ? उस पिता को आप क्या धन्यवाद देंगे जो पहले लडकों को खुला छोड़ देता है कि हाँ, जो जी में आए सो करो, और बाद में स्वयं ही उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है । क्या यह व्यवहार किसी न्याय की परिभाषा में आ सकता है ? हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा जाता है कि—

“जो तू देखे अन्ध के, आगे है इक कूप ।
तो तेरा चुप बँटना, है निश्चय अघरूप ॥”

अंधे को यदि आप देख रहे हैं कि वह जिन मार्ग पर चल रहा है, उस मार्ग पर आगे बड़ा गड़बा है, खाई है या कुआँ है, और यदि वह चलता रहा, तो उसमें गिर पड़ेगा, ऐसी स्थिति में यदि आप चुपचाप बैठे मजा देखते रहते हैं, अन्धे को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप उसे गिराने का महापाप ले रहे हैं । यह नहीं होना चाहिए कि कोई

सकट में फँस रहा है, और आप चुपचाप उसे देखते ही रह जाँएँ । और फँसने के बाद ऊपर से गालियाँ भी दें कि गया है, बेवकूफ है । और फिर डंडे भी बरसाएँ ।

वात यह है कि ईश्वर जब सर्वशक्तिमान है, वह प्राणियों को शुभ-अशुभ कर्म का फल भुगताता है, तो उसे पहले प्राणियों को असत्कर्म से हटने की प्रेरणा भी देनी चाहिए और सत्कर्म में प्रवृत्त करना चाहिए । पर यह ठीक नहीं कि उसे असत्कर्म से निवृत्त तो नहीं करे, उलटे दण्ड और देता रहे ।

आत्मा ही कर्त्ता है ।

ईश्वर के सम्बन्ध में ये जो गुलिय्याँ उलझी हुई हैं, उन्हें सुलझाने के लिए हमें भारतीय दर्शन के आत्म-दर्शन को समझना पड़ेगा । आत्मा स्वयं अपनी प्रेरणा से कार्य करती है और स्वयं ही उस कर्म के अनुसार उसका फल भोगती रहती है । इसीलिए योगेश्वर श्रीकृष्ण ने गीता में बार-बार दुहराया है ।

“उद्धरेवात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्”

आत्मा का आत्मा से ही कल्याण किया जा सकता है और आत्मा के द्वारा ही उसका पतन हो सकता है । इसलिए अपने द्वारा अपना अम्युत्थान करो, उद्धार करो । पतन मत होने दो । यह आत्मा की स्वतन्त्रता की आवाज है, अखण्ड चेतना का प्रतीक है । कर्म कर्तृत्व, और कर्मफल-भोग दोनों आत्मा के अधीन हैं । अतः आत्मस्वरूप की पहचान कर, अपनी पथ-दिशा तय करना, शुद्धता की प्राप्ति करना ही, अमरता का एकमात्र मार्ग है ।

स्वरूप की साधना

यह चैतन्य का महासागर हमारे अन्तर में अनन्त-अनन्त काल से हिलोरें मारता चला आ रहा है। चेतना के इस विराट् सागर को छोटे से पिण्ड में समाया हुआ देखकर, एक ओर आश्चर्य भी होता है, तो दूसरी ओर उसकी अनन्त शक्ति पर विश्वास भी। चेतना का जो विराट् स्वरूप हमारे भीतर प्रकाशमान है, वही स्वरूप एक चीटी और चीटी से भी असंख्य गुने छोटे प्राणी के अन्तर में प्रकाशित हो रहा है। वहाँ भी चैतन्य का वही रूप छिपा हुआ है। महासागर के तट पर जिवर भी नजर उठाकर देखो, उधर ही तूफान और लहरें मचलती हुई दीखेगी। यही बात जीवन के महासागर के किनारे खड़े होकर देखने में लगेगी कि चैतन्य के महासागर में चारों ओर से असंख्य-असंख्य लहरें उद्भल रही हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, चैतन्य के अनन्त भाव इस महासागर में तरंगित हो रहे हैं।

यह बात नहीं है कि सिर्फ देवता और चक्रवर्ती के जीवन में या मानव के जीवन में ही चेतना की अनन्त धाराएँ प्रस्फुटित होती रहती हैं, बल्कि चीटी और मच्छर जैसे क्षुद्र जीवों में भी वही धारा अपने अनन्त-अनन्त रूपों में बहती होती है, भले ही उनकी अव्यक्त चेतना के कारण हमारी समझ में उनका सही रूप आए या नहीं। किन्तु जीवन के अव्यक्त या कम विकसित होने के कारण चेतना की धाराएँ लुप्त नहीं हो सकती। किसी के जीवन में वे धाराएँ गलत रूप से बह रही होती हैं, तो किसी के जीवन में सही रूप में। देखना यह है कि वे धाराएँ, वे लहरें, जीवन के निर्माण में हाथ बँटा रही हैं, उमें अमृत्यान की ओर ले जा रही हैं या विनाश तथा पतन की ओर। विनाश, पतन और विध्वंस की ओर जो धाराएँ बह रही हैं, उनके वेग को, उनकी दिशा को मोड़ देना, निर्माण की ओर लगाना, यह हमारी व्यक्त चेतना का काम है।

चेतन की मूल भावना .

दर्शनशास्त्र ने जो चिन्तन, मनन और अनुभव किया है, मृत्यु का जो साक्षात्कार किया है, उसका निचोड़ यही है कि अन्तर में सबका मूल चेतन समान है, उसमें कोई भेद

नहीं है। जो भेद दिखाई देता है, वह बाहर के स्वरूपों में है, बाहरी धाराओं में है। बाहर में जो गलत धाराएँ, तहरें उछल रही हैं, उन्हें चाहे भावनाएँ कह दीजिए वृत्तियाँ या आदत कह लीजिए, और भी हजार नाम हो सकते हैं, उनका जो प्रवाह असत् की ओर है, असत् रूप में जो वे बह रही हैं, उन्हें अलग फँक देना है, उनका प्रवाह मोड़ देना है और मूल अन्तर की जो धारा है, उसी के अनुकूल प्रवाह में उन्हें भी बदल देना है।

प्राणी में मूलतः पाँच वृत्तियाँ पाई जाती हैं, जो उसके भीतर निरन्तर जागृत रहती हैं, हलचल मचाती रहती हैं। चैतन्य जो है, वह एक अन्तर तत्त्व है। वह न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, न कभी जवान होता है न कभी बूढ़ा। जब बूढ़ा नहीं होता, पुराना नहीं होता, तो फिर वचपन और नयापन का प्रश्न ही नहीं उठता। मृत्यु उसी की होती है, जो जन्म लेता है। और, जो जन्म लेता है, वह मरता भी अवश्य है। इस चेतन ने कभी जन्म धारण नहीं किया, यह सदा जीवित रहता है, इसीलिए इसका नाम जीव है। जीव क्या है? जो सदा जीवित रहे। अथवा जो सदा जीने की चाहना करे वही जीव है।

जिजीविषा—जीने की इच्छा प्राणिमात्र का स्वभाव है। एक आचार्य ने तो यहाँ तक कहा है कि—

“प्रमेध्य मध्यस्य कीटस्य सुरेन्द्रस्य सुरालय ।

सद्गो जीवने चाँछा तुल्यं मृत्युभय द्वयौ : ॥”

सुरेन्द्र, जिसके कि एक मकेत पर हजारों हजार देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, अपार गुण और वैभव उनके चरणों में लोटता है, उसमें जो जीने की लालसा है, वही लालसा एक गन्दी गोरी के कीड़े में भी है। जो कीड़ा गन्दगी में मूलबुला रहा है, उसे यदि छू दिया जाए, छेड़ दिया जाए, तो वह भी अपने धीरे-धीरे को संकुचित करने की चेष्टा करता है, हलचल मचाता है और इधर-उधर बचने के लिए प्रयत्न करता है। उसमें भी जीने की उतनी ही तीव्र लालसा है, जितनी कि देवराज इन्द्र में है। यों समझ लीजिए कि जीवन जितना आपकी प्रिय है, उतना ही उस कीड़े को भी प्रिय है।

जीना स्वभाव है

जीना जीव का स्वभाव है। आप और हम जीना चाहते हैं, नंगार का सबसे छोटे से छोटा प्राणी—कीड़े-मकोड़े तक जीना चाहते हैं। कोई पूछे कि क्यों जीना चाहते हैं? तो उत्तर यही है कि उनका स्वभाव है। कोई मरता क्यों है? यह एक प्रश्न हो सकता है, बीमारी में मरता है, अपघात में मरता है, एक्सीडेंट में मरता है, इसके हजारों उत्तर हो सकते हैं, हजारों कारण हो सकते हैं, पर जीता क्यों है, इसका एक ही कारण है कि जीना उसका स्वभाव है, जीवन चाहता प्राणी का लक्षण है। लक्षण कभी बदलता नहीं। नंगार के नमस्त प्रयत्न किनारे चल रहे हैं? मजदूर कड़ी चिन्चिनाती धूप में कटोर पश्चिम कर रहा है, उसमें पूछो तो बहेगा, पेट के लिए? और पेट किसलिए भरना चाहता है? इसे पानी रहने दिया जाए तो क्या होगा? जीवन का क्या होगा? यह होगा कि दो बार दस दिन भूने रह, पेट में अन्न-अन्न नहीं गया, तो दुनिया 'राम नाम मत' कहकर पहुँचा देगी उस घाट पर, वहाँ मक्खी राग हो जाती है। मतलब यह है कि प्रत्येक प्रयत्न का मूल कारण यही जीने की भावना है—जिजीविषा है। जीने के लिए संघर्ष करने

होते हैं, कष्ट और द्वन्द्व भेलने होते हैं, पीडा और यातनाएँ सहकर भी कोई मरना नहीं चाहता। इधर-उधर की कुछ समस्याओं से घबड़ाकर आदमी कहता है कि मर जाएँ तो अच्छा है, पर, जब उन समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो फिर कोई नहीं कहता कि मर जाएँ तो ठीक है। कहावत है “मौत मौत पुकारने वाली बुढ़िया को जब मौत आती है, तो पड़ोसी का घर बताती है।”

संसार का यह अजर-अमर सिद्धान्त है कि प्रत्येक प्राणी चाहे वह कष्ट में जीता हो, पीडाओं में से गुजर रहा हो, या सुख और आनन्द में जीवन बिता रहा हो, दोनों के जीवन की इच्छा समान है—“सदृशी जीवने वाञ्छा।”

जिजीविषा जीव का स्वभाव है और प्रत्येक प्राणी इस स्वभाव की साधना कर रहा है। हमारी साधना इसी दृष्टिकोण से पल्लवित हुई है। साधना स्वरूप की होती है, स्वभाव की होती है। अग्नि की साधना उष्ण रहने की साधना है, उसे शीतल रखने की यदि कोई साधना करे, तो वह बेवकूफी होगी। हवा की साधना अनवरत चलते रहना है, उसे यदि स्थिर रखने की साधना कोई करे, तो वह स्वरूप की विपरीत साधना होगी। हमारे जीवन की साधना अमरता की साधना है, कभी नहीं मरने की साधना है और हमारा साध्य भी अमरता है। मरने की साधना कोई नहीं करता, चूँकि वह स्वरूप नहीं है, हम स्वरूप के उपासक हैं।

अमरता की उपासना :

भारतीय दर्शन की अन्तिम परिणति यही है कि तुम अपने स्वरूप को समझलो, वस यही तुम्हारी साधना है। स्वरूप को जब पहचान लिया कि अमर रहना, यह हमारा—चैतन्य का स्वरूप है, तो अमरता की साधना प्रारम्भ हो जाती है। अमर रहने के लिए ही हमारी साधना चलती है, इससे आगे कहूँ तो यह कह सकता हूँ कि जीने के लिए ही हमारी साधना चल रही है। आप कहेंगे कि “क्या इतने पिछले स्तर पर हमारी साधना है? सिर्फ जीने के लिए?” मैं पूछूँ—यदि जीने के लिए नहीं है, तो क्या मरने के लिए हैं?” जीना और मरना दो ही तो दृष्टियाँ हैं। मरना गलत दृष्टि है, जीना सही दृष्टि है। मरण नहीं, बल्कि अनन्त जीवन को केन्द्र मानकर ही संसार की ममस्त साधनाएँ चलती हैं।

मैं अपने आपको क्यों नहीं मारता? इसीलिए कि आत्महत्या करना पाप है। पाप क्यों है? पाप यो है, कि वह स्वभाव के विरुद्ध है। अपने को मारना पाप है, तो मतलब यह हुआ कि मृत्यु ही पाप है।

कोई अपने आपको ‘शूट’ करले तो उसने किसी दूसरे की जान तो नहीं लूटी? फिर आप गुरु से पूछें तो वे कहेंगे कि—यदि दूसरे को मारना पाप है, तो अपने को मारना महापाप। आत्महत्या करने वाला नरक में जाता है। कानून से पूछो, तो वह कहेगा कि यह अपराध है। आत्महत्या का प्रयत्न करते हुए कोई पकड़ा गया, तो वह अपराधी है।

कोई जी रहा है, और वह पूछे कि क्या यह जीना भी पाप है? तो क्या कोई कहेगा कि हाँ, जीना पाप है। जीना भी पाप है, मरना भी पाप है, तो फिर ममार में धर्म क्या रह गया? धर्म कहता है कि—न तू मर। न किसी को मार! वस यही धर्म है।

भगवान् महावीर ने अहिंसा का उद्गम भी इसी जिजीविषा के अन्तर में बताया है, उन्होंने कहा है—

“सत्त्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविषं न मरिज्जिषं ।

तस्मा पाणिवहं घोर, निगम्या वज्जयति ण ॥”

संसार के समस्त प्राणी जीना चाहते हैं जीने की कामना, इच्छा प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान है, मरना कोई नहीं चाहता, इसीलिए किसी का वध करना, मारना, यह पाप है। मतलब यह है कि ‘जीना’ यह स्वरूप है और स्वरूप धर्म है। आप देखेंगे कि अहिंसा का स्वर किस भावना से फूटा है ? जीवित रहने की भावना से ही न। हम प्रत्येक प्राणी के प्रति-सहृदय रहते हैं। सहृदय की साधना आखिर क्यों है ? सभी प्राणी एक-दूसरे के प्रति सहृदय रहे। परस्पर सहृदयता, प्रेम, वरुणा, सहयोग—ये सब हमारी जीवित रहने की भावना के ही विकसित रूप हैं। उसी महावृक्ष की ये अनेक शाखाएँ हैं।

सुख की भावना •

दूसरी भावना—सुख की भावना है। हम इस विश्वमंडल की अनन्त-अनन्त परिक्रमा कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन किसलिए ? सुख के लिए ही तो। सुख की भावना और कामना से प्रेरित होकर प्रत्येक प्राणी प्रयत्नशील रहता है। निष्कर्ष यह है कि सुख आत्मा का स्वरूप है। स्वरूप की माँग, खोज आत्मा करती है। भगवान् का स्वरूप वर्णन करते हुए बतलाया गया है कि वह आनन्दमय है। इसके आगे बढ़े तो कह दिया कि वह नच्चिदानन्द रूप है। सच्चिद और आनन्द यह एक शिखर की बात कह दी है। उच्चतम आनन्द की कल्पना इसके साथ जुड़ गई है। लेकिन इससे यह तो हमने समझ ही लिया कि भगवान् का स्वरूप आनन्दमय है, सुखमय है। जो उसका स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। स्वरूप, उगका और हमारा भिन्न नहीं है। जो भगवान् का स्वरूप है, वह प्रत्येक प्राणी का स्वरूप है। तभी हम कहते हैं कि प्रत्येक घट में भगवान् का वास है। जबतक उस आनन्द की उपलब्धि नहीं हो जाती है, तबतक प्राणी उसे पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। यह बात दूसरी है कि जो सुख नहीं है, उसे भी हमने अज्ञानबद्ध सुख की कल्पना से जोड़ लिया है। धन, परिवार और भोग का सुख, अज्ञान की कल्पना के साथ जुड़ा है। पर यह अज्ञान भी तो हमारा ही है। जानी को ही अज्ञान होना है। और जो अज्ञान को नमजता है कि यह ‘अज्ञान है’ वही ज्ञानी होता है। आप झेंधे में चल रहे हैं, कोई ठूँठ सड़ा दिखाई दिया, आपने कल्पना की, शायद कोई आदमी है, पर जब प्रकाश की कोई विरण चमकी और आपने देखा कि यह आदमी नहीं, ठूँठ है, तो घट भी ज्ञान है, अपना अज्ञान वही समझ सकता है, जो ज्ञानी है। ज्ञानी का अज्ञान क्या है—विपरीत ज्ञान, या भ्रम। ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं है। यह अज्ञान तो ज्ञ के पान है, जिसे अभी भी ज्ञान नहीं हो पाया। चेतन के स्पन्दन में यह अज्ञान रह नहीं सकता। भ्रम ही ज्ञान की गति विपरीत चल रही हो, परन्तु यह समय पर ठीक हो जाती है। किसी के पास बहुत-सा धन है, तो वह पनी है, फिर उन धन का गहन उपयोग करता है, तो यह बात दूसरी है, किन्तु समय पर ठीक उपयोग भी कर सकता है।

मैं यह स्थापना कि अज्ञानबद्ध जिते सुख समझ किया है और उसके पीछे छोट गया रहे हैं, वह भी हमारी सीढ़ी मुझे बचावा उत्पन्न रूप है। इसलिए एक दिन भगवान् महावीर ने कहा था—

‘सन्वेपाणा सुहसाया, दुह पडिकूला’

भूमंडल के समस्त प्राणी सुख चाहते हैं, सुख उन्हें प्रिय है, सुख की साधना कर रहे हैं, दुःख से कतराते हैं। सुख का यह स्वर कहाँ से आया ? सुख की कामना क्यों जगी हमारे अन्दर ? इसीलिए न कि सुख हमारा स्वरूप है। स्वयं सुखी रहना, यही हमारी साधना है। आपको कोई सुखी देख कर यह पूछे कि आप सुखी क्यों हैं ? तो क्या उत्तर होगा आपका ? शायद आपका टेम्प्रेचर चढ़ जाए और आप डाँटते हुए कहें कि तुम्हें इसकी क्या पड़ी कि हम सुखी क्यों हैं ? प्रसन्न क्यों हैं ? सुखी नहीं तो क्या दुःखी रहे ? मुहर्रमी सूरत बनाए बैठे रहे ? ससार में मुँह लटकाए घूमते रहे ? यह जीवन सुख के लिए है, सुखी और प्रसन्न रहने के लिए है। हँसने और हँसाने के लिए है, रोने-चीखने के लिए नहीं।

साधना में दुःखानुभूति क्यों ?

कभी-कभी हमारे साधक कहते हैं कि सुखी रहने की बात कुछ समझ में नहीं आती। मैं पूछता हूँ कि इसमें क्या आपत्ति है ? तो कहते हैं—“साधना करते-करते तो दुःख का अनुभव होता है, कष्ट और पीड़ा होती है।” मैं कहता हूँ कि यदि साधना करते हुए दुःख की अनुभूति जगती है, मन खिन्न होता है, तो वह साधना कैसी ? ऐसी दुःखमयी साधना से तो साधना न करना ही अच्छा है। साधना का तो अर्थ है—उपासना। किन्तु उपासना किसकी ? अपने स्वरूप की ही न। लेकिन स्वरूप क्या है ? आनन्दमय ? मतलब यह हुआ कि सुख की साधना करते समय दुःख का अनुभव होता है, यह तो गलत बात है। अमृत पीते हुए जहर-सी कड़वी घूँट लगती है, तो या तो अमृत नहीं है, या फिर पीना नहीं आया है। साधना में तो आनन्द और सुख की रसधारा बहनी चाहिए। जिस साधना के उत्स से सुख का स्रोत न फूटे, वह साधना ही क्या। वह तो परवशता की साधना है, जिसमें क्लेश और पीड़ा के काँटे चुभते रहते हैं। वह स्वतंत्र साधना कदापि नहीं है। उस साधना से, जिससे दुःख की अनुभूति होती है, क्या कर्म की निजरा हो सकेगी या नए कर्मों का बोझ हो जाएगा ? जहाँ मन में दुःख है, वहाँ परवशता है, जहाँ परवशता है, वहाँ बन्धन है। तो, वह साधना तो उलटे कर्मबन्ध का कारण ही बन गई। इसलिए मैंने कहा कि इस साधना से तो साधना नहीं करना अच्छा है।

शरीर का दुःखी और कष्टमय होना एक अलग बात है और मन का दुःखी होना अलग बात। साधना शरीर की नहीं, चैतन्य की होती है।

अभिप्राय यह है कि यदि शरीर को कष्ट होता हो, तो भले ही हो, वह जड़ है, किन्तु चैतन्य को कष्ट नहीं होना चाहिए। आत्मा की प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। मैं तो कभी-कभी कहता हूँ कि यदि तपस्या करने से आत्मा की प्रसन्नता और मन की स्वस्थता बनी रहती है, तब तो ठीक है, और यदि आत्मा कष्ट पाती है, मन को क्लेश होता है, खिन्नता बढ़ती है तो वह तपस्या कोई कल्याण करने वाली नहीं है, मिर्फ देह-दंड है, अज्ञान तप है। आचार्यों ने ठीक ही कहा है—

“सो नाम अणसण तवो जेण मणोऽमगुलं न चित्तेई ।

जेण न इ दियहाणो जेण य जोगा न हायति ॥”

सयम की साधना इसलिए की जाती है कि उसमें आत्मा में प्रसन्नता जगती है। भावनाएँ शुद्ध, पवित्र एवं शान्त रहती हैं। यदि सयम पालते हुए भी भावना अशान्त हों,

हृदय क्षुब्ध हो, आत्मा विषय भोग के लिए तड़पती हो, वह साधना एक धोखा भर है। धोखा अपनी आत्मा के साथ भी और संसार के साथ भी, जो तुम्हें सच्चा साधक समझ रहा है।

भगवान् ने बतलाया है कि जिस साधक का मन साधना के रम में रम गया है, उसे साधना में आनन्द आता है। शरीर के कष्टों से उसकी आत्मा कभी विचलित नहीं होती। कभी मन चंचल हो भी गया, यदि तो उसे पुनः शान्त और समाधिस्त कर लेता है।

हमारे कुछ साधक यह भी कहते हैं कि साधना में पहले दुःख होता है और बाद में सुख। किन्तु यह तो बाजारू भाषा है। यह निरी सोदेवाजी की बात है कि कुछ दुःख सहो तो फिर सुख मिले। जिस साधना के आदि में ही दुःख है, कष्ट है, उसके मध्य में और अन्त में सुख कहाँ से जन्म लेगा ? यह साधना की सही व्याख्या नहीं। साधना तो वह है, जिसके आदि में भी सुख और प्रसन्नता स्वागत के लिए खड़ी रहे, आनन्द की लहरें उछलती मिलें और मध्य में भी सुख तथा अन्त में भी सुख। वास्तव में साधक के सामने दैहिक कष्ट, कष्ट नहीं होते, उन्हें मिटाने के लिए भी उसकी साधना नहीं होती। साधना तो होती है आत्मा की प्रसन्नता और आनन्द के लिए।

एक बार की बात है। वनवास के समय युधिष्ठिर ध्यानमग्न बैठे थे। ध्यान से उठे तो द्रौपदी ने कहा—“धर्मराज ! आप भगवान् का इतना भजन करते हैं, इतनी देर ध्यान में बैठे रहते हैं, फिर उनसे कहते क्यों नहीं कि वे इन कष्टों को दूर कर दें। कितने वर्ष से वन-वन भटक रहे हैं, कहीं टेढ़ेमेढ़े पत्थरों पर रात गुजरती है, तो कहीं ककरो में। कभी प्यास के मारे गला सूख जाता है, तो कभी भूख ने पेट में वन पड़ने लगते हैं। भगवान् से कहते क्यों नहीं कि इन सकटों का वे अन्त कर डालें।”

धर्मराज ने कहा—“पाचाली ! मैं भगवान् का भजन इसलिए नहीं करता कि वह हमारे कष्टों में हाथ बटाए। यह तो मोदेवाजी हुई। मैं तो सिर्फ आनन्द के लिए भजन करता हूँ। उसके चिन्तन में ही मेरे मन को प्रसन्नता मिलती है। जो आनन्द मुझे चाहिए, वह तो बिना माँग ही मिल जाता है, इसके अतिरिक्त और कुछ माँगने के लिए मैं भजन नहीं करता।”

साधना का यह उच्च आदर्श है कि वह जिस स्वरूप की साधना करता है, वह स्वरूप आनन्दमय है, उसके जीवन में गुण भर जाता है, चारों ओर प्रसन्नता छा जाती है। गुण को इस साधना में वहिषा का यह स्वरूप दृष्ट होता है, कि तुम स्वयं भी गुणी रहो और दूसरों को भी गुणी रहने दो। स्वयं और पर के गुण की साधना ही अपने स्वरूप की सच्ची आराधना है।

जो स्वयं ही भूहरंकी गुरुत बनाए रहता है, वह दूसरों को क्या गुण देगा ? स्वयं के जीवन को ही जो भार के रूप में हो रहा है, वह संगार को जीने का क्या सम्बन्ध देगा ? इसलिए साधना अन्तर्मुखी होनी चाहिए। स्वयं जीने, और दूसरों को जीने दें, स्वयं गुण रहे और दूसरों को गुण रहने दें। किसी को गुणी और प्रसन्नता को नष्ट करने की कोशिश न करें।

स्वतन्त्रता की भावना :

आत्मा की तीव्रता साधना, स्वतन्त्रता की भावना है। यह बात तो हम गुण-गुण के गुलामें जानें कि कोई भी आत्मा बन्धन नहीं चाहती। निन्द में बन्धन और मुक्ति की

लड़ाई सिर्फ साधको के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में चल रही है। कोई भी गुलाम रहना नहीं चाहता। हर कोई स्वतन्त्र रहना पसन्द करता है। एक देश दूसरे देश की गुलामी और अधिकार में नहीं रहना चाहता एक जाति दूसरी जाति के दबाव में रहना पसन्द नहीं करती।

आजादी और गुलामी के साथ यह भी बात समझ लेना आवश्यक है कि हमारी भावनाएँ अर्थात् मनुष्य की भावनाएँ गुलामी और मुहब्बत के दायरे में, बिल्कुल अलग-अलग हैं। जबतक पुत्र के दिल में पिता के प्रति प्रेम और भक्ति है, जबतक भाई का भाई के प्रति प्रेम है, तबतक वह उसकी सेवा और मिन्नतें करने को तैयार रहता है। कभी उसके मन में इस तरह की कल्पना नहीं उठती कि मैं किसी की गुलामी कर रहा हूँ। किन्तु जब प्रेम का सम्बन्ध टूट जाता है, तो वह एक बात भी उसकी नहीं मानना चाहता। हर बात को वह गुलामी की दृष्टि से देखने लग जाता है। पति-पत्नी में जब तक प्रेम है, दोनों एक-दूसरे की हजार-हजार सेवाएँ करने को तैयार रहते हैं, पर पत्नी के मन में भी जब यह आ गया कि पति मुझे गुलाम समझता है, अपनी दासी समझता है, तो वह भी अकड़ जाती है। उसके लिए अपना बलिदान नहीं कर सकती। गुलामी की अनुभूति के साथ ही उसकी स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है और स्वतन्त्रता को कोई भी प्राणी किसी भी मूल्य पर खोना नहीं चाहता।

हमारे यहाँ मानव सम्यता के आदियुग का प्रसंग आता है। भरत और वाहुवलि सगे भाई थे, बड़ा प्रेम था दोनों में। वाहुवलि हर क्षण भरत को सेवा में रहते थे, उनका सम्मान करते थे और उन्हें प्राणों से भी अधिक चाहते थे। पर, जब भरत चक्रवर्ती बनते हैं और वाहुवलि को कहलाते हैं कि आओ, हमारी सेवा करो, वफादारी की शपथ लो। तो वाहुवलि कहते हैं, हमारा तो प्रेम का सम्बन्ध चला ही आया है, भाई की सेवा में सदा तत्पर रहूँगा ही, किन्तु यह नई बात क्या आ गई? भाई के नाते हम हजार सेवा कर सकते हैं उनकी! हाथ जोड़े उनकी सेवा में दिनरात खड़े रह सकते हैं, पर यदि वह सेवक के नाते मुझे बुलाना चाहते हैं, तो, भाई तो क्या, मैं अपने बाप की भी सेवा करना स्वीकार नहीं करता। वस, युद्ध शुरू हो गया और जो कुछ हुआ, वह आपको मालूम ही है। उसने अपनी स्वतन्त्रता नहीं बेची। अन्त में विजय प्राप्त करके भी जब देखा कि वास्तव में भरत को चक्रवर्ती होना है, तो जीते हुए साम्राज्य को भी लात मारकर चल पड़े।

स्वतन्त्रता : आत्मा का स्वभाव है :

अभिप्राय यह है कि हर आत्मा में स्वतन्त्र रहने की वृत्ति बड़ी प्रबल है। प्रेम के वश वह किसी का हो सकता है, पर गुलाम बन कर किसी के बन्धन में नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? इसका भी यही एक उत्तर है कि स्वतन्त्रता आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है और उसका अधिकार है। स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा भारतीय सस्कृति का नारा है, धर्म और सस्कृति का स्वर है।

एक जड़ पदार्थ को आप किमी डिविया में बन्द करके रख दीजिए वह हजार वर्ष तक भी रखा रहेगा, तो भी कोई हलचल नहीं मचाएगा, आजादी के लिए संघर्ष नहीं करेगा, किन्तु यदि किसी क्षुद्रकाय चूहे को भी पिंजरे में डाल दिया जाए, तो वह भी छूटने के लिए छटपटाने लग जाता है। दो क्षण में ही वह उछलकूद मचाने लग जाता है। इससे यह स्पष्ट

होता है कि स्वतन्त्र रहना आत्मा का, चेतन का, स्वभाव है। स्वभाव स विपरीत वह कभी नहीं जा सकती।

हम साधना के द्वारा मुक्ति की बात क्यों करते हैं ? मोक्ष की अपेक्षा बाहर में स्वर्ग की मोहकता अधिक है, भोगविलास है, वहाँ ऐश्वर्य का भण्डार है, फिर स्वर्ग के लिए नहीं, किन्तु मुक्ति के लिए ही हम साधना क्यों करते हैं ? मोक्ष में तो अप्सराएँ भी नहीं हैं, नृत्य-गायन भी नहीं है ? बात यह है कि यह भौतिक सुख भी तो आत्मा का बन्धन ही है। देह भी बन्धन है, काम, क्रोध, ममता आदि भी बन्धन हैं, विकार और वासना भी बन्धन है और आत्मा इन सब बन्धनों से मुक्त होना चाहती है ? भौतिक प्रलोभनों और लालसाओं के बीच हमारी आजादी दब गई है। सुख-मुविधाओं से जीवन पंगु हो गया है, इन सबसे मुक्त होना ही हमारी आजादी की लड़ाई का ध्येय है। इसीलिए हमारी साधना मुक्ति के लिए सधर्प कर रही है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, स्वरूप है। वहाँ किसी का बन्धन नहीं, किसी का आदेश नहीं।

आचार्य जिनदास ने कहा है—‘न अग्नौ आणायव्वो’ तू दूसरों पर अनुशासन मत कर। आदेश मत चला। अपना काम स्वयं कर। जैसा तुझे दूसरों का आदेश और शासन अप्रिय लगता है, वैसे ही दूसरों को भी समझ। कोई किसी के हुकुम में, गुलामी में रहना पसन्द नहीं करता।

कुछ लोग अमीरी के मधुर-स्वप्नों में रहते हैं। पानों पिलाने के लिए नौकर, खाना पिलाने के लिए भी नौकर, कपड़े पहनाने के लिए भी नौकर, मनें यहाँ तक देखा है कि यदि जूते पहनने हैं, तब भी नौकर के बिना नहीं पहने जाते। यह इज्जत है या गुलामी ? यदि यह इज्जत है भी तो किस काम की है वह इज्जत, जहाँ मनुष्य दूसरों के अधीन होकर रहता है। आज का मानव भी स्वतन्त्रता की बात करता है, पर वह दिन प्रतिदिन यंत्रों का गुलाम होता जा रहा है। यंत्रों के बिना उसका जीवन पंगु हो गया है। विज्ञान का विकास अवश्य हुआ है, जीवन के लिए उसका उपयोग भी है, पर जीवन को एकदम उसके अधीन तो नहीं हो जाना चाहिए न ? इधर हम स्वतन्त्रता की बात करते हैं और उधर पराश्रित होते चले जा रहे हैं। अन्न आदि आवश्यक वस्तुओं के मामले में भी देश आज परमुत्पापेक्षी हो रहा है। यद्यपि हमारा चिन्तन इन सब परवशताओं को तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है। क्योंकि उसे स्वतन्त्र रहना है, अपने स्वरूप में जाना है आखिर ! राजनीतिक आजादी, सामाजिक आजादी और आर्थिक आजादी तथा इन सबके ऊपर श्रम में आध्यात्मिक आजादी—हमारे सामने यह आदर्श है। हमें इसी ओर बढ़ना है, अपने स्वरूप की ओर जाना है।

जिज्ञासा : चेतन का धर्म .

चौथी वृत्ति है—जिज्ञासा की। ज्ञान पाने की इच्छा ही जिज्ञासा है, गुप्त धीरे स्वतन्त्रता की भावना की तरह यह भी नैसर्गिक भावना है। चेतन्य का लक्षण ही ज्ञान है। ‘जोयो उवक्षोण सख्यणो’ जगवान् महाधीन की वाणी है वि जीव का स्वर्ण ज्ञानमय है। हमने दो बटम और आगे बढ़कर, यहाँ तक कह दिया गया है कि जो ज्ञान है, वही आत्मा है, जो आत्मा है, वही ज्ञान है—‘जे आत्मा मे विद्वाया, जे विद्वाया से आया।’ यदि परम्परा में भी यही स्वर गुंजायित हुआ—‘ज्ञान प्रज्ञा।’ भगवान् का वि ज्ञान कोई अन्य वस्तु नहीं है, जो चेतन है, वही ज्ञान है।

छोटे-छोटे बच्चे जब कोई चीज देखते हैं, तो पूछते रहते हैं कि—यह क्या है ? वह क्या है ? हर बात पर उनके प्रश्नों की झड़ी लगी रहती है। आप भले उत्तर देते-देते तंग आ जाएं, पर वह है कि पूछता-पूछता नहीं थकता, नहीं थकता ! वह सृष्टि का समस्त ज्ञान अपने अन्दर में भर लेना चाहता है, सब कुछ जान लेना चाहता है। वह ऐसा क्यों करता है ? जानने की इतनी उत्कण्ठा उसमें क्यों जग पड़ी है ? इसका मूल कारण यही है कि जानना उसका स्वभाव है। जिज्ञासा प्राणिमात्र का धर्म है। भूख लगना जैसे शरीर का स्वभाव है, वैसे ही ज्ञान की भूख जगना, आत्मा का स्वभाव है।

किसी भी अनजानी नई चीज को देख-सुनकर हमारे भस्तिष्क में 'क्या ? क्यों ? किसलिए ?' के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। हम उस नई वस्तु को, अनजानी चीज को जानना चाहते हैं। जब तक नहीं जान पाते, मन को शान्ति नहीं हो पाती, समाधान नहीं हो पाता। तात्पर्य यह है कि जब तक जिज्ञासा जीवित है, तब तक ही हमारा जीवन है। जब अन्न से अरुचि हुई, भूख समाप्त हुई, तो समझ लीजिए अब टिकट बुक हो गया है, अगली यात्रा शुरू होने को है। जब जानने की वृत्ति समाप्त हुई, तो ज्ञान का दरवाजा बन्द हो जाता है, जीवन की प्रगति और उन्नति रुक जाती है, आत्मा अज्ञान में ठोकरें खाने लग जाती है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। जानने की यह वृत्ति बच्चे में भी रहती है, युवक में भी जगती है और वृद्धों में भी होती है। हर एक हृदय में यह वृत्ति जगती रहती है। वह जो देखता है, सुनता है उसका विश्लेषण करना चाहता है। उसका ओर-छोर जानना चाहता है, बिना जाने उसकी तृप्ति नहीं होती।

जिज्ञासा : ज्ञान का भंडार :

आगम में हम पढ़ते हैं कि गणधर गौतम ने अमुक वस्तु देखी, अमुक बात सुनी, तो मन में संशय पैदा हुआ, कुतूहल पैदा हुआ 'जाय संशये, जाय कोउहले' और इस संशय का समाधान करने तुरन्त प्रभु के चरणों में पहुँच जाते। और पहुँचते ही यह प्रश्न कर देते कि—'कहमेयं भन्ते !—'प्रभो ! यह बात कैसे है ? इसमें सत्य क्या है ?' गौतम गणधर के प्रश्नों का विशाल क्रम ही जैन साहित्य और दर्शन के विकास की सुदीर्घ परम्परा है। मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ 'महान् आगम वाङ्मय में से यदि गौतम के प्रश्नोत्तर एवं सवाद निकाल दिए जाएं, तो फिर आगम साहित्य में कुछ रह नहीं जाएगा। योरोप के ग्रंथों में जो स्थान शेक्सपियर के साहित्य का है, संस्कृत साहित्य में जो स्थान कालिदास के साहित्य का है, जैन आगमों में वही स्थान गौतम के सम्वादों का है। गौतम के प्रश्न और सवाद जैन आगमों की आत्मा है। मैं कहना यह चाहता था कि इस साहित्य की प्रेरणा क्या है ? कहाँ से उठती है इस के निर्माण की ध्वनि ? गौतम की जिज्ञासा से, संशय से। जो संशय ज्ञानाभिमुख होता है, वह घुरा नहीं होता। पश्चिम के दार्शनिक तो दर्शन की उत्पत्ति और विकास संशय से ही मानते हैं। क्या ? कैसे ? किनलिए ? यह दर्शन के विकास के मूल सूत्र है, यही सूत्र विज्ञान का भी जनक है। भारतीय विचारक ने तो यहाँ तक कह दिया 'नहि संशयमनासृज्य नरो भद्राणि पश्यति' संशय किए बिना मनुष्य कल्याण के दर्शन ही नहीं कर सकता। पुराने आचार्य ग्रन्थों का निर्माण करते समय सबसे प्रथम उनकी पृष्ठभूमि, जिज्ञासा पर खड़ी करते हैं—'अथातो धर्म-जिज्ञासा',—अब धर्म की जिज्ञासा, जानने की इच्छा प्रारम्भ की जाती है। इस प्रकार दर्शन

और धर्म के साहित्य का निर्माण हुआ है जिज्ञासा से। सिर्फ साहित्य के विकास की बात में नहीं कहता, मानवजाति का विकास भी जिज्ञासा के आवार पर ही हुआ है। जिज्ञासा ने मूर्ख को विद्वान् बनाया है, अज्ञान को ज्ञान दिया है। हर एक आत्मा में जिज्ञासा पैदा होती है, वह उसका समाधान चाहती है और विकास करती जाती है। बात यह हुई कि सुख की इच्छा और स्वतन्त्रता की भावना की तरह, जिज्ञासा भी, आत्मा की सहज भावना है, स्वभाव है, उससे किसी को रोका नहीं जा सकता।

प्रत्येक प्राणी ईश्वर है :

पाँचवी भावना—प्रभुता की है। प्रत्येक प्राणी चाहता है कि ससार में वह स्वामी बनकर रहे, ईश्वर बनकर रहे। चूँकि आत्मा को जब परमात्मा माना गया है, ईश्वर का रूप माना गया है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वह अपने ईश्वरत्व को विकसित करना चाहता है। ईश्वर का अर्थ ही है स्वामी, समर्थ और प्रभु। इसलिए प्रभुता चाहना, कोई गलत बात नहीं है, यह तो आत्मा का स्वभाव है।

घर में एक वच्चा है, आजादी से रहता है, यादशाह बनकर रहता है, वह भी जब देखता है कि घर में उसका अपमान किया जा रहा है, उसकी बात सुनी नहीं जाती है तो वह तिलमिला उठता है उसका 'मूड' बिगड़ जाता है। बहू भी घर में जब आती है और देखती है कि इस घर में उसे सम्मान नहीं मिल रहा है, सास, ससुर आदि उसे दानी की तरह समझ रहे हैं, तो विगत ऐश्वर्य होते हुए भी वह घर उसके लिए 'नरक' के समान बन जाता है। वह यही कहेगी 'धन को क्या चाटूँ' जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ जीना कंसा ? सुग कंसा ?

सहस्ररूपी साधना

साधना की पवित्र स्रोतम्विनी सहस्रधारा के रूप में प्रवहती रही है। जीवन को यदि हम एक गेह के रूप में देखें, तो उन गेह में हजारों-हजार बंधारियाँ हैं, हजारों-हजार नाभियाँ हैं, हजारों-हजार पेट-पीछे हैं, उन्हें सम्मिलित रखने के लिए, साधना की हजारों-हजार धाराएँ बहती रहनी चाहिए, उनके दीप्त मधुर जल का स्पर्श जीवन के गेह में सतत होता रहना चाहिए।

जिस प्रकार गेह में कभी एक ही बीज नहीं बोई जाती, सैकड़ों-हजारों प्रकार के बीज बोए जाते हैं, सर्वांग गेहों की जाती है, उन्हीं प्रकार जीवन की साधना कभी एकान्गी नहीं होती, वह सर्वांगीण होती है।

हमारे आत्मा या स्वरूप अनन्त गुणात्मक है। आचार्य माधव नन्दी ने इस मन्त्र में कहा है—

“अनन्तगुणस्वरूपोऽहम् .”

यह आत्मा अनन्त गुणों का अक्षय कोष है, यह बात कहने पर भी अब दार्शनिक आचार्यों की मनाई अभी बाकी है। यह नहीं माना है, आत्मस्वरूप का पवित्र पूजार्थक गती है मना है। तो उन्होंने उपर्युक्त मन्त्र को पञ्चिमीय के भाष्य पुनः दुहराया—

“अनन्तानन्तगुणस्वरूपोऽहम् ।”

अनन्त का, अनन्त-अनन्त गुणों का, समवाय है यह आत्मा । अनन्त को अनन्त से गुणन करने पर अनन्तानन्त होता है ।

सर्वांग सुन्दरता :

अनन्त को अनन्त बार दुहराने का समय न आपके पास है और न मेरे पास । इस जीवन में क्या, अनन्त जन्मों तक प्रयत्न करने पर भी हम उसके अनन्त स्वरूप को दुहरा नहीं सकते ।

अभिप्राय यह है कि जीवन जो अनन्तानन्त गुणों का समवाय है, उसकी सर्वांग सुन्दरता प्रस्फुटित होनी चाहिए, उसके विभिन्न रूपों का विकास होना चाहिए । अगर जीवन का विकास एकांगी रहा, जीवन में किसी एक ही गुण का विकास कर लिया और अन्य गुणों की उपेक्षा कर दी गई, तो वह विकास, वस्तुतः विकास नहीं होगा, उससे तो जीवन वेडोल एव अनगढ़ हो जाएगा ।

कल्पना कीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आये, जिसकी आँखें बहुत सुन्दर हैं, तेजस्वी हैं, पर नाक बड़ी वेडोल है, तो क्या वह आँख की सुन्दरता आपके मन को अच्छी लगेगी ? किसी आदमी के हाथ सुन्दर हैं, किन्तु पैर वेडोल हैं, किसी का मुख सुन्दर है, किन्तु हाथ-पैर कुरूप और वेडोल हैं । तो इस प्रकार की सुन्दरता, कोई सुन्दरता नहीं होती, सुन्दरता वही मन को भाती है, आँखों को सुहाती है, जो सर्वांग सुन्दर होती है । जब समस्त अवयवों का, अंगोपांगों का उचित रूप से निर्माण और विकास होता है, तभी वह सुन्दरता सुन्दरता कहलाती है ।

जीवन की सुन्दरता , :

जिस प्रकार तन की सर्वांग सुन्दरता अपेक्षित होती है, उसी प्रकार मन और जीवन की भी सर्वांग सुन्दरता अपेक्षित है । जीवन का रूप भी सर्वांग सुन्दर होना चाहिए । वह जीवन ही क्या, जिसका एक कोण सुन्दर हो और अन्य हजारों लाखों कोण असुन्दर तथा अभद्र हो ।

एक मनुष्य है, सेवा बहुत करता है, रात दिन सेवा में जुटा रहता है, सेवा के पीछे खाना-पीना सब कुछ भुला देता है, पर जब बोलता है, तो कड़वा जहर । सुनने वालों के कलेजे जल जाते हैं । विचार कीजिए, वह सेवा किस काम की हुई ?

कुछ लोग वाणी से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बर्फ में चीनी घोल रहे हैं, बहुत मीठे, शीतल, शिष्ट और सुन्दर । किन्तु हृदय में देखो तो, सर्वनाश की कैची चल रही होती है, बर्बाद कर देने की आरा मशीन चल रही होती है । किसी भोले भाले गरीब का मिनटों में ही सब कुछ साफ कर डालते हैं । ताँ, भला यह मीठी वाणी भी किम काम की ?

वात यह है कि कर्म के साथ मन भी सुन्दर होना चाहिए, वाणी भी मधुर होनी चाहिए । मन वाणी और कर्म का मध्यम सन्तुलन होना चाहिए, तभी उनमें सर्वांगीणता आएगी और तभी वे सुन्दर लगेंगे । तीनों की सुन्दरता ही जीवन की सुन्दरता है और तीनों का वृष्म जीवन की कुरूपता है ।

नम्रता और सरलता :

एक सज्जन हैं, बड़े ही नम्र ! कभी गर्म नहीं होते, ऊँचे नहीं आते । लाख कठवी बात कह लीजिए, झुकते ही चले जाएँगे पर झुकते-झुकते आखिरी दाव लगाएँगे कि सामने वाला चारो छाने चित्त ! बड़ी कुटिलता, धूर्तता भरी रहती है उनके मन में । नम्रता, कुटिलता छिपाने का एक कवच माय है, घोसे की टट्टी है । उस नम्र व्यक्ति को आप क्या कहेंगे—चीता है, धूर्त है । चूँकि आप जानते हैं—

“नमन नमन में फर्क है, सब सरिखा मत जान ।

बगावाज दूनो नमं चीता घोर कमान !!”

केवल झुक जाना कोई नम्रता नहीं है । शिकार को देख कर चीता भी झुकता है, मालिक को जगा देखकर चोर भी झुक-झुक कर छूछू दर की तरह किनारे-किनारे निकल जाता है, और कमान (धनुष) भी तीर फेंकने से पहले झुकता है कि डुहरा हो जाता है । पर क्या वह नम्रता है, वह कोई सदगुण है ? जी नहीं । मुझसे पहले ही आप निर्णय दे रहे हैं कि 'नहीं' क्योंकि वह एकांगी विनम्रता है, उसके साथ मन की सरलता नहीं है, हृदय की पवित्रता नहीं है । एकांगी विशेषता, सदगुण नहीं हो सकती, सर्वांग वैशिष्ट्य ही सदगुण का रूप ले पाता है ।

नम्रता के अनन्त रूप :

आप कहेंगे कि जीवन में समग्रता आनी चाहिए, यह बात तो ठीक है, पर एक साथ ही यह समग्रता एवं संपूर्णता कैसे आ सकती है ? समग्र गुणों को एक साथ कैसे अपना सकते हैं ?

मैं मानता हूँ, यह एक समस्या है, काफी बड़ी समस्या है । यदि गंगा के समूचे प्रवाह को एक ही घुल्लू में भरना चाहे, तो नहीं भर सकते, सुमेरु को एक ही हाथ से उठाकर सोलना चाहें, तो यह असंभव है । एक ही छानाग में यदि समुद्र को लांघने का प्रयत्न करते हैं, तो यह एक बुद्धिभ्रम ही कहा जाएगा । पर बात यह है कि एकांग प्रहण के साथ हमारी बुद्धि उस एक पक्ष में ही केन्द्रित नहीं होनी चाहिए, सर्वांग प्रहण का उदात्त ध्येय हमारे सामने रहना चाहिए । हमें बूँद में ही बंद नहीं हो जाना है, सुमेरु की तलहटी के एक पत्थर पर ही समाधिस्थ नहीं हो जाना है । हाथ में चाहे एक बूँद है, पर हमारी दृष्टि गंगा के सम्पूर्ण प्रवाह पर है, वैरां के नीचे गिर एक फुट भूमि है, किन्तु हमारी कल्पना सुमेरु की पोटो की छ रही है, तो मैं मानता हूँ कि यह एकांग प्रहण, सर्वांग प्रहण की ही एक प्रक्रिया है ।

अतः जीवन की, धर्म की एवं मृत्यु की नव्यांगता को स्पर्श करने का व्यापक एवं सम्पूर्ण दृष्टिकोण हमारे पास होना चाहिए । नम्रता इनका आधार है । यह एक ऐसा गुण है कि उसमें मे चाहे जितने गुणों का रूप आप निगार सकते हैं । उससे अनन्त स्वरूप है, अनन्त धाराएं हैं—आप चाहें जिन रूपों को पीने-पीरे जीवन में व्यक्त कर सकते हैं ।

अहिंसा : नम्रता का एक रूप

अहिंसा भी नम्रता का ही एक रूप है। मन की कोमलता हृदय की पवित्रता, वाणी की मधुरता, ये सब नम्रता के ही स्वरूप हैं ! मन की पवित्रता के बिना नम्रता अधूरी है, वाणी की मधुरता के बिना नम्रता लगड़ी है। यदि मन में कोमलता और सरलता नहीं है, तो नम्रता पिशाच का-सा वेढील रूप है। और, ये सब गुण मिलकर ही तो अहिंसा को बनाते हैं। कोमलता और मधुरता के बिना अहिंसा का अस्तित्व भी क्या है ? सृष्टि के समस्त चैतन्य से साथ जबतक आत्मानुभूति नहीं जगती, तबतक अहिंसा के विकास का अवसर ही कहाँ है ? वैयक्तिक चेतना जब समष्टि-चेतना के साथ एकाकार होती है, तो मन स्नेह, सरलता एवं कोमलता से सराबोर हो जाता है और यही तो अहिंसा का समग्ररूप है, समवागीण विकास है।

व्यक्ति जब अपने से ऊपर उठकर समष्टि के साथ ऐक्यानुभूति करने लगता है— 'आयतुले पयासु' (आचाराग) अर्थात् सबको आत्मतुल्य समझने का सूत्र जब जीवन में साकार होने लगता है, तब अहिंसा अपने समग्र रूपों के साथ विकास पाती है।

अहिंसा के सम्बन्ध में यह एक बड़ी भ्रान्ति है कि वह साधु-संतों के जीवन का आदर्श होती है, गृहस्थ जीवन में उसका विकास नहीं हो सकता। किंतु मेरा विचार है कि अहिंसा के विकास और प्रयोग की सभावना जितनी गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन में है, उतनी अन्यत्र कही है ही नहीं।

पारिवारिक भूमिका पर कोई भाई-बहन हैं, कोई पिता-पुत्र हैं, कोई माँ-बेटी हैं, कोई सास-बहू हैं, कोई पति-पत्नी है। इन सारे सम्बन्धों की भाषा पारिवारिक एवं सामाजिक भाषा है। कहा जा सकता है कि इस भाषा में राग है, मोह है और इसलिए वधन भी है। परन्तु मेरी दृष्टि कुछ और है। राग भाषा में नहीं, भावना में होता है, वधन दृष्टि में होता है। यदि इन्हीं शब्दों के साथ हमारी चेतना का विराट् स्वरूप जुड़ा हुआ हो, हमारी समष्टिगत चेतना का स्पंदन इनमें हो, तो ये ही उदात्त प्रेम, और वात्सल्य के परिचायक हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के नाद में कर्तव्य की उदात्त पुकार और प्रेरणा सुनी जा सकती है। नदी सूत्र में जहाँ तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, वहाँ भाव विभोर शब्दों में कहा गया है— 'जयद् जगपियामहो भयव'—जगत् के पितामह भगवान् की जय हो। भगवान् को जगत का पितामह अर्थात् दादा कहा है। इस शब्द के साथ वात्सल्य की कितनी उज्ज्वल धारा है। शिष्य के लिए 'वत्स' (पुत्र) शब्द का प्रयोग आगमों में अनेक स्थान पर होता रहा है, क्या इस शब्द में कही राग की गन्ध है ? नहीं, इन शब्दों के साथ पारिवारिक चेतना का उदात्तीकरण हुआ है, पारिवारिक भाव विराट् अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

मनुष्य जाति की विरासत :

मैं मानता हूँ, मनुष्य जाति भाग्यशाली है, जिसमें पारिवारिक चेतना का विकास है। अन्य कौन-सी जाति एवं योनि है, जहाँ पारिवारिक भाव है ? एक-दूसरे के प्रति समर्पित होने का संकल्प है ? नरक में अमर्य-अमर्य नारक भरे पड़े हैं। एक पीटा से रोता है, तो दूसरा दूर खड़ा देख रहा होता है। कोई किसी को मात्वंना देने वाला नहीं, किसी के आँसू पीछने वाला नहीं। एक प्रकार की आपाधापी, लूट-खसोट, यही तो नरक की गहानी है। जिस जीवन में इस प्रकार की आपाधापी होती है, उन्हीं यहाँ भी तो हम नरक ही कहते हैं।

किन्नी के दुःख-सुख से किसी को लगाव नहीं, क्या वहाँ किसी पारिवारिक भाव का स्पन्दन सम्भव है ? पणु जाति में तो परिवार की कोई कल्पना ही नहीं, थोड़ा-बहुत है तो कुछ काल तक का मातृत्व भाव जरूर मिल जाता है, पर उसमें भी उदात्त चेतना की स्फुरणा और विकास नहीं है। देवताओं में जिसे हम सुख की योनि मानते हैं, वहाँ भी कहाँ है पारिवारिकता ? वहाँ मातृत्व तो कुछ है ही नहीं, पति-पत्नी जरूर होते हैं, पत्नी के लिए सवयं भी होते हैं, परन्तु पति-पत्नी का जो उदार भाव है, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का जो उच्चतम आदर्श है, वह तो नहीं है देवयोनि में ? शारीरिक वुनुक्षा और मोह की एक तबड़ के सिवा और है क्या देवताओं में ? देवियों को घुराना, उनका उपभोग करना और फिर कहीं छोड़ देना, कुछ देव तो इसी मनो रोग के शिकार हैं। इसलिए मैं मनुष्य जाति को ही एक श्रेष्ठ और भाग्यशाली जाति मानता हूँ, जिसमें विराट् पारिवारिक चेतना का विकास हुआ है, स्नेह एवं मदभाव के अमृत स्रोत बहे हैं, उदात्त और सात्विक मन्वन्धों के सुदृढ़ आधार बने हैं, तथा समर्पण का पवित्र सकल्प जगा है।

पारिवारिक भावना का विकास

भगवान् ऋषभदेव को हम इन युग का आदिपुरुष मानते हैं। किसलिए ? इसीलिए तो कि उन्होंने व्यष्टि केन्द्रित मानव जाति को समष्टिगत चेतना से पूर्ण किया, मनुष्य को परिवार केन्द्रित रहना सिखाया, उसे सामाजिक कर्तव्य व दायित्व का बोध दिया।

भगवान् ऋषभदेव के पूर्व के युग में व्यक्ति तो थे, किन्तु परिवार नहीं था। यदि दो प्राणियों के सहवास को और उनसे उत्पन्न युगल सतान को ही परिवार कहना चाहें, तो भले कहें, पर निश्चय ही उसमें पारिवारिकता नहीं थी। परिवार का भाव नहीं था। वे युगल पति-पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि नर-नारी के रूप में ही एक दूसरे के निकट आते थे। शारीरिक कामना के सिवाय उनमें और कोई आत्मीय मन्वन्ध नहीं था। वे सुख-दुःख के साथी नहीं थे, पारस्परिक उत्तरदायित्व की भावना उनमें नहीं थी। या तो उनमें चेतना का उर्ध्वोत्थान नहीं हुआ था, अथवा वह चेतना बिखरी हुई, टूटी हुई थी और अपने आप में गिरती हुई भी थी। भगवान् ऋषभदेव ने ही उन व्यक्ति केन्द्रित चेतना को समष्टि के केन्द्र की ओर मोटा, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का संकल्प जगाया, एक-दूसरे की गुण-दुःशात्मक अनुभूति का स्पर्श उन्हें करवाया, कहना चाहिए, निरपेक्ष मानव को संवेदनशील बनाया, व्यक्तिगत हृदय को सामाजिकता के सूत्र में जोड़ा। इसलिए जैन ग्रन्थों में उन्हें—'प्रथमभूमिपति, प्रथमो पति'—कह कर पुकारती हैं, प्रथम राष्ट्र निर्माता और धर्म का आधिकार कहकर अभिनन्दन करती हैं।

भगवान् ऋषभदेव ने जिस पारिवारिक चेतना का विकास किया, वह अहिंसा धोर धर्म की नींव था। यह धर्म में मानता है कि पारिवारिक चेतना में राग और मोह की दूति जग जाती है, हमाग रंज और प्रेम दैहिक आधार पर गढ़ा हो जाता है, किन्तु फिर भी इसका तो मानना हो होगा कि उसके तन्त्र में तो अहिंसा की सूक्ष्म भावना गहरी अवश्य मिलेगी, रहना और धर्म की कोई क्षीणशक्ति बहती हुई अवश्य मिलेगी।

पलायनवादी मनोवृत्ति .

पारिवारिक चेतना में मुझे अहिंसा और करुणा की झलक दिखाई देती है सम्पूर्ण और सेवा का आदर्श निखरता हुआ—सा लगता है। प्राचीन भारतीय समाजव्यवस्था में चार प्रकार के ऋण की चर्चा मिलती है।^१ कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य पैदा होते ही ये चारो तरह के ऋण अपने साथ लेकर आता है। देव ऋण—(देवताओं का ऋण) ऋषिऋण (ऋषियों का ऋण) पितृऋण (पूर्वजों का ऋण) और मनुष्य ऋण (परिवार, समाज व पड़ोसी मनुष्यों का ऋण)

ऋण का अर्थ यही है कि मनुष्य जन्म लेते ही सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्य व उत्तरदायित्व के साथ बँध जाता है। मनुष्य ऋण का स्पष्ट मतलब यह है कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति एक स्वाभाविक उपकार व दायित्व होता है, एक कर्तव्य की जिम्मेदारी होती है, जिससे वह कभी भी किसी भी स्थिति में भाग नहीं सकता। यदि उस ऋण को बिना चुकाए भागता है, तो वह सामाजिक अपराध है, एक नैतिक चोरी है। इस विचार की प्रतिध्वनि जैन आचार्य उमास्वाति के शब्दों में भी गूँज रही है—“परस्पोपग्रहो जीवानाम्”^२ प्रत्येक प्राणी एक दूसरे प्राणी से उपकृत होता है, उसका आधार व आश्रय प्राप्त करता है। यह प्राकृतिक नियम है। जब हम किसी का उपकार लेते हैं, तो उसे चुकाने की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ पड़ती है। यह आदान-प्रतिदान की सहज वृत्ति ही मनुष्य की पारिवारिकता एवं सामाजिकता का मूल केन्द्र है। उसके समस्त कर्तव्यों, तथा धर्माचरणों का आवार है। यदि कोई इस पारिवारिक एवं सामाजिक भावना से मोह तथा राग की गंध बताकर भागने की बात कहता है, तो मैं उसे पलायनवादी मनोवृत्ति कहूँगा। यह सिर्फ उथला हुआ एकांगी चिंतन है। वह विकास प्राप्त व्यक्ति को पुनः गुहामानव की ओर खींचने का एक दुष्प्रयत्न मात्र है। इस राग और मोह से भागना ही अभीष्ट होता, तो भगवान् ऋषभदेव स्वयं पहले करके पारिवारिक व्यवस्था की नींव नहीं डालते। यद्यपि विवाह को आज तक किसी ने अध्यात्म-साधना का रूप नहीं दिया, किन्तु धर्म-साधना का एक सहायक कारण अवश्य माना है। गृहस्थाश्रम को साधु जीवन का आधार क्यों बताया है ? इसलिए कि उसमें मनुष्य की सामाजिक चेतना सहस्ररूपी होकर विकसित होती है। मनुष्य ने केवल वासना पूर्ति के लिए ही विवाह नहीं किया। वह तो आपकी चालू भापा के अनुसार कहीं भी ‘प्रासुक रूप’ में कर सकता था, किन्तु इस वृत्ति को भगवान् ने असामाजिक बताया, महा पाप का रूप दिया, और पति-पत्नी सम्बन्ध को एक पवित्र नैतिक आदर्श के रूप में माना।

इस सम्बन्ध में एक बात और बतादूँ कि जैन आचार्य दर्शन ने स्त्री के प्रति राग को अपवित्र राग माना है, जबकि स्व-स्त्री के राग को पवित्र राग के रूप में लिया है। यह बात इसलिए महत्त्व की है, चूँकि जैन दर्शन को लोगों ने वंरागियों का दर्शन समझ लिया है। कुछ लोग इसे भगोड़ों का दर्शन कहने हैं, जिसका मिथ्यान्त है कि घर वार परिवार छोड़कर

१. कुछ उत्तरकालीन ग्रन्थों में तीन ऋण प्रसिद्ध हैं—देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। किन्तु प्रारम्भ में चार ऋण माने जाते थे जैसा उल्लेख प्राप्त है—

ऋणं ह वै जायते योऽस्ति ।

स जायमानो एव देवेभ्य ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः—शतपथ ब्राह्मण, १, ७, २, १

२. तत्त्वार्थसूत्र

जगल में भाग जाओ।। यह एक भ्रान्ति है, महज गलत समझ है। जैन दर्शन, जिसका प्राण अहिंसा है, मनुष्य को सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय आदर्श की बात सिखाता है; करुणा, सेवा समर्पण का सदेश देता है। नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाने की बात कहता है। मैंने प्रारम्भ में ही आपको बताया कि प्रत्येक विचार के हजारों-हजार पहलू हैं, अनन्त रूप हैं। जब तक उसके सर्वांग चिंतन का द्वार नहीं खुलेगा, उसके सम्पूर्ण रूप को समझने की दृष्टि नहीं जयेगी, तब तक हम हजारों-हजार बार जैन कुल में जन्म लेकर भी जैनत्व का मूल स्पर्श नहीं कर पाएंगे।

चार भावनाएँ

जैन धर्म में चार भावनाओं की विशेष चर्चा आती है। आचार्य उमास्वाति ने, जिन्होंने जैन-दर्शन को सर्वप्रथम सूत्र रूप में प्रस्तुत किया, चार भावनाओं को व्यवस्थित रूप में गूँथा है। वीज रूप में आगमों में वे भावनाएँ यत्र तत्र अंकुरित हुई थी, किन्तु उमास्वाति ने उन्हें एक धागे में पिरोकर सर्वप्रथम पुष्पहार का सुन्दर रूप दिया। आचार्य अमितामि ने उन्हीं भावनाओं को एक श्लोक में इस प्रकार ग्रथित किया है—

“सत्त्वेषु मंत्री गुणेषु प्रमोदं,
विलष्टेषु जीवेषु कृपापरत्व।
माध्यस्थ्यमाय विपरीतवृत्तौ,
सदा ममात्मा विदधातु श्रेयः॥”

मैं नम्रता है, सम्पूर्ण जैन साहित्य में यदि यह एक श्लोक ही आगिर तक हमारे पास बचा रहा तो सब कुछ बच रहेगा।

सत्त्वेषु मंत्री—यह एक ऐसा आदर्श है, जिसका स्वर वेद, उपनिषद्, आगम और पिटक-सर्वत्र भूँज रहा है। मंत्री भावना मन की वृत्तियों का बहुत ही उदात्त रूप है, प्रत्येक प्राणी के साथ मित्रता की कल्पना ही नहीं, अपितु उसकी गच्ची अनुभूति करना, उसके प्रति ऐकात्मभाव तथा तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करना, वास्तव में चैतन्य की एक विराट् अनुभूति है। मेरा तो विश्वास है कि यदि मंत्री भावना का पूर्ण विकास मानव में हो सके तो फिर यह विश्व ही उसके लिए स्वर्ग का नन्दनकानन बन जाएगा। जिस प्रकार मित्र के घर में हम और मित्र हमारे घर में निभय और निःसंकोच स्नेह और सदभावपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, उसी प्रकार फिर समस्त विश्व की भी हम परस्पर मित्र के घर के रूप में देखेंगे। कहीं नयः, मशरूप एवं आर्तक की सृष्टि नहीं होगी। विनोद गुण्य और उदात्त भावना है यत्र। व्यक्ति व्यक्ति में मैत्री हो, परिवार और समाज में मैत्री हो, तो फिर जाज की जितनी समस्याएँ हैं, वे सब निमूर्त्त हो सकती हैं। पोगी, घोड़ा-घड़ी और छूट-गण्डे में लेकर परमाणु शस्त्रों तक की विभीषिका इसी एक भावना से समाप्त हो सकती है।

दूसरी भावना का स्वरूप है—‘गुणेषु प्रमोदं’—गुणों के प्रति प्रमोद। विनों की अज्ञात बात देखकर, उसकी विवेचना और गुण देखकर सभी-जनों द्वारा मन में एक उत्साह उत्पन्न, हर्षानुभूति होती है, हृदय में आनन्द की एक लहर-थो उठती है, उस लहर आनन्द एक

हर्ष की लहर ही प्रमोद-भावना है। किन्तु इस प्रकार की अनुभूति के अवसर जीवन में बहुत ही कम आते होंगे—ऐसा मुझे लगता है।

मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता यही है कि वह दूसरों की बुराई में बहुत रस लेता है। ईर्ष्या और डाह का पुतला होता है। दूसरे किसी का उत्कर्ष देखता है, तो जल उठता है। पड़ोसी को सुखी देखता है, तो स्वयं बेचैन हो जाता है। किसी ने बढ़कर कुछ सत्कर्म कर दिया तो बस लोग व्यग्र और घुटीले शब्दों से वीध डालने की कोशिश करते हैं। जीवन की यह बड़ी विषम स्थिति है। मनुष्य का मन, जब देखो तब ईर्ष्या, डाह, प्रतिस्पर्धा में जलता रहता है।

ईर्ष्या की आग कभी-कभी इतनी विकराल हो जाती है कि मनुष्य अपने भाई और पुत्र के भी उत्कर्ष को फूटी आँखों नहीं देख सकता। एक ऐसे पिता को मैंने देखा है, जो अपने पुत्र की उन्नति से जला-भुना रहता था। पुत्र बड़ा प्रतिभाशाली और तेज था, पिता के सब व्यापार को सभाल ही नहीं रहा था बल्कि उसको काफी बढ़ा भी रहा था। मिलनसार इतना कि जो भी लोग आते, सब उसे ही पूछते। सेठजी बंटे होते, तब भी पूछते—वह कहाँ है? बस सेठ जल उठता—“जो भी आते हैं पूछते हैं वह कहाँ है। कल का जन्मा छोकरा, आज बन गया सेठ। मुझे कोई पूछता ही नहीं। सेठ तो मैं हूँ, उसका बाप हूँ।”

मैं समझता हूँ, यह पीड़ा, यह मनोव्यथा एक पिता की ही नहीं, आज अनेक पिता और पुत्रों की यही व्यथा है, भाई-भाई की भी पीड़ा है। इसी पीड़ा से पति-पत्नी भी कसकते रहते हैं और अड़ोसी-पड़ोसी भी इसी दर्द के मरीज होते हैं। ईर्ष्या और जलन आज राष्ट्रीय बीमारी ही क्या, अन्तर्राष्ट्रीय बीमारी बन गई है। और इसीलिए कोई सुखी एव शांत नहीं है।

इस बीमारी के उपचार का यही एक मार्ग है कि हम प्रमोद भावना का अभ्यास करें जहाँ कहीं भी गुण है, विशेषता है, उसे साफ चश्मे से देखें। व्यक्ति, जाति, धर्म, सम्प्रदाय और राष्ट्र का चश्मा उतार कर उसे केवल गुण-दृष्टि से देखें, उसका सही मूल्यांकन करें और गुण का आदर करें। यह निश्चित समझिए कि आप यदि स्वयं आदर-सम्मान पाना चाहते हैं, तो दूसरों को भी आदर और सम्मान दीजिए। अपने गुणों की प्रशंसा चाहते हैं, तो औरों के गुणों की भी प्रशंसा कीजिए !

मैत्री एव प्रमोद भावना का विकास, मन में प्रसन्नता, निर्भयता एवं आनंद का संचार करता है।

तीसरी और चौथी भावना है—करुणा एव माय्यस्य ।

करुणा मन की कोमलता वृत्ति है, दुःखी और पीड़ित प्राणी के प्रति सहज अनुकम्पा, मानवीय संवेदना जग उठती है और हम उसके प्रति सहानुभूति का हाथ बढ़ाते हैं। करुणा मनुष्य की सामाजिकता का मूल आधार है। अहिंसा, सेवा, सहयोग, विनम्रता आदि हजारों रूप इसके हो सकते हैं और उन सबका विकास करना ही जीवन की पूर्णता की ओर ले जाना है।

माध्यस्थ्य वृत्ति—एक तटस्थ स्थिति है । अगफलता की स्थिति में मनुष्य का उत्साह निगशा में न बढने, मन उत्थीकृत न हो और मोह-क्षोभ अर्थात् रागद्वेष के विकल्पों से मन पराम्त न हो—इस रोग का उपचार तटस्थता है, माध्यस्थ्य भावना है ।

एक में अनेक

जीवन को सर्वांग सुन्दर बनाने के लिए सर्वांगीण विकास करना आवश्यक है । जीवन में समस्त मद्गुणों का उद्भव और पल्लवन किए बिना मानवता का मधुरतम फल नहीं प्राप्त हो सकते । किसी भी एक सद्गुण को लेकर और उसके जितने भी स्रोत हैं, जितने भी अंग हैं उन सबका विकास करके ही उस में पूर्णता और समग्रता का निखार आ सकता है ।

जैन दर्शन ही क्या, समस्त भारतीय दर्शनों का यह सिद्धान्त है—एक में अनेक और अनेक में एक । किसी भी एक गुण को लेकर उसके अनन्त गुणों का विकास किया जा सकता है । उदाहरण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है कि अहिंसा का एक गुण ही जीवन के समग्र गुणों का मूल बन सकता है । विनम्रता, मधुरता, कोमलता, मैत्री एवं प्रमोद भावना, करुणा और माध्यस्थ्यवृत्ति ये सब अहिंसा के ही अंग हैं । अहिंसा का सपूर्ण विकास तभी हो पाएगा, जब जीवन में मद्वृत्तियों का विकास हो पाएगा । तभी हमारी साधना जो सहस्रधारा के रूप में बहती आयी है, समग्र गाधना बन सकती है और जीवन तथा जगत् के समस्त परिपाटवों को परिष्कावित कर सकती है ।

योग और क्षेम

एक बार किसी चरवाहे को जंगल में घूमते समय एक चमकीला रत्न मिला। चरवाहा बड़ा खुश हुआ। उसने रत्न को चमकदार पत्थर समझा और उससे खेलने लगा। उछालते-लपकते, ऐसा हुआ कि वह रत्न हाथ से छूटकर पास के अन्धकूप में जा गिरा।

यह एक रूपक है। इसके द्वारा भारतीय सस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्पष्ट होता है। इस रूपक पर यदि योग और क्षेम की दृष्टि से विचार करें, तो जान पाएँगे कि रत्न का मिलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग था। लेकिन उस योग के साथ क्षेम नहीं रहा, फलतः रत्न को गवाँ कर वह पहले की तरह खाली हाथ ही रह गया।

हमें यह जान लेना चाहिए कि योग और क्षेम का क्या अर्थ है, और उसकी क्या सीमा है? सस्कृत और प्राकृत वाङ्मय में इन शब्दों की बहुत चर्चा हुई है। उपनिषद्, गीता, जैनशास्त्र तथा बौद्धपिटक आदि में स्थान-स्थान पर 'योगक्षेम' शब्द आया है। उस युग के ये जाने-माने शब्द थे। बीच की शताब्दियों में जब सस्कृति-धारा का प्रवाह मन्द पड़ा तो इन शब्दों का स्पर्श जनता की आत्मा को उतना नहीं हो सका, जितना कि प्राचीन युगों में था। अतः सम्भव है कि बहुत से सज्जन इन शब्दों की मूल भावना तक नहीं पहुँच पाए हों, इसलिए हम इन दोनों शब्दों का विस्तार पूर्वक चिन्तन करेंगे।

योग का अर्थ

योग शब्द के पीछे अनेक विचार-परम्पराएँ जुड़ी हुई हैं। योग का एक अर्थ—'योगश्चित्तवृत्ति निरोधः' भी है। आसन, प्राणायाम आदि क्रियाओं के द्वारा चित्त के विकल्पो का निरोध करना योग है यह अर्थ योग साधना में काफी प्रसिद्ध है। किन्तु इसका एक दूसरा सर्व ग्राह्य अर्थ है—'अप्राप्तस्य प्राप्तियोगः।'।

अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम है योग, जिसे कि हम सयोग कहते भी हैं। जिसे पाने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किए हों, अनेक आकांक्षाएँ मन में उभरी हों, उन वस्तु का मिल जाना योग है। अथवा क्रमशः आकस्मिक रूप से बिना प्रयत्न के अनचाहे ही किसी चीज

का मिल जाना भी योग है। यह योग प्रायः हर प्राणी को मिलता है। जो जीव जहाँ पर है, उसी गति-स्थिति के अनुसार, उसे अनुकूल या प्रतिकूल योग-अयोग मिलते रहते हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में खाली संयोग का इतना महत्त्व नहीं है, जितना कि सुयोग का है। उस चरवाहे को हमेशा ही कंकर-पत्थर का संयोग मिलता था, किन्तु बहुमूल्य हीरे का सुयोग तो जीवन में एक बार ही मिला ! कुछ व्यक्ति जो सुयोग को ही महत्त्व देते हैं, उसे ही सब कुछ मान बैठते हैं, जीवन में कोई स्याति या घन कमाने का कोई चान्स—संयोग मिल गया, तो बस उसे ही जीवन का श्रेष्ठतम सुयोग मान लेते हैं। साधारण मनुष्य की दृष्टि बाह्य वस्तुओं पर ही अधिक घूमती है, अतः बाह्य रूप को ही वह अधिक महत्त्व देता है। और तो क्या, तीर्थंकरों के वर्णन में भी स्वर्ण सिंहासन, रत्न मणिजटित छत्र और चामर आदि की चकाचौंध वाली उनकी बाह्य विभूतियों का ही प्रदर्शन करने की चेष्टा की जाती है। मसार के सभी मान-दण्डों का आधार ही आज बाह्य वस्तु, बाह्य शक्ति बन रही है।

इस प्रकार, साधारण दृष्टि में किसी अच्छी वस्तु का प्राप्तिरूप योग का महत्त्व बहुत माना जाता है, किन्तु यदि योग के साथ क्षेम नहीं हुआ है तो कोरे योग से क्या लाभ ?

क्षेम का अर्थ :

योग के साथ क्षेम का होना आवश्यक है। क्षेम का अर्थ इस प्रकार किया गया है—

‘प्राप्तस्य संरक्षणं क्षेमः ।’

प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा करना, उसका यथोचित उपयोग करना, क्षेम है। योग के साथ क्षेम उभी प्रकार आवश्यक है जिन प्रकार कि जन्म के बाद बच्चे का पालन-पोषण। संयोग से सुयोग श्रेष्ठ है, किन्तु सुयोग में भी बड़ा है—क्षेम, अर्थात् उचित संरक्षण, उचित उपयोग। घन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, किन्तु उसकी रक्षा करना, उसका सदुपयोग करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए वह अधिक महत्त्वपूर्ण भी है। चरवाहे को रत्न का योग या सुयोग तो मिला, किन्तु वह उसका क्षेम नहीं कर सका। और, इसका यह परिणाम हुआ कि वह दरिद्र का दरिद्र ही रहा।

आपको मनुष्य जीवन का योग तो मिला गया। ऐसी दुर्लभ वस्तु मिली, जिसका सभी ने एक स्वर से महत्त्व स्वीकार किया है। देवता भी जिनकी इच्छा करते हैं, वह वस्तु आपका मिली। भगवान् महावीर ने तो इसको बहुत महत्त्वपूर्ण शब्द में सम्बोधित किया है। उनके परमों में राजा या रक्षक भी कोई मानव उपस्थित होता, तो उन्होंने उसे ‘देवानुप्रिय’ जैसे श्रेष्ठ सम्बोधन में पुकारा। देवानुप्रिय का अर्थ है—यह मानव जीवन देवताओं की भी प्यारा है। ऐसे देव दुर्लभ जीवन का योग मिलने पर भी यदि उसका क्षेम—सुपयोग नहीं किया जा सके, तो क्या लाभ हुआ ? मनुष्य की महत्ता सिर्फ मनुष्य जन्म प्राप्त होने से ही नहीं होती, उसकी महत्ता है इसके उपयोग पर। जो प्राप्त मानव जीवन का जितना अधिक सुपयोग करता है, उसका जीवन उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है। यह जीवन छे अनेक बार पहले भी मिल चुका है, किन्तु उसका सुपयोग नहीं किया गया। उन परमात्मा की तरफ, उनसे भेल की ही वस्तु समझें जैसे और आगिर भेल-भेल में ही उसे सब भी दिया। इसीलिए योग में क्षेम महत्त्व है। सुयोग से उनका प्रदान है।

भारत की वैष्णव-परम्परा के सन्त अपने भक्त से कहते हैं कि तू भगवान् से धन की कामना मत कर, यहाँ तक कि अपनी आयु की कामना भी मत कर, किन्तु जीवन के सदुपयोग की कामना अवश्य कर। किन्तु जैन शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जीवन-मरण की कामना भी न करो—

‘जोविय नाभि कखेज्जा, मरण नाभिपत्थए ।’

जीवन केवल जीने के लिए ही नहीं है, जीवन सदुपयोग के लिए है, अतः जीवन के सदुपयोग की कामना करो। इस प्राप्त शरीर पे तुम ससार का कितना भला कर सकते हो, यह देखो। भारतवर्ष के आचार्यों का दर्शन बताता है कि तुम कभी अपने सुख की माँग मत करो, धन-वैभव की याचना मत करो, किन्तु विश्व की भलाई की कामना अवश्य करो। यदि संयोग से धन प्राप्त हो जाता है, तो उसके सदुपयोग की बुद्धि आए, यही कामना करो।

संस्कृत साहित्य में भगवान् से प्रार्थना के रूप में कही गई एक पुरानी सूक्ति है—

“नत्वं कामये राज्यं, न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

कामये दुःख तप्तानां, प्राणिनामर्तनाशनम् ॥”

भक्त कहता है—हे प्रभो ! न मुझे राज्य चाहिए, न स्वर्ग और न अमरत्व ही चाहिए। किन्तु दुःखी प्राणियों की पीड़ा मिटा सकूँ, ऐसी शक्ति चाहिए। एक ओर आप पेट भर खाने के बाद भी आधी जूठन छोड़ कर उठते हैं, और दूसरी ओर एक इन्सान जूठो पत्तलें चाट कर भी पेट नहीं भर पाता है—यह विषमता जब तक मिट नहीं जाती, तब तक योग और क्षेम की साधना कहाँ हो सकती है ? भूखा आदमी हर कोई पाप कर सकता है, पंचतन्त्रकार ने कहा है—

“बुभुक्षितः किं न करोति पापम् ?”

भूखा आदमी कौनसा पाप नहीं कर सकता है ? भूखा आदमी जैसे भी हो, क्रान्ति की बात करता है, अपने विद्रोह की ज्वाला से वह समाज की इन विषम-परम्पराओं को जला कर भस्म कर डालना चाहता है। अतः जिनके पास धन है, रोटी है, वे अपने योग का सही उपयोग करना सीखें, योग से क्षेम की ओर बढ़ने की चेष्टा करें।

मान लीजिए, किसी के पास लाख रुपये हैं और वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उमका उपयोग करता है, अपनी वासना और अहंकार की आग में उसको झोक देता है। तो इस प्रकार धन तो खर्च होगा, उसका उपयोग भी होगा, लेकिन वह उपयोग सदुपयोग नहीं है। उस स्थिति में बाह्य दृष्टि से धन के प्रति लोभ-कपाय की मदद तो जरूर हुई, किन्तु उसी के साथ-साथ अहंकार एवं दुर्वाचनानाओं ने उसे कितना आक्रांत कर दिया है। यह तो वैसी ही बात हुई कि घर से विल्ली को तो निकाला परन्तु ऊँट घुम आया। इसके विपरीत लोभ-कपाय की मदद से जो उदारता आई, उसके फलस्वरूप किसी असहाय की सहायता करने की स्वस्थ भावना जगी, तो वह श्रेष्ठ है। साथ ही जिस पीड़ित व्यक्ति को धन दिया जाता है, उसकी आत्मा को भी शान्ति मिलती है। उनके मन में जो विद्रोह की भावनाएँ सुलग रही थी, दुर्विकल्पो का जो दावानल जल रहा था, उसमें भी सुधार होता है, उनका भी गमन होता है।

एक सन्त ने किसी ने पूछा कि वह भोजन क्यों करते हैं ? क्या आप भूख के दान हैं ? उत्तर में गुरु ने कहा—भूख कुनिया है और लग जाने पर भूकना शुरू कर देती है, परिणामस्वरूप डधर-डधर के अनेक दुर्विकल्प जमा हो जाते हैं। और भजन ध्यान आदि में बाधा आने लगती है। इसीलिए उसके आगे रोटी के कुछ टुकड़े डाल देना चाहिए, ताकि भजन स्वाध्याय में कोई विघ्न उपस्थित न हो।

तीन अवस्थाएँ :

हाँ, तो दुर्विकल्पों की सृष्टि भूख से होती है। जो दाता अपने धन में दूसरों की सुखा तृप्ति करता है, वह अपनी लोभ वषाय की महत्ता के साथ दूसरों की आत्मा को, शान्ति पहुँचाता है। जो धन अपने और दूसरों के काम नहीं आता, उसका उपयोग फिर तीसरी स्थिति में होता है। धन की तीन गतियाँ मानी गई हैं—

“दान भोगोनाशस्त्रोगतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुङ्क्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥”

पहली गति है दान, जिनके पास धन है, वह दान कर दें, जन-कल्याण में लगाएँ। यह आदर्श है। दूसरी गति है—भोग। जिसके पास धन है वह स्वयं उनका उपयोग करके आनन्द उठाए। किन्तु जिनके पास ये दोनों ही नहीं हैं, न तो अपने धन का दान करते हैं, और न ही उपभोग। उसके लिए फिर तीसरा मार्ग खुला है विनाश का। जो अपने धर्म और अधर्म का दोन-दु सों की सेवा के लिए प्रयोग नहीं करके मसार की बुराई में ही उपयोग करते हैं, उग धन और धर्म में उनको कोई लाभ नहीं होता, अपितु अकल्याण ही होता है, हानि ही होती है। एक कवि ने कहा है—

“विद्या विवादाय धन मदाय,

शक्ति. परेषां परिपोडनाय ।

मत्तस्य साधो विपरीतमेतद्

मानाय दानाय च रक्षणाय ॥”

विद्या अज्ञान के अन्धकार को घटाने के लिए है, ज्ञान के प्रकाश के लिए है। उक्त विद्या का उपयोग यदि प-वो और मजहबों की लड़ाई में किया जाए, तो उक्त विद्या ने वातावरण पवित्र नहीं होता, यत्नि और अधिक कलुषित बन जाता है।

अजमेर सम्मेलन के अवसर पर एम. परम्परा के तिनो वृद्ध मुनि ने जिन्हीं दूसरी परम्परा के मुनि ने मिदालत दोमुझी के मंगल स्लोक का अर्थ पूछा। वृद्ध मुनि को उक्त स्लोक का अर्थ कुछ विस्मृत हो गया था। इस पर वह मुनि लोगों ने इन शब्दों के प्रचार का उदाहरण हो गया कि—ये धर्म पवित्र है ? एक स्लोक का अर्थ पूछा, वह भी नहीं बता सके ? दूसरी बार जब तिनो विषय पर मन्त्र-पर्व चले गये भी, तो मैंने उन्हें जग. गारुड में पसेक दिया। प्रतिप्रदान पूछा तो गमना उठे। जातिर उन्हीं स्वीकार किया कि मुझे स्मरण नहीं है। परन्तु अपनी इस विस्मृति का उन्होंने नहीं भी कोई जिक्र नहीं किया। विद्या के दम में अक्षर स्पष्ट दूसरी की गन्धी पर जो उतरा मजात उलाता है, किन्तु अपनी गन्धी की कमी काँ बर्षा भी नहीं करता।

इसी प्रकार उक्त धन और शक्ति का दुरुपयोग करता है। दूसरे लोग यह भी कहेंगे कि उक्त दूसरी के लिए आवन नहीं बने। था, सम्पत्ति और

ऐश्वर्य दान के लिए होता है, न कि अहंकार के लिए। तुम्हारे पास यदि शक्ति है, तो किसी गिरते हुए को बचाओ, न कि उसको एक धक्का लगा कर और जोर से गिराने की चेष्टा करो।

शक्ति और विवेक

यह मान्यता सही नहीं है कि जो वस्तु मिली है उसका कुछ न कुछ उपयोग होना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो, यह उलट धारणा है। उपभोग के साथ में विवेक का होना आवश्यक है। शक्ति तो दुर्योधन और दुःशासन में भी थी, कंस और रावण में भी थी, किन्तु उनकी शक्ति से विश्व को हानि ही पहुँची। इसलिए उनकी शक्ति आसुरी शक्ति कहलाई थी।

एक सेठ ने चन्दन की लकड़ियाँ खरीद कर अपने गोदाम भर रखे थे। सोचा था—चन्दन के भाव तेज होने पर इससे मुनाफा कमाऊँगा। इसी बीच सेठ किसी कार्यवश कहीं बाहर चला गया। पीछे वर्षा आने से घर में ईंधन की कमी हुई, तो सेठानी ने इधर-उधर तलाश की। गोदाम को जब खोला, तो सेठानी लकड़ियों का ढेर देखकर बड़ी खुश हुई। सोची, वास्तव में सेठ बड़े ही बुद्धिमान हैं, जो समय पर काम आने के लिए घर में हर वस्तु का पहले से ही संग्रह कर रखते हैं। सेठानी ने धीरे-धीरे चन्दन की सब लकड़ियाँ जला डाली। पीछे से जब सेठ आया तो एकदिन मन में विचार किया कि चन्दन का भाव बहुत तेज हो गया है। अतः अब बेचने से बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। खुशी-खुशी उसने जब गोदाम खोला, तो एकदम सन्न रह गया कि यह क्या? यहाँ तो सब चौपट हो गया। उसने सेठानी से पूछा—चन्दन कहाँ गया? सेठानी ने बताया—चन्दन-चन्दन तो मैं जानती नहीं, हाँ! लकड़ियाँ थी, सो मैंने जलाने के काम में ले ली।

सेठ ने गरज कर कहा—अरे वह तो चन्दन की थी। गजब कर दिया। तुझे कब अक्ल आएगी? सेठानी ने तुरन्त कर कहा—मुझे क्या पता, कौसी लकड़ी हैं? लकड़ी थी, जलाने के काम में ले लीं। जरूरत पड़े तो क्या करे कोई? मैंने भी तो उनसे रोटी पकाई है। कोई बुरा काम तो किया ही नहीं।

सेठानी को बेचारा सेठ क्या समझाए कि जिन लकड़ियों से हजारों-लाखों रुपए कमाए जा सकते थे और जो औषधि के रूप में हजारों-लाखों लोगों को लाभ पहुँचा सकती थी, उन्हें यो जलाकर राख कर डालना, कहीं कोई समझदारी है?

यही स्थिति हमारे तन, धन और जीवन की है। जिस तन से ससार के सर्वश्रेष्ठ पद 'मुक्ति' की प्राप्ति हो सकती है, जिस जीवन से जगत् का विस्तार हो सकता है, उस तन को, उस जीवन को कीड़ो-मकोड़ों की तरह गवाँ देना, कीड़ों के मूल्य पर वर्वाद कर देना, क्या उस सेठानी की तरह ही बेवकूफी नहीं है?

इसलिए हमें सिर्फ जो कुछ प्राप्त हुआ है उस पर ही नहीं इतराना चाहिए, बल्कि उसके सदुपयोग पर भी चिन्तन करना चाहिए। जब तक इन दोनों का सामंजस्य नहीं होगा, योग और क्षेम का समवतरण जीवन में नहीं होगा, तब तक मानव का कल्याण नहीं हो सकता। इस घरा पर जिन्हें मानव जीवन का योग मिला है, उन्हें अपने इस जीवन में क्षेम का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे उनका और विश्व का कल्याण हो सके।

धर्म और जीवन

एक बहुत ही पेचीदा और बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न है कि जीवन और धर्म एक-दूसरे से वृषक् हैं या दोनों का केन्द्र एक ही है ? यह प्रश्न आज का नहीं, हजारों-हजारों साल पहले का है। साधना के क्षेत्र में बढ़ने वाले हर गुरु और हर शिष्य के सामने यह प्रश्न आया है। इस प्रश्न ने अनेक चिन्तकों के भस्तिष्कों को भ्रामभोरा है कि जीवन और धर्म का परस्पर क्या सम्बन्ध है ?

जिस प्रकार यह प्रश्न अनादिकाल से चला आ रहा है, उसी प्रकार इसका उत्तर भी अनादिकाल से दिया जाता रहा है। हर गुरु, हर आचार्य और हर तीर्थंकर के सामने यह समस्या आई है कि जीवन और धर्म का क्या सम्बन्ध है ? और सभी ने अपनी ओर से इसका समुचित समाधान दिया है। उन्होंने बतनाया है कि जहाँ द्रव्य है, वही उगता स्वभाव भी है, जहाँ अग्नि है, वही उगता गुण—उत्पत्ति भी है। जीवन चैतन्य स्वरूप है, धर्म उत्तम स्वभाव है तो फिर दोनों को वृषक्-वृषक् किस प्रकार किया जा सकता है ? जहाँ गायक है, जहाँ गायक की निर्मल चेतना की ज्योति जगमगाती है, वहीं धर्म का प्रकाश भी जगमगाता रहता है। इस प्रकार जीवन और धर्म का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है।

धर्म शिखीता नहीं है -

जब-जब धर्म का स्वरूप बदला है, उसे किसी विशेष प्रकार की वेपमुखा, शिवाकाण्ड और परम्पराओं में बाँधकर जगत् रूप देने का प्रयास किया गया है, तब-तब उसे एक अमुक सीमित काव की सीढ़ी तयार देकर पुकारने का प्रयत्न भी हुआ है। कुछ समय में धर्म को एक ऐसा रूप दिया गया कि वह जीवन में जड़ पड़ने लगा। स्थिति यही तब बन गई कि जिस प्रकार छोटा बच्चा किसी गिनती से पढ़ी-पढ़ी मेहनत करता है, और फिर उस गिनती को पढ़ा देता है, गिनती बूझता जाता है और वह पल देता है। उसी प्रकार आज लोगों की, धर्म के सम्बन्ध में भी यही गणित की सीढ़ी नहीं है। वे धर्म की अमुक प्रकार की शिवाओं की—ताम्रगिरि, वीर्य, प्रसन्नमन, पूजापाठ आदि की पढ़ी-पढ़ी के लिए आचरते हैं,

कुछ थके-से और कुछ अलसाये-से क्रियाकाण्ड के रूप में धर्म के खिलौने से खेल लेते हैं और फिर इस कदर लापरवाही से पटक कर चल देते हैं कि ये धर्म से कोई वास्ता नहीं रखते। उन्हें फिर धर्म की कोई खबर नहीं रहती। इस प्रकार धर्म को दो-चार घड़ी की चीज मान लेते पर वह जीवन से भिन्न ही क्षेत्र की वस्तु बन गया। दैनिक जीवन के साथ उसका कोई सम्पर्क नहीं रहा और वह धर्म दुकड़ों में विभक्त हो गया। साधना की धारा, जो सतत अखण्ड प्रभावित होनी चाहिए थी, वह अमुक देश, काल और परम्पराओं से बँधकर अवरुद्ध एवं क्षीण हो गई। जो धर्म जीवन का स्वामी था, वह उसके हाथ का खिलौना मात्र बन गया, घड़ी-दो घड़ी के मनोरंजन की वस्तु बन गया। इस प्रकार धर्म की धारा खण्डित होकर जीवन में रस और आनन्द की लहर पैदा नहीं कर सकी।

धर्म की फलश्रुति :

कुछ लोगों ने धर्म को इस जीवन की ही वस्तु समझा। उन्होंने ऐश्वर्य, भोग और भौतिक आनन्द को ही धर्म के रूप में देखा। सुखवादी दृष्टिकोण को लेकर वे जीवन के क्षेत्र में उतरे और इस लोक की भौतिक सिद्धियों के क्षुद्र घेरे के भीतर ही भीतर घूमते रहे। धर्म की अनन्त सत्ता को उन्होंने क्षुद्र शरीर से बाँध लिया और उसी एकांगी धर्म की चर्या में वे आगे दिन परस्पर लड़ने-झगड़ने भी लगे। इस प्रकार धर्म का वास्तविक अन्तरंग रूप उनको दृष्टि से ओझल होता गया और एक दिन शरीर से साँस की झंकार के समाप्त होते ही समाप्त हो गया।

कुछ लोग धर्म का सम्बन्ध परलोक से जोड़ते हैं। जिसका अर्थ यह हुआ कि धर्म का प्रतिफल इस जीवन में नहीं, परलोक में है। यहाँ पर यदि तपस्या करोगे, तो आगे स्वर्ग मिलेगा, यहाँ पर दान करोगे तो आगे धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर हम जो भी कुछ धर्माचरण कर रहे हैं, उन सबका फल मरने के बाद परलोक में मिलेगा। यानि दाम पहले दें और माल बाद में। इस प्रकार क्षमा, दया, अहिंसा, त्याग, सेवा, परोपकार आदि समग्र साधना का फल वर्तमान जीवन में न मानकर मृत्यु के बाद मान लिया गया।

वास्तव में सच्चाई यह है कि धर्म का संस्कार जागृत होते ही उसका प्रतिबिम्ब जीवन में झलकना चाहिए। यदि धर्माचरण की फलश्रुति एकान्त परलोक पर छोड़ दी जाती है, तो धर्म की तेजस्विता ही समाप्त हो जाती है। धर्म का दीपक आज यहाँ जलाएँ और उसका प्रकाश परलोक में प्राप्त हो, यह सिद्धान्त उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार तो कार्य और कारण का सिद्धान्त ही गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कारण तो आज हो और उसका कार्य हजारों वर्ष बाद में सम्पन्न हो। इस विषय में भारतीय दर्शनों का एक ही मत है कि कार्य कारण से अलग नहीं रह सकता। कारण वही है, जिसके साथ ही साथ कार्य की उत्पत्ति प्रारम्भ हो जाए। दीपक अब जले और उसका प्रकाश घण्टे-दो घण्टे के बाद हो, ऐसा नहीं होता। जीवन में भाव और अभाव एक ही साथ होते हैं। इधर दीपक जला, उधर तत्काल अन्धकार मिट गया, प्रकाश हो गया। प्रकाश का क्षण और अन्धकार के नाश का क्षण अनग-अनग नहीं होता, चूँकि दोनों एक ही क्रिया के दो पहलू हैं। जीवन में जैसे ही मृत्यु, अहिंसा और सदाचार का प्रादुर्भाव होता है, अश्रु, हिंसा और दुराचार का विनाश भी उसी क्षण हो जाता है। अशुद्धि के मिटते ही शुद्धि की क्रिया सम्पन्न हो जाती है। इस प्रकार,

भारतीय दर्शन उदार-धर्म को नहीं मानता। वह नगद-धर्म में विश्वास करता है। वह कहता है, यदि तुमने तपस्या की तो तुम्हारी शुद्धि अभी इसी क्षण प्रारम्भ हो गई। यदि हिंसा का त्याग किया तो जीवन में तत्काल अहिंसा का प्रादुर्भाव हो गया। उसके एक हाथ में कारण है, तो दूसरे हाथ में कार्य है। दूसरे हाथ का भी अन्तर क्यों? एक ही हाथ में सब कुछ है। जिस धर्म से जीवन में पवित्रता, निर्मलता और प्रकाश न जगमगाए, उसमें सिर्फ नविय पर ही भरोसा रखना, अपने आप को बोध में डालना है। भगवान् महावीर ने कहा है कि साधक को धर्म की ज्योति का प्रकाश जीवन में पग-पग पर प्राप्त करना चाहिए। जहाँ जीवन है, वही धर्म की ज्योति है। धर्म-म्यन, घर, बाजार, कार्यालय—जहाँ कहीं भी हो, धर्म का प्रकाश वही पर जगमगाना चाहिए। यह नहीं चल सकता कि आपका धर्मस्थान का धर्म अलग हो और बाजार का धर्म अलग हो। धर्मस्थल की साधना अलग हो और घर की साधना अलग हो। धर्मस्थल पर चीटी को सताते भी आपका कलेजा काँपता है और बाजार में गरीबों का ग्लून बहाने पर भी मन में कुछ कम्पन न हो, यह कौन सी बात रही? महावीर का धर्म इस द्वैत को बर्दाश्त नहीं कर सकता।

धर्म का स्रोत :

चिन्तकों ने कहा है कि यदि अन्तर में धर्म का प्रकाश हो गया हो, तो कोई कारण नहीं कि बाहर में अन्धकार रहे। अन्तर के आनंद में विचरण करने वाला कभी बाहर के अन्धकार में नहीं भटक सकता। धर्म का सच्चा स्वरूप यही है कि यदि अन्तर में वह प्रकट होकर आनन्द की श्रोतस्विकी बढ़ाता है, तो वह निन्द्य ही सामाजिक, पारिवारिक एवं राष्ट्रीय जीवन के किनारों को मर्मन्त्र बनाएगा। नदी का, नहर का और तालाब का किनारा एवं परिपार्श्व अभी भी सूखा नहीं रह सकता। वहाँ तरी-भरी हस्तियाँ तो मोहक छटा छिटकती मिलेंगी। यदि बात और अन्तर जीवन में पतल है, तो इसका मतलब यही है कि बाहर और भीतर दोनों ओर दिया जला ही दिया जा रहा है, जीवन में धर्म का देवता प्रकट हुआ ही नहीं है, सिर्फ उसका स्वांग ही रचा गया है। सचता और प्रभावशाली है।

मन और प्रलोभन :

दुर्भाग्य यह है कि धर्म की प्रेरणा के कुछ ऐसे रूप बन गए हैं कि उनमें यही सबसे बड़ा मायक समाया जाता है जो जीवन में सब ओर से दराशित रहूँ। यह एक समय हर क्षण मनुष्य की आदर्श वात्सल्यों को सामने रखा हुआ, जीवन के प्रति चिन्तित नीरसता का नाव बनने लगे। उसी वाष्प पर हमेशा मछली के दुःख, पीडा एवं शोक में मगल बनने लगे। नावार्थ मुक्ति ही होती रहे। संसार के प्रति मत्त ही उसका दृष्टिकोण बना, भय और अज्ञान ही भय रह गए। इन प्रकार उन साधकों के जीवन में मदा मुदारी पाई जाती है। और स्वयं मनुष्य ही मनुष्य एवं भय ही भय उनकी आँखों में तारते लगे हैं। ऐसा सामान्य साधना के अन्तर्गत का स्वरूप बन नहीं कर पाया। जीवन की रम्य धारा एवं निर्मलता का आनन्द नहीं ले सकता जो न ही धर्म का स्वरूप उन्माद ही नहीं इसके मुन पर उभर सकता है।

भारतीय दर्शन में धर्म का तात्पर्य और व्याख्यात यह किया गया है कि धर्म उचित मुक्ति दिव्यता है। किन्तु यदि धर्म को धर्म

यातनाओं और पीड़ाओं से घबरा कर व्यक्तिगत मुक्ति पाने के लिए ही हम धर्म की शरण लेते हैं, तो यह स्थिति उस बच्चे की स्थिति के समान हुई, जो गली में कुत्ते के डर से रोता-चिल्लाता और भागता हुआ माता की गोद में आकर चिपक जाता है। बच्चे की इस दौड़ में प्रेम का रस नहीं है। वह माता-पिता की गोद में प्रेमवश नहीं गया है, बल्कि कुत्ते के भय से घबराकर गया है। यदि कुत्ते का भय नहीं होता तो वह दिन भर गली में खेलता रहता। माता के बुलाने पर भी खेल छोड़कर नहीं आता। आज इसी बच्चे के समान हजारों साधकों की स्थिति है। वे साधक ससार के दुःखों, कष्टों और यातनाओं के भय से भागकर भगवान् और धर्म की गोद में दौड़े आ रहे हैं। भजन, ध्यान आदि का क्रम चल रहा है जरूर, किन्तु ये सब नरक आदि के दुःखरूप कुत्तों के डर से भागकर धर्म और साधना की गोद में जाने जैसी ही क्रियाएँ हैं। उनके सामने भगवान् का, धर्म का प्रेम नहीं है बल्कि नरक के कुत्ते का डर है। वही एक डर उनकी आँखों में छाया हुआ है। उन्हें उस भय से, उन दुःखों और कष्टों से मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं। किन्तु भारतवर्ष के विचारशील आचार्यों ने, सुविज्ञ मनीषियों ने कहा है कि इस प्रकार कष्टों, दुःखों और पीड़ाओं से आतंकित, भयप्रताड़ित एवं विक्षुब्ध होकर त्राण पाने की चेष्टा में धर्मारोधन करने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जो भय और पीड़ाओं से संतुष्ट एवं व्याकुल होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। भय तो स्वयं कर्म विशेष के उदय भाव का द्योतक है। वह मोहनीय कार्य का एक अंग है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में हो, या परलोक सम्बन्धी पीड़ाओं और दुःखों की कल्पना से उद्भूत हुआ हो, अथवा भूतकाल की यातनाओं और संकटों के स्मरण से उत्पन्न हुआ हो, भय आखिर भय है। भय की जाति एक ही है। भयगर्भित धर्म एवं दुःखजनित वैराग्य साधना के मार्ग को प्रशस्त नहीं बना सकते। इसीलिए आचार्यों ने कहा है—

“नो इहलोगाससम्पन्नो गो ।

नो परलोगाससम्पन्नो ॥”

वर्तमान जीवन की आशंसा प्रलोभन को छोड़ो और परलोक की आशंसा प्रलोभन को भी छोड़ो। दुःख और सुख, जीवन और मरण के बीच का जो मार्ग है, उस पर बढ़ो। वह साधना का सही मार्ग है। जैन दर्शन ने जिस प्रकार भय, प्रताड़ित भावनाओं को हेय माना है, उसी प्रकार लोभाकुल विचारों को भी निकृष्ट कोटि पर रखा गया है। साधना के पीछे दोनों ही नहीं होने चाहिए। स्वर्ग के सुखों का प्रलोभन भी मनुष्य को दिग्भ्रम कर देता है। जिस प्रकार सात भय में परलोक का भय भी एक भय है, उसी प्रकार स्वर्गादिक प्राप्ति की कामना भी एक तीव्र आसक्ति है। दोनों ही मोहनीय कर्म के उदय का फल है ! इसके पीछे मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि जो भय एवं प्रलोभन के कारण (चाहे वह लौकिक हो अथवा पारलौकिक) साधना पथ पर चरण बढ़ाता है, वह उस भय एवं प्रलोभन की भावना के हटते ही साधना पथ को छोड़कर दूर हो जाता है। चूँकि यह निश्चित है कि जो जिस कारण से प्रेरित होकर कार्य करता है, उस कारण के हटते ही वह कार्य भी अवगुह्य हो जाएगा। इस प्रकार उस साधना के पीछे सहज निष्ठा और ईमानदारी की भावना नहीं रहती, प्राणार्पण की वृत्ति नहीं रहती, बल्कि सिर्फ सामायिक एवं तात्कालिक आवेश और लाभ की भावना रहती है।

ऐसा व्यक्ति साधना के क्षेत्र में सतत आनन्दित नहीं रह सकता। साधना का तेज और उल्लाम उसके चेहरे पर दमकता नजर नहीं आता।

साधना की अग्नि में आत्मा की शुद्धि और उसकी पवित्रता एवं निर्मलता कुछ ऐसी हो कि वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में उसकी निर्मल ज्योति निखरे। उसमें आनन्द एवं रम का प्रवाह बहे। एक महान् आचार्य ने साधक को सम्बोधित करते हुए कहा कि तू साधना के क्षेत्र में आया है। भगवान् का स्मरण एवं जप आदि करता है, परन्तु उसके फलस्वरूप यदि किसी प्रकार के फलविशेष की माँग उपस्थित करता है, तो इस प्रकार स्वयं ही आदान-प्रदान और प्रतिफल निश्चित करने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। तू तो बस साधना कर। उसके लिए सिद्धि की लालसा क्यों करता है? उसके फल के प्रति क्यों आसक्त रहता है? फल की कामना से की गई साधना वास्तव में शुद्ध साधना नहीं कहलाती है। शास्त्रों में कहा है—

‘सत्त्वत्य भगवत्या धनियानया पसत्या’^१

भगवान् ने निष्काम साधना (अनिदान वृत्ति) की प्रशंसा की है। एक नुप्रसिद्ध आचार्य ने भगवान् की स्तुति करते हुए कहा है कि ‘हे भगवन् ! मैंने जो भी आपकी प्रार्थना एवं स्तुति की है, आप श्री के चरणों में जो भी श्रद्धा पुष्प चढ़ाए हैं, वे कोई दोर, तर्प, चोर, जन, अग्नि, व्याधि, नरक आदि दुःखों से बचने के लिए नहीं चढ़ाए हैं, बल्कि मेरे अन्तर गान्ध मे आपका दिव्य प्रकाश जगमगाए और मैं अनुभव बन जाऊँ, बस मेरी श्रद्धाजलि इतने ही अर्थ में वृत्तांत हो जाएगी।’ यदि कोई चिलचिलाती धूप में तप रहा हो, रेगिस्तान की तन झुलगती गर्मी में जल रहा हो, और पान में कोई हरा-भरा छायादार वृक्ष सटा हो तो यात्री को वृक्ष में छाया एवं शीतलता प्रदान करने की प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। बस छाया में जाकर बंठने की आवश्यकता है। बंठते ही शीतलता प्राप्त हो जाएगी। किन्तु यदि वह दूर सटा-सटा सिर्फ वृक्ष से छाया की केवल याचना करता रहे, तो वृक्ष कभी भी निकट जाकर छाया नहीं देगा, ताप नहीं मिटाएगा। वृक्ष से छाया की याचना करना भ्रूँसता है।^२ उसी प्रकार मगर के मरुस्थल में भटकते-भटकते बनाशिवान चीत गया। वर्षा समय आया कि सद्गुणों का पर्वत मदगुल मिल गया, मदगुणों का उपदेग मिल गया, एक तरह से पान वृक्ष हो मिल गया और धर्मरूप कल्पवृक्ष की शीतल छाया में आप आ गए, तो बस आपका कल ध्व पूरा हो गया। उसकी छाया में जाना आपका कर्त्तव्य है, इसके बाद फल प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। छाया में आने का फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। धर्म से दूर रहकर सिर्फ दुःखों में मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करना रहे, तो उनमें कुछ मिलने का नहीं है। यदि आप धर्म की शीतल छाया में आकर बैठ गये तो फिर आपके भव-घान की मिटाकर शान्ति प्रदान करने की जिम्मेदारी धर्म की है। अतः धर्म की छाया में निगम भाव से आकर बंठने की आवश्यकता है। जब ऐसे प्रयोग, फल आनन्द की भावना को हटाकर निगम भाव से धर्म की छाया में बैठे रहो, अपने आप दुःखों से शान मिल जाएगा।

१. दशावतार उपाख्यान

२. छाया का संबंध शान्ति, शान्ति, शान्ति।

३. निष्काम साधना उपाख्यान

अन्तर का देवता

एक उक्ति है कि स्वर्ग के लिए प्रयत्न करने वालों को स्वर्ग नहीं मिलता। देवताओं के पीछे भटकने वाले पर देवता प्रसन्न नहीं होते। भगवान् महावीर का जन्म जिस युग में हुआ था, उस युग में लोग दुःखों से मुक्ति पाने के लिए देवी-देवताओं की मनौती करते थे, उनकी स्तुति, सेवा आदि करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। ऐसे युग में भगवान् महावीर ने उन साधकों को सावधान किया था, जो आँख बन्द कर देवताओं के पीछे दौड़ रहे थे। भगवान् महावीर ने कहा—‘साधक देवताओं के लिए नहीं है, किन्तु देवता साधकों के लिए है। ‘साधक देवता के चरणों में नहीं, अपितु देवता ही साधक के चरणों में नमस्कार करते हैं।’ उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की भूमिका स्पष्ट करते हुए बतलाया कि—

‘देवावि तं नमसति जस्स धम्मं सयामणो ।’

देवता उसे नमस्कार करते हैं, जिसका मन धर्म में अर्थात् अपने स्वरूप में रमण करता है। हमलोग देवता को बहुत बड़ी हस्ती समझ बैठे हैं, किन्तु मनुष्य के सामने देवता का कोई मूल्य नहीं है। देवता तो स्वयं मनुष्य रूप में जन्म लेकर आध्यात्मिक साधना करने के लिए लालायित रहते हैं। एक नहीं, कोटि-कोटि देवता आध्यात्मिक साधक की सेवा में सलग्न रहकर अपना अहोभाग्य समझते हैं।

चाडाल पुत्र हरिकेश को अपने प्रारम्भिक जीवन में कितनी पीड़ाएँ और कितनी दारुण यातनाएँ सहनी पड़ी थी। परन्तु धर्म में अपने मन को उतारने के बाद वही चाडाल पुत्र हरिकेश मुनि बना और साधना का तेज बढ़ाने लगा, तो उसका तप-तेज इतना उग्र और विशाल हुआ कि देवता भी उसकी चरण धूनि लेने का पीछे-पीछे फिरने लगे। एकदिन जिसका कोई नहीं था, उसी को एक दिन देवता सादर नमस्कार करने लगे। वह शक्ति, वह साधना कहीं बाहर से नहीं आई, किन्तु उसी के अन्तरतम में छिपी दिव्य शक्ति का विकास थी वह। जब अन्तर का देवता जग गया, उसकी अमिट शक्ति का परम तेज का आलोक इधर-उधर जगमगाने लग गया, तो ससार के देवता अपने आप चरणों में दौड़े आए।

जब तक प्राणी परभाव में चलाता है, तबतक उसकी गति अधोमुखी होती है। वह समझ नहीं पाता कि देवता बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। अपने जीवन को पशु की तरह गुजारता हुआ वह मदा भटकता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है। किन्तु जब अपना बोध होता है, अन्तर का ऐश्वर्य और तेज निखरता है, तो फिर किसी अन्य के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ तक कि भगवान् के द्वार पर भी भक्त नहीं जाता बल्कि भगवान् ही भक्त के पीछे-पीछे दौड़ता है। भारतवर्ष का एक साधक जिममे विचित्र प्रकार का आत्म-गौरव और आत्मतेज जगा था, उसने भक्तों से कहा है कि तुम क्यों भगवान् के पीछे पड़े हो? यदि तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारे पाम सच्चा धर्म है, धर्म के प्रति अन्तर में वास्तविक आनन्द और उत्साह है, तो भगवान् स्वयं तुम्हारे पास आयेगा।

“मन ऐसा निर्मल भया, जंसा गगानीर।”

पीछे-पीछे हरि फिरत, कहत कबीर-कबीर ॥”

यह साधक की मस्ती का गीत है। जब मन का दर्पण निर्मल हो गया, उसमें भगवत्स्वरूप प्रतिबिम्बित होने लगा, तो साधक को कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। साधना के दृढ आसन पर बैठने वाले के समक्ष ससार का समग्र वैभव, ऐश्वर्य और शासन केन्द्रित हो जाता है और तब वह अपना भगवान्, अपना स्वामी खुद हो जाता है। उसे फिर दूसरों की कोई अपेक्षा नहीं रहती।

अपना नाथ

भगवान् महावीर के समय में अनाथी नाम के एक मुनि हो गए हैं। वे अपने घर में विपुल वैभव और ऐश्वर्य सम्पन्न व्यक्ति थे। विशाल वैभव, माता-पिता का कोमल स्नेह, पत्नी का अनन्य प्रेम—इन सबको ठुकराकर उन्होंने साधना का मार्ग स्वीकार किया और राजगृह के शैल-गिखरो की छाया में, लहलहाते वनप्रदेश में जाकर सजीव चट्टान की तरह साधना में स्थिर होकर खड़े हो गए। भगवान् महावीर ने उसके अन्तर में त्याग और साधना के दिव्य सौन्दर्य को देखा। किन्तु जब राजा श्रेणिक ने उसे देखा, तो उसका दृष्टिकोण उसके बाह्य रूप एवं यौवन के सौन्दर्य पर ही अटका रह गया और उसी पर मुग्ध हो गया। श्रेणिक के मन में विचार आया कि यह युवक साधना के मार्ग पर क्यों आया है? उसने युवक से साधु बनने का कारण पूछा, तो युवक ने नम्र भाव से उत्तर दिया “राजन् ! मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं था। इसलिए मुनि बन गया।”

श्रेणिक ने इस उत्तर को अपने दृष्टिकोण से नाप-क्रियुक्त गरीब होगा, अतः एवं अभावों और कष्टों में प्रताडित होकर गृहस्थ जीवन से भाग आया है। राजा के मन में एक सिहरन हुई कि न जाने इस प्रकार कितने होनहार युवक अभावों से ग्रस्त होकर साधु बन जाते हैं और ये उभरती तरुणाइयाँ, जिनमें जीवन का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है, यों ही बर्बाद हो जाती हैं। श्रेणिक इन विचारों की उधेड़ बुन में कुछ देर खोया-खोया-ना रहा और फिर युवक की आँखों में झलकता हुआ-सा बोला—“यदि तुम अनाथ हो और तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तो मैं तुम्हारा नाथ बनने को प्रस्तुत हूँ।” इस पर उस युवक गायक ने, जिसको साधना के अनन्त सागर की कुछ बूँदों का रसास्वाद प्राप्त हुआ था, बड़े ओजस्वी और निर्भय शब्दों में कहा—“राजन् ! तुम तो स्वयं अनाथ हो, फिर मेरा नाथ बनने की बात कैसे कर सकते हो ? जो न्वय अनाथ हो, भला वह दूसरों के जीवन का नाथ किस प्रकार हो सकता है ?”

युवक नाथक ने यह बहुत बड़ी बात कही थी। यह बात केवल जिह्वा से नहीं बल्कि अन्तरहृदय से कही गई थी। उसके शब्द अन्तर से उठकर आ रहे थे, तभी ये शब्द वजनदार और श्रुतने मन्त्र थे। राजा श्रेणिक के ज्ञानचक्षु पर फिर भी पर्दा पड़ा रहा। उसने सोचा, शायद युवक को मेरे ऐश्वर्य और वैभव का पता नहीं है, अतः थोड़ा आत्म परिचय दे देना चाहिए। राजा ने कहा—“मुझे जानते हो, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। मगध का सम्राट् हूँ। मेरा विशाल वैभव एवं अपार ऐश्वर्य मगध के कण-कण में वीर रहा है।” इसके उत्तर में युवक मुनि (अनाथी) ने कहा—“तुम मेरे नाथ को न समझे, मेरी भाषा में नहीं समझे। शब्दों के चक्कर में उलट कर उनकी आत्मा से बहुत दूर चले गए। तुम तो मगध के ही सम्राट् हो, किन्तु चक्रवर्ती और इन्द्र भी अनाथ हैं।

वे भी विषय-वासना, भोग-विलास और ऐश्वर्य के दास हैं। तुम भी संसार के इन्ही दासों में से एक हो। तुम अपनी इन्द्रिय, मन और इच्छाओं के इशारे पर श्रुतिदास की तरह नाच रहे हो, तो फिर दूसरों के नाथ किस प्रकार बन सकते हो? जो स्वयं अपने विकारों के समक्ष दब जाता है, अपने आवेगों के समक्ष हार जाता है, वह किस प्रकार दूसरों पर शासन कर सकता है? जब तुम अपने मन की गुलामी से भी छुटकारा नहीं पा सकते हो, तो संसार के इन तुच्छ वैभव और ऐश्वर्यों की बात करते हो? जिनके भरोसे तुम दूसरों के नाथ बनना चाहते हो ”

अनाथी मुनि और राजा श्रेणिक का यह संवाद जीवन विजय का संवाद है। यह सदेश साधना की उस स्थिति पर पहुँचाता है, जहाँ भक्त को भगवान् के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि जहाँ वह होता है, वही पर भगवान् उतर आते हैं। अनाथी मुनि की वाणी में वही भगवान् महावीर की दिव्य आत्मा बोल रही थी। उन्होंने जो सदेश श्रेणिक को दिया, वह उनका अपना नहीं, महावीर का ही सदेश था। महावीर की आत्मा स्वयं उसके अन्तर में जागृत हो रही थी।

जीवन का लक्ष्य और धर्म का संस्कार तो ऐसा ही होना चाहिए कि भगवान् की ज्योति और प्रकाश साधक के अंग-अंग में प्रकाशित होने लग जाए। उसके संस्कारों का कोना-कोना उसी प्रकाश से आलोकित होने लग जाए। किसी शायर ने ऐसी ही चरमदशा का चित्र उपस्थित करते हुए कहा है—

“शहरे तन के सारे दर्वाजो पे हो गर रोशनी।

तो समझना चाहिए कि वहाँ ठूकूमत इत्म की ॥”

इस शरीर रूपी शहर के हर गली-कूचे और दरवाजो पर यदि रोशनी हो, उसका कोना-कोना जगमगाता हो, तो समझना चाहिए कि उस शरीर रूपी शहर पर आत्मा का शासन चल रहा है। वहाँ का स्वामी स्वयं घर में है और वह पूरे होश में है। उस शहर पर कोई हमला नहीं कर सकता और न ही कोई दूसरा उसका नाथ बन सकता है।

इस प्रकार हमारे जीवन में धर्म का स्रोत प्रतिक्षण और पद-पद पर बहता रहना चाहिए, जिससे कि आनन्द, उत्साह और मस्ती का वातावरण बना रहे। जीवन में धर्म का सामंजस्य होने के बाद, साधक को अन्यत्र कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। मुक्ति के लिए भी कहीं दूर जाना नहीं है, अपितु अन्दर की परतों को भेद कर अन्दर में ही उसे पाना है।

धर्म और ध्यान

साधना, जिसे हम बीतराग साधना कहते हैं, जो वृत्तियों के दमन में या शमन से सम्बन्धित न होकर क्षमण से सम्बन्धित है, अतः वह क्षामिक साधना है। प्रश्न है, उसका मूल आधार क्या है? वह कैसे एवं किस रूप में की जा सकती है?

उक्त प्रश्न का उत्तर एक ही शब्द में दिया जा सकता है, वह शब्द है—‘ध्यान’। महावीर की साधना का आन्तरिक मार्ग यही था। ध्यान के मार्ग से ही वे आत्मा की गह-

वे भी विषय-वासना, भोग-विवास और ऐश्वर्य के दास हैं। तुम भी संसार के इन्हीं दासों में से एक हो। तुम अपनी इन्द्रिय, मन और इच्छाओं के इशारे पर जीवदास की तरह नाच रहे हो, तो फिर दूसरों के नाच किस प्रकार बच सकते हो ? जो स्वयं अपने विकारों के समक्ष दब जाता है, अपने आँवनों के समक्ष डार जाता है, वह किस प्रकार दूसरों पर शासन कर सकता है ? जब तुम अपने मन की गुलामी से भी छुटकारा नहीं पा सकते हो, तो संसार के इन कुछ वैभव और ऐश्वर्यों की बात करते हो ? तिनके मरीसे तुम दूसरों के नाश बनना चाहते हो ।”

अनाथी मुनि और राजा श्लोक का यह सवाद जीवन विषय का सवाद है। यह सदेश साधना की उस स्थिति पर पड़ता है, जहाँ भक्त जहाँ वह होता है, वहीं पर भगवान् उतर आते हैं। अनाथी मुनि जलरत नहीं रहती, बल्कि जहाँ वह होता है, वहीं पर भगवान् उतर आते हैं। अनाथी मुनि की बाणी में वही भगवान् महावीर की दिव्य आत्मा बोल रही थी। उन्हें जो सदेश श्लोक की दिया, वह उनका अपना नहीं, महावीर का ही सदेश था। महावीर की आत्मा स्वयं उसके अन्दर में जागृत हो रही थी।

जीवन का लक्ष्य और धर्म का संस्कार तो ऐसा ही होता है जो भगवान् की उपाधि और प्रकाश साधक के भग-भग में प्रकाशित होने लग जाए। उसके संस्कारों का कोना-कोना उसी प्रकाश से आलोकित होने लग जाए। किसी शायर ने ऐसी ही चरमदशा का किम उपस्थित करते हुए कहा है—

“गहरे मन के सारे दरवाजे खोल दिए गए रोशनी ।
तो सम्माना चाहिए कि वहाँ धूम्रमय रंग की ॥”

इस शरीर की शहर के हरे गली-कूँचे और दरवाजों पर यदि रोशनी हो, उसका इस शरीर की शहर के हरे गली-कूँचे और दरवाजों पर यदि रोशनी हो, उसका शासन चल रहा है। वहाँ का स्वामी स्वयं घर में है और वह पूरे होश में है। उस शहर पर कोई हमला नहीं कर सकता और न ही कोई दूसरा उसका नाश कर सकता है।

इस प्रकार हमारे जीवन में धर्म का सौल प्रतिक्षण और पद-पद पर बढ़ता रहता चाहिए, जिससे कि आनन्द, उल्लास और सत्ता का वातावरण बना रहे। जीवन में धर्म का सामञ्जस्य होने के बाद, साधक की अभ्यस करी हुई बातें की जाकर नहीं। मुनि के लिए भी करी हुई बातें हैं, अर्थात् अन्दर की परतों की खेद कर अन्दर में ही उसे पाना है।

धर्म और ध्यान

साधना, जिस हम वीतराग साधना करते हैं, जो वृत्तियों के दमन में या दमन से सम्बन्धित न होकर धम्म से सम्बन्धित है, अतः वह आत्मिक साधना है। ध्यान है, उसका धर्म आधार क्या है ? वह कैसे एवं किस रूप में की जा सकती है ?

उक्त प्रश्न का उत्तर एक ही शब्द में दिया जा सकता है, वह ध्यान है—“ध्यान । महावीर की साधना की आन्तरिक मार्ग यही था। ध्यान के मार्ग में ही वे आत्मा की गहरे-

वे भी विषय-वासना, भाग-विवास और ऐश्वर्य के दास हैं। तुम भी संसार के इन्हीं दासों में से एक हो। तुम अपनी इन्द्रिय, मन और इच्छाओं के इशारे पर जीवदण्ड की तरह नाच रहे हो, तो फिर दूसरी के नाथ किस प्रकार बन सकते हो ? जो स्वयं अपने विकारों को समझ दब जाता है, अपने आँखों के समझ डार जाता है, वह किस प्रकार दूसरी पर शासन कर सकता है ? जब तुम अपने मन की गुलामी से भी छुटकारा नहीं पा सकते हो, तो संसार के इन कुछ बंधन और ऐश्वर्यों की बात करते हो ? बिनके मरीसे तुम दूसरी के नाथ बनना चाहते हो ?”

अगामी मूनि और राजा श्रौतिक का यह सवाद जीवन विषय का सवाद है। यह संदेश साधना की उस स्थिति पर पड़ता है, जहाँ भक्त की भावान् के पीछे दीड़ने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि जहाँ वह होता है, वहीं पर भावान् उतर आते हैं। अगामी मूनि की बातों में वही भावान् महोवीर की दिव्य आत्मा बोल रही थी। उन्होंने जो संदेश श्रौतिक को दिया, वह उनका अपना नहीं, महोवीर का ही संदेश था। महोवीर की आत्मा स्वयं उसके अन्दर में जागृत हो रही थी।

जीवन का लक्ष्य और धर्म का संस्कार तो ऐसा ही होता चाहिए कि भावान् की उत्पत्ति और प्रकाश साधक के भग-भग में प्रकाशित होने लग जाए। उसके संस्कारों का उपाति और प्रकाश साधक के भग-भग में प्रकाशित होने लग जाए। किसी साधक ने ऐसा ही चतुर्मासा का निष्पत्तिफल करते हुए कहा है—

“आदरे तन के सारे दबजि ये हो गर रीशनी।

तो समझना चाहिए कि वहाँ दृक्मय रस की ॥”

इस शरीर रूपी शहर के हर गली-कूँचे और दरवाजों पर यदि रीशनी हो, उसका कोना-कोना जगमगाता हो, तो समझना चाहिए कि उस शरीर रूपी शहर पर आत्मा का शासन चल रहा है। वहाँ का स्वामी स्वयं पर से है और वह पूरे होश में है। उस शहर पर कोई हमला नहीं कर सकता और न ही कोई दूसरा उसका नाथ बन सकता है।

इस प्रकार हमारे जीवन में धर्म का सौत प्रविष्टता और पद-पद पर बढ़ता रहता चाहिए, जिससे कि आनन्द, उल्लास और मस्ती का बातावरण बना रहे। जीवन में धर्म का साम्राज्य होने के बाद, साधक की अन्यत्र कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। मुक्ति के लिए भी कहीं दूर जाना नहीं है, अर्थात् अन्दर की परती की भेद कर अन्दर में ही उसे पाना है।

धर्म और ध्यान

साधना, जिससे हम वीतराग साधना करते हैं, जो उचितियों के दमन से या दमन से सम्बन्धित न होकर ध्याना से सम्बन्धित है, अतः वह धार्मिक साधना है। प्रश्न है, उसका मूल आधार क्या है ? वह कैसे एवं किस रूप में की जा सकती है ?

उक्त प्रश्न का उत्तर एक ही शब्द में दिया जा सकता है, वह शब्द है—‘ध्यान’।

महोवीर की साधना की आन्तरिक भावें यही थी। ध्यान के मार्ग से ही वे आत्मा की गहरे-

होता गया। महावीर के जीवन में आकुलता के, पीडा के, द्वन्द्व के एक-से-एक भीषण प्रसंग आए। किन्तु महावीर अनाकुल रहे, निर्वन्द्व रहे। महावीर ध्यानयोगी थे, अतएव वे हर अच्छी-बुरी घटना के तटस्थ दर्शक बन कर रह सकते थे। इसीलिए अपमान-तिरस्कार के कड़वे प्रसंगों में, और सम्मान-सत्कार के मधुर क्षणों में उनकी अन्तश्चेतना सम रही, तटस्थ रही, वीतराग रही। वे आने वाली या होने वाली हर स्थिति के केवल द्रष्टा रहे, न कर्त्ता रहे और न भोक्ता। हम बाहर में उन्हें अवश्य कर्त्ता-भोक्ता देखते हैं। किन्तु देखना तो यह है कि वे अन्दर में क्या थे? सुख-दुःख का कर्त्ता-भोक्ता विकल्पात्मक स्थिति में होता है, केवल द्रष्टा ही है, जो शुद्ध निर्विकल्पात्मक ज्ञान चेतना का प्रकाश प्राप्त करता है।

धर्म, दर्शन और अध्यात्म :

धर्म, दर्शन और अध्यात्म का प्रायः समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किन्तु गहराई से विचार करें तो इन तीनों का मूल अर्थ भिन्न है। अर्थ ही नहीं, क्षेत्र भी भिन्न है।

धर्म का सम्बन्ध आचार से है। 'आचार प्रथमो धर्मः'। यह ठीक है कि बहुत पहले धर्म का सम्बन्ध अन्दर और बाहर दोनों प्रकार के आचारों से था। और इस प्रकार अध्यात्म भी धर्म का ही एक आन्तरिक रूप था। इसीलिए प्राचीन जैन ग्रन्थों में धर्म के दो रूप बताए गए हैं—निश्चय और व्यवहार। निश्चय अन्दर में 'स्व' की शुद्धानुभूति एवं शुद्धोपलब्धि है, जबकि व्यवहार बाह्य क्रियाकाण्ड है, बाह्याचार का विधि निषेध है। निश्चय शिकालावाचित सत्य है, वह देश काल की बदलती हुई परिस्थितियों से भिन्न होता है, शाश्वत एवं सार्वत्रिक होता है। व्यवहार, चूँकि बाह्य आचार-विचार पर आधारित है, अतः वह देशकाल के अनुसार बदलता रहता है, शाश्वत एवं सार्वत्रिक नहीं होता। दिनांक तो नहीं बताया जा सकता, परन्तु काफी समय से धर्म अपनी अन्तर्मुख स्थिति से दूर हटकर वहिर्मुख स्थिति में आ गया है। आज धर्म का अर्थ विभिन्न सम्प्रदायों का बाह्याचार सम्बन्धी विधि-निषेध ही रह गया है। धर्म की व्याख्या करते समय प्रायः हर मत और पन्थ के लोग अपने परम्परागत विधिनिषेधसम्बन्धी क्रियाकाण्डों को ही उपस्थित करते हैं और उन्हीं के आधार पर अपना श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करते हैं। इसका यह अर्थ है कि धर्म अपने व्यापक अर्थ को खोकर केवल एक क्षरणशील सकुचित अर्थ में आवद्ध हो गया है। अतः आज के मनीषी, धर्म से अभिप्राय, मत-पंथों के अमुक बंधे-बंधाये आचार-विचार से लेते हैं, अन्य कुछ नहीं।

दर्शन का अर्थ तत्त्वों की भीमासा एवं विवेचना है। दर्शन का क्षेत्र है—सत्य का परीक्षण। जीव और जगत् एक गूढ़ पहली है, इस पहली को सुलझाना ही दर्शन का कार्य है। दर्शन प्रकृति और पुरुष, लोक और परलोक, आत्मा और परमात्मा, हृष्ट और अहृष्ट, मैं, यह और वह आदि रहस्यों का उद्घाटन करने वाला है। वह मत्स्य और तथ्य का सही मूल्यांकन करता है। दर्शन ही वह दिव्यचक्षु है, जो इधर-उधर की नई-पुरानी मान्यताओं के सघन आवरणों को भेदकर सत्य के मूलरूप का माक्षात्कार कराता है। दर्शन के बिना धर्म

अन्धा है। और फिर अन्धा गन्तव्य पर पहुँचे तो कैसे पहुँचे ? पथ के टेढ़े-मेढ़े घुमाव, गहरे गर्त और आस पास के खतरनाक झाड़-सखाड़ बीच में कहीं भी अन्धे यात्री को निगल सकते हैं।

अध्यात्म, जो बहुत प्राचीन काल में धर्म का ही एक आन्तरिक अंग था, जीवन-विशुद्धि का सर्वांगीण रूप है। अध्यात्म मानव की अनुभूति के मूल आधार को खोजता है, उसका परिशोधन एवं परिष्कार करता है। 'स्व' जो कि 'स्वयं' से विस्मृत है, अध्यात्म इस विस्मरण को तोड़ता है। 'स्व' स्वयं ही जो अपने 'स्व' के अज्ञान तमस् का शरणस्थल बन गया है, अध्यात्म इस अन्धतमस् को ध्वस्त करता है, स्वरूप स्मृति की दिव्य ज्योति जलाता है। अध्यात्म अन्दर में सोये हुए ईश्वरत्व को जगाता है, उसे प्रकाश में लाता है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के आवरणों की गन्दी परतों को हटाकर साधक को उसके अपने शुद्ध 'स्व' तक पहुँचाता है, उसे अपना अन्तर्दर्शन कराता है। अध्यात्म का आरम्भ 'स्व' को जानने और पाने की बहुत गहरी जिज्ञासा से होता है, और अन्ततः 'स्व' के पूर्ण बोध में, 'स्व' की पूर्ण उपलब्धि में इसकी परिसमाप्ति है।

अध्यात्म किसी विशिष्ट पथ या संप्रदाय की मान्यताओं में विवेक-शून्य अध-विश्वास और उनका अन्व-अनुपालन नहीं है। दो-चार-पाँच परम्परागत नीति नियमों का पालन अध्यात्म नहीं है, क्योंकि यह अमुक क्रियाकाण्डों की, अमुक विधिनिषेधों की कोई प्रदर्शनी नहीं है और न यह कोई देश, धर्म और समाज की देश कालानुसार बदलती रहने वाली व्यवस्था का ही कोई रूप है। यह एक आन्तरिक प्रयोग है, जो जीवन को सच्चे एवं अविनाशी सहज आनन्द से भर देता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो जीवन को शुभाशुभ के बन्धनों में मुक्त कर देती है, 'स्व' की शक्ति को विघटित होने से बचाती है। अध्यात्म, जीवन की अशुभ शक्तियों को शुद्ध स्थिति में रूपान्तरित करने वाला अमोघ रसायन है, अतः यह अन्तर की प्रसुप्त विशुद्ध शक्तियों को प्रबुद्ध करने का एक सफल आयाग है। अध्यात्म का उद्देश्य, औचित्य की स्थापना मात्र नहीं है, प्रत्युत शाश्वत एवं शुद्ध जीवन के अनन्त सत्य को प्रकट करना है। अध्यात्म कोरा स्वप्नित आदर्श नहीं है। यह तो जीवन का वह जीता-जागता यथार्थ है, जो 'स्व' को 'स्व' पर केन्द्रित करने का, निज को निज में समाहित करने का पथ प्रणस्त करता है।

अध्यात्म को, धर्म में अलग स्थिति इसलिए दी गई है कि आज का धर्म कोरा व्यवहार बन कर रह गया है, बाह्याचार के जंगल में भटक गया है, जबकि अध्यात्म अब भी अपने निश्चय के अर्थ पर समावृद्ध है। व्यवहार बहिर्मुख होता है और निश्चय अन्तर्मुख। अन्तर्मुख अर्थात् स्वाभिमुख। अध्यात्म का सर्वोत्तम 'स्व' है, चैतन्य है। परम चैतन्य के शुद्ध स्वरूप की जप्ति और प्राप्ति ही अध्यात्म का मूल उद्देश्य है। अतएव अध्यात्म जीवन की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भावात्मक स्थिति है, निषेधात्मक नहीं। यदि संक्षिप्त रूप में कहा जाए, तो अध्यात्म जीवन के स्यायी मूल्य की ओर दिगामूचन करने वाला यह आयाग है, जो किसी वर्ग, वर्ण, जाति और देश की भेदवृत्ति के बिना, एक अखण्ड एवं अविभाज्य सत्य पर प्रतिष्ठित है। वस्तुतः अध्यात्म मानव मात्र की अन्तर्निहित शक्ति महामान्य का अनुगमन करने वाला वह मुक्तद्वार है, जो सबके लिए मदा और मर्त्य पुत्रा है। अपेक्षा सिर्फ मुक्त भाव में प्रवेश करने की है।

आत्म-जागरण

भक्ति मार्ग के एक यशस्वी आचार्य ने कभी तरंग में आकर गाया था—

“नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं नमोनमः ।

नमो मह्यं नमो मह्यं, म मेव नमोनमः ॥”

श्लोक के पूर्वाद्ध में आचार्य किसी बाह्य शक्ति के चरणों में सिर झुका रहे हैं। इसलिए वे बार बार ‘तेरे चरणों में नमस्कार’ की रट लगा रहे हैं, वे द्वैत के प्रवाह में बह रहे हैं। ऐसा लगता है कि भक्त कहीं बाहर में खड़े भगवान् को रिझाने का प्रयत्न कर रहा है। भगवान् रुठा हुआ है और वह भक्त से बार-बार वन्दना एवं प्रशस्ति की माँग कर रहा है। किन्तु श्लोक का उत्तरार्ध आते ही, लगता है, भक्त की आत्मा जाग्रत हो जाती है, वह सम्भल जाता है—“अरे ! मैं किसे वन्दना करता हूँ ? मेरा भगवान् बाहर कहाँ है ? मन्दिर, मस्जिद गुरुद्वारा या उपाश्रय से मेरा क्या सम्बन्ध है ? मेरा भगवान् तो मेरे भीतर ही बैठा है। मैं ही तो मेरा भगवान् हूँ। अपने को ही नमस्कार करना चाहिए।” इस स्थिति में वह उत्तरार्ध पर आते-आते बोल उठता है—

“नमो मह्यं नमो मह्यं, मह्यमेव नमोनम ।”

मुझे ही मेरा नमस्कार है। अपने को अपना नमस्कार करने का अर्थ है कि साधक आत्म जागृति के पथ पर आता है, चूँकि उसकी आत्मा और परमात्मा के बीच की खाई पाटने वाला तत्त्व अब स्पष्ट होने लग जाता है। वह भेद से अभेद की ओर, द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ चला जाता है।

अद्वैत की भूमिका .

भारत की सांस्कृतिक परम्पराएँ और साधनाएँ इसी आदर्श पर चलती आई हैं। वे द्वैत में अद्वैत की ओर बढ़ी हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर मुठी हैं। वच्चे को जब सर्वप्रथम वर्णमाला सिखाई जाती है, तो आरम्भ में उसे बड़े-बड़े अक्षरों के द्वारा अक्षर-परिचय कराया जाता है, जब वह उन्हें पहचानने लग जाता है तो छोटे अक्षर पढ़ाए जाते

हैं और वाद में संयुक्त अक्षर । यदि प्रारम्भ से ही उसे सूक्ष्म व संयुक्त अक्षरों की किताब दे दें, तो वह पढ़ नहीं सकेगा, उल्टे इस पढ़ाई से ऊँच जाएगा । यही दशा साधक की है । प्रारम्भ में उसे द्वैत की साधना पर चलाया जाता है । वह स्थिति प्रभु की वन्दना, स्तुति आदि के द्वारा अपने भीतर में सोए हुए प्रभु को जगाया जाता है । साधक अपनी दुर्बलताओं, गलतियों का ज्ञान करके उन्हें प्रभु के समक्ष प्रकाशित करता है । प्रकाशित करने का तो एक वाह्य भाव सम्झिए; वास्तव में तो वह प्रभु की निर्मल विशुद्ध आत्म-छवि से होड़ करता है, उसका मिलान करता है, तुलना करता है और उस निर्मलता के समक्ष अपनी मलिनता का ज्ञान प्राप्त करता है । जब तक घटिया-बढिया दो वस्तुओं को बराबर में रखकर तुलनात्मक परीक्षण नहीं किया जाए, तब तक उनकी वास्तविकता नहीं छुलती । साधक जब दूर-दूर तक अपनी दृष्टि को ले जाता है और देख लेता है कि अब परमात्मा की छवि में और मेरी छवि में कोई भेद नहीं दीखता है, तो फिर वह लौटकर अपने अन्दर में समा जाता है । वह बाहर से भीतर आ जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आ जाता है और तब वह 'नमस्तुभ्य' की जगह 'नमोमह्य' की धुन लगा बैठता है ।

लक्ष्य की ओर

साधकों के जीवन वृत्त से और उनकी समस्याओं से मालूम होता है कि हर एक साधक के लिए यह सरल नहीं है कि वह झटपट 'नमस्तुभ्य' में मुटकर 'नमोमह्य' की ओर आ जाए । शास्त्रों में इन दोनों ही विषयों की चर्चा की गई है । हमारे पास शास्त्र-पुराण, काव्य आदि की कोई कमी नहीं है, उनका बहुत विशाल भण्डार है, साधारण साधक की बुद्धि तो उसमें उलझ जाती है, उसके लिए शास्त्र एक बौद्ध जंगल के समान होता है । पृथ्वी के जंगलों की एक सीमा होती है, किन्तु शब्दों और शास्त्रों के महावन की कोई सीमा नहीं है । इस असीम कानन में हजारों यात्री भटक गए हैं, नए यात्री भटकते हैं तो तो हैं ही, किन्तु पुराने और अनुभवहीन बड़े जाने वाले साधक भी कभी-कभी दिगमूढ हो जाते हैं । शास्त्रों में उदाहरण आता है कि कोई-कोई साधक चौदह पूर्व का ज्ञान पाकर भी इस शास्त्र वन में भटक जाते हैं । आचार्य शंकर ने एक जगह कहा है—

“शब्दजाल महारण्य, चित्त भ्रमण कारणम् ।”

शब्दों का यह महावन इतना भयंकर है कि एक बार भटक जाने के बाद निकलना कठिन हो जाता है । इसलिए हमें शास्त्रचर्चा की अपेक्षा अनुभव की बात करनी चाहिए । भक्ति मार्ग एक उपवन है, जिसमें घूमने के लिए सहज आकर्षण रहता है, लेकिन हमेशा ही बगीचे में घूमते रहना तो उपयुक्त नहीं है । पड़ोसी से बात करने के लिए जब कोई घर का द्वार खोलकर बाहर जाता है, तो वह बाहर ही नहीं रह जाता, बल्कि लौटकर पुनः घर में आता है । इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत् में भी हमारी स्थिति सिर्फ बाहर घूमकर लगाते रहने की ही नहीं है, हमें लौटकर अपने घर में आना चाहिए । चिरकाल तक हम बाहर घूमे हैं, इसलिए हम अपने घर में भी अनजाने से हो गए हैं । इसके लिए आत्मज्ञान की नी जगाकर अपने घर को देखना होगा । आत्म-विश्रामपूर्वक अपनी अनन्त शक्तियों का ज्ञान करना होगा ।

मंजिल और मार्ग :

सबसे पहले यह जानना होगा कि हमारा मंजिल क्या है ? और उचित मार्ग क्या है ? हमें वहाँ जाना है, और वहाँ आ गये हैं, यह निर्धारित करना होगा । हमारी नवम्

ऊँची मजिल है परमात्मपद ! वह शिखर—जहाँ पहुँचने के बाद वापिस नहीं लौटना होता । इस महान् पथ पर हमें तबतक चलना है जबतक कि मंजिल को नहीं पा लें । हम वे यात्री हैं जिनको सतत् चलना ही चलना होता है, बीच में कहीं विश्राम नहीं होता । महाकवि जयशंकर प्रसाद ने ठीक ही कहा है—

“इस पथ का उद्देश्य नहीं है,

श्रान्त भवन में टिक रहना ।

किन्तु पहुँचना उस सीमा पर,

जिसके आगे राह नहीं ।”

मार्ग में सतत् चलना है, जबतक कि अपना लक्ष्य नहीं आ जाए । कहीं हरे-भरे उपवन की मादकता भी आएगी और कहीं सूखे पतझड़ का रूखापन भी । किन्तु हमें दोनों मार्गों से ही समभाव पूर्वक गुजरना है । कहीं अटकना नहीं है । स्वर्ग की लुभावनी सुपमा और नरक की दारुण यातना—दोनों पर ही विजय पाकर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है । सर्वत्र हमें अपने प्रकाशदीप—सम्यक् दर्शन को छोड़ना नहीं है । सम्यक् दर्शन ही हमारे मार्ग का दीपक है ।

एक जैनाचार्य ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि कोई यह शर्त रखे कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और दूसरी ओर यह बात कि यदि सम्यक् दर्शन पाते हैं तो नरक की ज्वाला में जलना पड़ेगा, उसकी भयंकर गन्दगी में सड़ना पड़ेगा, तो हमें इन दोनों बातों में से दूसरी बात ही मजूर हो सकती है । मिथ्यात्व की भूमिका में स्वर्ग भी हमारे किसी काम का नहीं, जबकि सम्यक् दर्शन के साथ नरक भी हमें स्वीकार है । आचार्य की इस उक्ति में लक्ष्य के प्रति कितना दीवानापन है ! निछावर होने की कितनी बड़ी प्रबल भावना है ।

इसके पीछे सिद्धान्त का दृष्टिकोण, जिसे कि आचार्यों ने कहा है—वह यह है कि हमें नरक और स्वर्ग से, सुख और दुःख से कोई प्रयोजन नहीं है । हमारा प्रयोजन तो परमात्मशक्ति के दर्शन से है । या यो कहिए कि आत्मशक्ति के दर्शन से है, सम्यक् दर्शन से है । जन्म की यात्रा में सुख-दुःख यथाप्रसंग दोनों आते हैं, परन्तु हमें इन दोनों से परे रहकर चलने की आवश्यकता है । यदि मार्ग में कहीं विश्राम करना हो, तो कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए अटक गए, विश्राम किया, किन्तु फिर आगे चल दिए । कहीं डेरा डाल कर नहीं बैठना है । चलते रहना ही हमारा मन्त्र है । ब्राह्मण ग्रन्थों में एक मन्त्र आता है—

“... चरंवेति, चरंवेति ।”

चलते रहो, चलते रहो । कर्तव्य-पथ में सोने वाले के लिए कलियुग है, जम्हाई लेने वाले के लिए द्वापर है, उठ बैठने वाले के लिए त्रेता है और पथ पर चल पड़ने वाले के लिए सतयुग है, इसलिए चलते रहो, चलते रहो । चलते रहने वाले के लिए सदा सतयुग रहता है । ससार में यदि कोई कहीं डेरा जमाना भी चाहे तो महाकाल किसी की कहीं जमाने देता है ? तो फिर कहीं उलझने की चेष्टा क्यों की जाए । जीवन में सुख के फूलों और दुःख के काँटों में उलझने की जरूरत नहीं है, इन सबसे निरपेक्ष होकर आत्मशक्ति को जागृत किए चलना है । आत्मशक्ति का जागरण पद होगा, तब अपने प्रति अपना विश्वास जगेगा । आत्मा के

अन्तराल में छिपी अनन्त शक्तियों के प्रति निष्ठा पैदा होने से ही आत्मशक्ति का जागरण होता है।

सूत्रों में ऐसा वर्णन आता है कि आत्मा के एक-एक प्रदेश पर कर्मों की अनन्तानन्त वर्गणाएँ छाई हुई हैं। अब देखिए कि आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, और प्रत्येक प्रदेश पर अनन्तानन्त कर्म वर्गणाएँ चिपकी बैठी हैं। मनुष्य अवश्य ही घबरा जाएगा कि किस प्रकार मैं कर्मों की अनन्त सेना से लड़ सकूँगा? और कैसे ये बन्धन तोड़ कर मुक्त बन सकूँगा? किन्तु जब वह अपनी आत्मशक्ति पर विचार करेगा, तो अवश्य ही उसका साहस बढ़ जाएगा। जैन दर्शन ने बताया है कि जिस प्रकार एक पक्षी पत्तों पर लगे धूल को पख फड़फड़ा कर एक झटके में दूर कर देता है, उसी प्रकार सावक जीव भी अनन्तानन्त कर्म बन्धनों को, एक झटके में तोड़ सकता है। पलक मारते ही, जैसे पक्षी के पैरों की धूल उड़ जाती है, त्यों ही आत्म-विश्वास जागृत होते ही, कर्म-वर्गणा की जमी हुई अनन्त तहें एक साथ ही साफ हो जाती हैं। आज के वैज्ञानिक युग में तो इस प्रकार का सदेह ही नहीं करना चाहिए कि कुछ ही क्षणों में किस प्रकार अनन्त कर्म बन्धन छूट सकते हैं, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में पलक मारते ही ससार की परिक्रमा करने वाले राकेट, और क्षण भर में विश्व को भस्मसात करने वाले बम का आविष्कार हो चुका है। यांत्रिक वस्तुओं की क्षमता तो सीमित है, परन्तु आत्मा की शक्ति अनन्त है, उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। मनःपर्यव ज्ञान और अवधि ज्ञान में यह शक्ति है कि वह एक मिनट के असंख्यतम भाग में भी सुदूर विश्व का ज्ञान कर लेता है। हाथ की रेखाओं की तरह ससार की भौतिक हलचलें, उनके सामने स्पष्ट रहती हैं। केवल ज्ञान की शक्ति तो उससे भी अनन्तगुनी है, उसका कोई पार ही नहीं है।

आत्मविश्वास का चमत्कार

जिस जीवन यात्री का, अपने पर भरोसा होता है, आत्मशक्तियों पर विश्वास होता है, वह कहीं बाहर में नहीं भटकता। वह अपनी गरीबी का रोना कहीं नहीं राता। उसके अन्दर और बाहर में सर्वत्र आत्म-विश्वास की रोशनी चमकने लग जाती है। जितने भी शास्त्र हैं, गुरु हैं, नव शिष्य के सोए हुए आत्म-विश्वास को जगाने का प्रयत्न करते हैं। रामायण में एक वर्णन आता है कि जब हनुमान राम के दूत बनकर लंका में पहुँचे, तो राक्षसों के किन्नी भी अस्त्र शस्त्र से पराजित नहीं हुए। किन्तु आखिर इन्द्रजीत के नागपाश में बंध गए। जब रावण की सभा में लाए गए तो रावण ने व्यग्न किया।

“हनुमान ! तू मेरे पीछियों के गुलाम होकर भी आज हमसे ही लड़ने आए हो। यदि तू दूत बनकर नहीं आए होते तो तुम्हारा वध कर दिया जाता। किन्तु दूत अवश्य होता है, अब तू हथियार मुँह फाला करके नगर में बाहर निकाला जाएगा।”

हनुमान ने अब यह गुना तो उसका आत्म तेज झूँकार कर उठा। उसने मोचा — यह अपमान हनुमान का नहीं, राम का है; मैं तो उन्हीं का दूत हूँ। गरीब मेरा है, आत्मा तो गम की है। भक्त में हमेशा ही भगवान् की आत्मा घोंसा रहती है, तो मैं अपने भगवान् का यह अपमान नहीं सह सकूँगा। यम उनमें आत्मा की यह शक्ति जगी कि एक झटके

मे ही वह नागपाश को तोड़कर उन्मुक्त आकाश में पहुँच गए। हनुमान जब तक नागपाश की शक्ति को अपनी शक्ति से बढ़कर मानते रहे, तबतक नागपाश में बँधे रहे। और जब हनुमान को नागपाश की शक्ति से बढ़कर अपनी शक्ति का भान हुआ, तो नागपाश को टूटते कुछ भी समय नहीं लगा।

यह स्थिति केवल रामायण के हनुमान की नहीं है, किन्तु प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्राणी की है। जबतक उसे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है वह दुर्बलता के हाथ का खिलौना बना रहता है, किन्तु जब आत्मशक्ति का विश्वास हो जाता है, अपने अनन्त शौर्य का भान होता है, तब प्राणी किसी के अधीन नहीं रहता। मनुष्य को अपनी दीनहीन स्थिति पर निराश न होकर, अपनी आत्मशक्ति को जगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जितने भी महापुरुष ससार में हुए हैं, उन सबने अपनी आत्मशक्ति को जगाया है और इसी के सहारे वे विकास की चरम कोटि पर पहुँचे हैं। उन सबका यही सदेश है कि अपनी आत्मशक्ति को जगाओ। आत्म-जागरण ही तुम्हारे विकास का सोपान है।

संकल्प बल :

भारतीय दर्शन का एक मात्र स्वर रहा है—क्या थे, इसकी चिन्ता छोड़ो, क्या है, इसकी भी चिन्ता न करो, लेकिन यह सोचो कि क्या बनना है उसका नक्शा बनाओ, रेखाचित्र तैयार करो, अपने भविष्य का संकल्प करो। जो भवन बनाना है उसका नक्शा बनाओ, रेखाचित्र तैयार करो और पूरी शक्ति के साथ जुट जाओ, उसे साकार बनाने में।

संकल्प कच्चा घागा नहीं है, जो एक झटका लगा कि टूट जाए। वह लीह-शु खला से भी अधिक दृढ़ होता है। झटके लगते जाएँ, तूफान आते जाएँ, पर संकल्प का सूत्र कभी टूटने न पाए। दिन पर दिन बीतते चले जाते हैं, वर्ष पर वर्ष गुजरते जाते हैं, और तो क्या, जन्म के जन्म बीतते जाते हैं, फिर भी साधक स्वीकृत पथ पर चलता जाता है, अटूट श्रद्धा एवं संकल्प का तेज लिए हुए। चलने वाले को यह चिन्ता नहीं रहती कि लक्ष्य अब कितना दूर रहा है। वह तो चलता ही रहता है, एक न एक दिन लक्ष्य मिलेगा ही, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। संकल्प सही है तो वह पूरा होकर ही रहेगा। उसके लिए प्रयत्न अवश्य किया जाता है, परन्तु समय की सीमा नहीं होती। मृत्यु का भय भी नहीं होता। संकल्प लेकर चलने वाले के लिए मृत्यु सिर्फ एक विश्राम है। एक पटाक्षेप है। वह यहाँ भी चलता रहा है, नया जन्म धारण करेगा तो वहाँ भी उसकी यात्रा रुकेगी नहीं, मार्ग बदलेगा नहीं, वह फिर अगली मजिल तय करने को साहस के साथ चल पड़ेगा।

भगवान् महावीर ने कहा है—साधक ! तुम अपनी यात्रा के महापथ पर चलते-चलते रुक जाते हो तो कोई भय नहीं, पर लड़खड़ा जाते हैं तो धवराने की कोई बात नहीं, संकल्प से डिगो मत, बैठो मत, वापस लौटो मत। चलते रहो ! निरन्तर चलते रहो ! चलते रहो !

बालक चलता है, लड़खड़ाकर गिर भी जाता है : उठता है और फिर गिरता है। पर उसकी चिन्ता नहीं की जाती। चरण मघ जाएँगे तो एक दिन वही विषय की दीड़ में सर्वश्रेष्ठ होकर आगे आ जाएगा। मतलब यह है कि जो चलता है, वह एक दिन मजि

पर अवश्य पहुँचता है, किन्तु जो मार्ग में हार कर बैठ जाता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। साधक को सकल्प की लौ जलाकर चलते रहना है, बढ़ते रहना है। फिर उसकी यात्रा अधूरी नहीं रहेगी, उसका संकल्प असफल नहीं रहेगा।

एक विचारक ने कहा है कि—यदि तुम्हारी यह शिकायत है कि इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी इच्छा पूरी थी ही नहीं, अधूरी इच्छा लेकर ही तुम आए थे। पूरी इच्छा एक दिन अवश्य पूरी होती है। वह भीतर से अपने आप बल जागृत करती हुई पूर्णता की ओर बढ़ी चली जाती है। पूरी इच्छा में स्वतः ही बल जागृत हो जाता है।

सच्ची निष्ठा :

हमारे भारतवर्ष में आज के साधक-जीवन की यह सबसे बड़ी विडम्बना है कि वह चलता तो है, पर उसके चरण में श्रद्धा और निष्ठा का बल नहीं होता। चलने की सच्ची भूख उसमें नहीं जग पाती। कर्म करता जाता है, किन्तु सच्ची निष्ठा उसके अन्दर जागृत नहीं होती। ऐसे चलता है, जैसे घसीटा जा रहा हो, संगम, भय, अविश्वास के पद-पद पर लड़खड़ाता-सा। ऐसा लगता है कि कोई जीर्ण-शीर्ण दीवार है, अभी एक धक्के से गिर पड़ेगी; कोई सूखा वृक्ष ककाल है, जो हवा के किसी एक झोके से भूमिसात् हो जाएगा। किन्तु जिसके अन्दर सच्ची निष्ठा का बल है, वह महापराक्रमी वीर की भाँति सदा सीना ताने, आगे ही आगे बढ़ता जाता है। और मजिल एक दिन उसके पाँव चूमती है।

संशय : जीवन का खतरनाक विन्दु :

तैत्तिरीय ब्राह्मण का स्वाध्याय करते समय एक सूक्त आया था “श्रद्धा प्रतिष्ठा लोकस्य देवो”—श्रद्धा देवी ही विश्व की प्रतिष्ठा है, आधारशिला है। यदि यह आधार हिल गया, तो समूचा विश्व उगमगा जाएगा। भूचाल आते हैं, तो हमारे पुराने पंडित लोग कहते हैं, शेष नाग ने सिर हिलाया है। मैं सोचता हूँ साधक जीवन में जब-जब भी उथल-पुथल होती है, गड़बड़ मचती है, तब अवश्य ही श्रद्धा का शेष नाग अपना सिर हिलाता है। अवश्य ही कही वह स्थिति हुई होगी, उसका कोई आधार स्थिर हुआ होगा।

पति-पत्नी का, पिता-पुत्र का सबसे निकटतम सूत्र भी विश्वास के धागों से जुड़ा हुआ है, और राष्ट्र-राष्ट्र का विराट् सम्बन्ध भी इसी विश्वास के सूत्र से बँधा हुआ है। मैं पूछता हूँ, पति-पत्नी जब तक पति-पत्नी हैं? जब तक उनके बीच स्नेह एवं विश्वास का सूत्र जुड़ा हुआ है। यदि पति-पत्नी के बीच संशय आ जाता है, मन में अविश्वास जग जाता है, तो वे एक दिन एक-दूसरे की जान के ग्राहक बन जाते हैं। वे जीते जी भले ही साथ रहते हैं, परन्तु ऐसे कि एक ही जेल की कोठरी में दो दुश्मन साथ-साथ रह रहे हों। घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के हरे-भरे उपवन वीरान हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं; संशय एवं अविश्वास के कारण। चिन्त में और गमकत भारत में आज जो मचल छाया है, वह विश्वास का संकट है, श्रद्धा का संकट है। आज किसका भरोसा है कि कौन किस घड़ी में बदल जाएगा? समर्था विरोधी बन जाएँगे, शूरार शूरार में बदल जाएँगे? अविश्वास के वातावरण में समूचा राष्ट्र दिगाहोन गति-हीन हुआ जा रहा है। जीवन अन्न-व्यस्त-ना विग्रह रहा है। मैं आपसे कहता हूँ—यह निश्चय समझ लीजिए, जबतक मन में

अविश्वास एव सशय का भाव समाप्त नहीं होगा, तबतक राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकेगा, भुखमरी और दरिद्रता से मुक्ति नहीं पा सकेगा। अमेरिका और रूस की सहायता पर आप अधिक दिन नहीं जी सकते। आपके जीने का अपना आधार होना चाहिए। सोने के लिए पड़ोसी की छत मत ताकिए, आखिर अपनी छत ही आपके सोने के काम में आ सकती है। अपना बल ही आपके चलने में सहयोगी होगा। और, वह बल कहीं और से नहीं, आपके ही हृदय के विश्वास से, निष्ठा से प्राप्त होगा।

हमारा जीवन कीड़े-मकोड़ों की तरह अविश्वास की भूमि पर रेंगने के लिए नहीं है। आस्था के अनन्त गगन में गरुड़ की भांति उड़ान भरने के लिए है। हम भविष्य के स्वप्न देखने के लिए हैं, सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, स्वप्नों को साकार करने के लिए हैं।

श्रद्धा का बीज :

श्रद्धा का बीज मन में डालिए, फिर उस पर कर्म की वृष्टि कीजिए। तथागत बुद्ध ने एकवार अपने शिष्यों से कहा था—भिक्षुओ ! श्रद्धा का बीज मन की उर्वर-भूमि में डालो, उस पर तप की वृष्टि करो, सुकृत का कल्पवृक्ष तब स्वयं लहलहा उठेगा—‘सद्धा बीजं तपो बुद्धि’।

भारतीय जीवन आस्थावादी जीवन है, उसका तर्क भी श्रद्धा के लिए होता है। मैं आपसे निरी श्रद्धा—जिसे आज की भाषा में अन्धश्रद्धा (ब्लाइण्ड फैथ) कहते हैं, उसकी बात नहीं करता। मैं कहता हूँ जीवन के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, विवेकप्रधान श्रद्धा-शील होने की बात। अपने विराट् भविष्य का दर्शन करना, उस ओर निष्ठापूर्वक चल पड़ना, यही मेरी श्रद्धा का रूप है। यही भारत का गरुड़ दर्शन है। हमारे जीवन में मन्थरा का दर्शन नहीं आना चाहिए। अपने भविष्य को अपनी उन्नति एवं विकास की अनन्त सभावनाओं को क्षुद्र दृष्टि में बन्द नहीं करना है, किन्तु उसके विराट् स्वरूप का दर्शन करना है और फिर दृढ़ निष्ठा एवं दृढ़ सकल्प का बल लेकर उस ओर चल पड़ना है; लक्ष्य मिलेगा, निश्चित मिलेगा। एक बार विश्वास का बल जग पड़ा, तो फिर इन क्षुद्रता के वन्धनों के टूटने में क्या देरी है—“बद्धो हि नलिनो नालं कियत् तिष्ठति कुञ्जर ?” कमल की नाल से बँधा हुआ हाथी कितनी देर रहेगा ? जब तक अपने चरणों को गति नहीं दे, तब तक ही न। बस चरण बढ़े कि वन्धन टूटे। आप भी जबतक श्रद्धा से चरण नहीं बढ़ाते हैं, समय से विश्वास की ओर नहीं आते हैं, तबतक ही यह वन्धन है, यह सकट है। बस सच्चे विश्वास ने गति ली नहीं कि वन्धन टूटे नहीं, और जैसे ही वन्धन टूटे कि मुक्ति सामने खड़ी हो ली।

१ हमहूँ कहव अय ठकुर मुहाती। नाही तो मौन रहव दिन राती।

नया

कोड नृप होउ हमहि का हानी। चंगी छाड़ि कि होइव रानी।

—रामचरित मानस।

धर्म की कसौटी : शास्त्र

अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही मानव जीवन के मुख्य प्रश्न हैं और बहुत गहरे हैं। जीवन के साथ दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी आज दोनों को भिन्न भूमिकाओं पर खड़ा कर दिया गया है। अध्यात्म को आज कुछ विशेष क्रियाकाण्डों एवं तथ्याकथित प्रचलित मान्यताओं के साथ जोड़ दिया गया है और विज्ञान को सिर्फ भौतिक अनुसन्धान एवं जगत् के बहिरंग विश्लेषण तक सीमित कर दिया गया है। दोनों ही क्षेत्रों में आज एक वैचारिक प्रतिवद्धता आ गई है, इसलिए एक विरोधाभास-सा खड़ा हो गया है, और इस कारण कहीं-कहीं दोनों को परस्पर प्रतिद्वन्द्वी एवं विरोधी भी समझा जा रहा है। आज के तथ्याकथित धार्मिकजन विज्ञान को सर्वथा झूठा और गलत बता रहे हैं और विज्ञान भी बड़ी बेरहमी के साथ धार्मिकों की तथ्याकथित अनेक मान्यताओं को झकझोर रहा है।

अपोलो, ८ अभी-अभी चन्द्रलोक की परिक्रमा करके आ गया है, वहाँ के चित्र भी ले आया है। अपोलो, ८ के तीनों अमरीकी अंतरिक्ष यात्रियों ने आँखों देखी स्थिति बताई है कि—वहाँ पहाड़ों और गड्ढों से व्याप्त एक सुनसान धीरान घरातल है और उनकी घोषणा की स्त जैसा प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने भी सत्य स्वीकार किया है। परन्तु हमारा धार्मिक वर्ग एक सिरे से दूसरे सिरे तक आज इन घोषणाओं से काफी चिन्तित हो उठा है। मेरे पास बाहर से अनेक पत्र आए हैं, बहुत से जिज्ञानु प्रत्यक्ष में भी मिले हैं—सबके मन में एका ही प्रश्न तरंगित हो रहा है—'अब हमारे शास्त्रों का क्या होगा ? हमारे शास्त्र तो चन्द्रमा की एक महान् देवता के रूप में मानते हैं, मूर्त से भी लगभग तीन चौथा चन्द्रमा का त्कटिक रत्नों का विमान है, उस पर सुन्दर वस्त्र-आभूषणों ने अलंकृत

१. चन्द्रप्रज्ञप्ति, १८।३

२. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, ज्योतिष चक्राधिकार, ८

देवियाँ हैं।^१ चन्द्र विमान एक लाख योजन ऊँचे मेरु पर्वत के चारों ओर भ्रमण करता है।^१ चन्द्र में जो काला धब्बा दिखाई देता है, वह मृग का चिह्न है।^१ हमारे शास्त्रों के इन सब वर्णनों का अब क्या होगा ? वहाँ जाने वाले तो बताते हैं, चित्र दिखाते हैं कि चन्द्र में केवल पहाड़ और खड्डे हैं, किसी यात्री से किसी देवता की मुलाकात भी वहाँ नहीं हुई, यह क्या बात है ? ये वैज्ञानिक झूठे हैं या शास्त्र ? शास्त्र झूठे कैसे हो सकते हैं ? यह भगवान् की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है।”

विज्ञान एवं अध्यात्म का क्षेत्र

मैं सोचता हूँ, धार्मिक के मन में आज जो यह अकुलाहट पैदा हो रही है, धर्म के प्रतिनिधि तथाकथित शास्त्रों के प्रति उसके मन में जो अनास्था एवं विचिकित्सा का ज्वार उठ रहा है, उसका एक मुख्य कारण है—वैचारिक प्रतिबद्धता ! कुछ परम्परागत रूढ़ विचारों के साथ उसकी धारणा जुड़ गई है, कुछ तथाकथित ग्रन्थों और पुस्तकों को उसने धर्म का प्रतिनिधि शास्त्र समझ लिया है, यह न तो इसका ठीक तरह बौद्धिक विश्लेषण कर सकता है और न ही विश्लेषण प्राप्त सत्य के आधार पर उनके मोह को ठुकरा सकता है। वह बार-बार दुहराई गई धारणा एवं रूढ़िगत मान्यता के साथ बँध गया है, प्रतिबद्ध हो गया है, वस, यह प्रतिबद्धता—आग्रह—ही उसके मन की विचिकित्सा का कारण है।

शास्त्र की चर्चा करने से पहले एक बात हमें समझ लेनी है कि अध्यात्म और विज्ञान राम-रावण जैसे कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं है, दोनों ही विज्ञान हैं, एक आत्मा का विज्ञान है, तो दूसरा प्रकृति का विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान के अन्तर्गत आत्मा के शुद्धाशुद्ध स्वरूप, बन्धमोक्ष, शुभाशुभ परिणतियों का ह्रास-विकास आदि का विश्लेषण आता है। और विज्ञान, जिसे मैं प्रकृति का विज्ञान कहना ठीक समझता हूँ, इसमें हमारे शरीर, इन्द्रिय, मन, इनका सरक्षण-पोषण एवं चिकित्सा आदि, तथा प्रकृति का अन्य धार्मिक विश्लेषण समाहित होता है। दोनों का ही जीवन की अखण्ड सत्ता के साथ सम्बन्ध है। एक जीवन की अन्तरंग धारा का प्रतिनिधि है, तो एक बहिरंग धारा का। अध्यात्म का क्षेत्र मानव का अन्तःकरण, अन्तश्चेतन्य एवं आत्मतत्त्व रहा है, जबकि आज के विज्ञान का क्षेत्र प्रकृति के अणु से लेकर विराट् खगोल-भूगोल आदि का प्रयोगात्मक अनुसन्धान करना है, इसीलिए वह हमारी भाषा में बहिरंग ज्ञान है, जबकि अन्तरंग चेतना का विवेचन, विशोधन एवं ऊर्ध्वीकरण करना अध्यात्म का विषय है, वह अन्तरंग ज्ञान है।

इस दृष्टि से विज्ञान व अध्यात्म में प्रतिद्वन्द्विता नहीं, अपितु पूरकता आती है। विज्ञान प्रयोग है, अध्यात्म योग है। विज्ञान सृष्टि की, परमाणु आदि की चमत्कारी शक्तियों का रहस्य उद्घाटित करता है, प्रयोग द्वारा उन्हें हस्तगत करता है, और अध्यात्म उन शक्तियों का कल्याणकारी उपयोग करने की दृष्टि देता है। मानव चेतना को विकसित, निर्भय एवं निद्वन्द्व बनाने की दृष्टि अध्यात्म के पास है। भौतिक विज्ञान की उपलब्धियों का

१. चन्द्रप्रज्ञप्ति, २०।२।

२. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, ज्योतिषचक्राधिवार, ४

३. चन्द्रप्रज्ञप्ति, २०।१५

कब, कैसे, कितना और किमलिए उपयोग करना चाहिए, इसका निर्णय अध्यात्म देता है, वह भौतिक प्रगति को विवेक की आँख देता है—फिर कैसे कोई विज्ञान और अध्यात्म को विरोधी मान सकता है ?

हमारा प्रस्तुत जीवन केवल आत्ममुखी होकर नहीं टिक सकता ही और न केवल वहिर्मुखी ही रह सकता है। जीवन की दो धाराएँ हैं—एक वहिरग, दूसरा अतरग। दोनों धाराओं को साथ लेकर चलना, यही तो जीवन की अखण्डता है। वहिरग जीवन में विष्ट-खलता नहीं आए, द्वन्द्व नहीं आए, इसके लिए अतरग जीवन की दृष्टि अपेक्षित है। अन्तरग जीवन आहार-विहार आदि के रूप में वहिरग से, शरीर आदि से, सर्वथा निरपेक्ष रहकर चल नहीं सकता, इसलिए वहिरग का सहयोग भी अपेक्षित है। भौतिक और आध्यात्मिक, सर्वथा निरपेक्ष दो अलग-अलग खण्ड नहीं हो सकते, वल्कि दोनों को अमुक स्थिति एवं मात्रा में साथ लेकर ही चला जा सकता है, तभी जीवन सुन्दर, उपयोगी एवं सुखी रह सकता है। इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ तो लगता है—अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों ही जीवन के अंग हैं, फिर इनमें विरोध और द्वन्द्व की बात क्या रह जाती है ? यही आज का मुख्य प्रश्न है !

शास्त्र बनाम ग्रन्थ

भौतिक विज्ञान के कुछ भूगोल-खगोल सम्बन्धी अनुसन्धानों के कारण धर्मग्रन्थों की कुछ मान्यताएँ आज टकरा रही हैं, वे असत्य सिद्ध हो रही हैं और उन ग्रन्थों पर विश्वास करने वाला वर्ग लडखड़ा रहा है, अनास्था से जूझ रहा है। सैकड़ों वर्षों से चले आए ग्रन्थों और उनके प्रमाणों को एक क्षण में कैसे अस्वीकार कर लें और कैसे विज्ञान के प्रत्यक्षमिद्ध तथ्यों को झुठलाने का दुस्साहस कर लें। वम, यह वैचारिक प्रतिद्वन्द्विता का संघर्ष ही आज धार्मिक मानस में उथल-पुथल मचाए जा रहा है। जहाँ-जहाँ पर परम्परागत वैचारिक प्रतिबद्धता, तर्कहीन विश्वासों की जड़ता विजयी हो रही है, वहाँ-वहाँ विज्ञान की अमत्य, भ्रामक और नर्वनाशी कहने के मिवाय और कोई चारा भी नहीं है। मैं समझता हूँ, इसी भ्रान्ति के कारण विज्ञान की धर्म का विरोधी एवं प्रतिद्वन्द्वी मान लिया गया है, और धार्मिकों की इसी अन्धप्रतिबद्धता एवं धृणा के उत्तर में नई दिशा के उपविचारकों ने धर्म को एक मादक अफीम करार दिया है। पाखण्ड और असत्य का प्रतिनिधि बता दिया है।

यदि हम सतुलित होकर समझने-सोचने का प्रयत्न करें, तो यह बात स्पष्ट हो जायेगा कि तथार्थित धर्मग्रन्थों की मान्यता के साथ विज्ञान के अनुसन्धान क्यों टकरा रहे हैं ? इस सन्दर्भ में दो बातें हमें समझनी होंगी—पहली यह कि शास्त्र की परिभाषा क्या है ? उसका प्रयोजन और प्रतिपाद्य क्या है ? और दूसरी यह कि शास्त्र के नाम पर चले आ रहे प्रत्येक ग्रन्थ, स्मृति, पुराण और अन्य संदर्भ पुस्तकों को अक्षरशः सत्य मानें या नहीं ?

ग्रन्थ और शास्त्र में भेद

यदि प्रथम यह समझ लेना चाहिए कि शास्त्र एक बहुत पवित्र एवं व्यापक शब्द है, इसकी तुलना में ग्रन्थ का महत्त्व बहुत कम है। यद्यपि शब्दकोष की दृष्टि से ग्रन्थ और

शास्त्र को पर्यायवाची शब्द माना गया है, किन्तु व्याकरण की दृष्टि से ऐसा नहीं माना जा सकता। कोई भी शब्द किसी दूसरे शब्द का सर्वथा पर्यायवाची नहीं हो सकता, उनके अर्थ में अवश्य ही मौलिक अन्तर रहता है। शास्त्र और ग्रन्थ को भी मैं इसी प्रकार दो अलग-अलग शब्द मानता हूँ।

शास्त्र का सम्बन्ध अन्तर से है, सत्य शिवं सुन्दर की साक्षात् अनुभूति से है, स्व-पर कल्याण की मति-गति-कृति से है, जबकि ग्रन्थ के साथ ऐसा नियम नहीं है। शास्त्र सत्य के साक्षात् दर्शन एवं आचरण का उपदेष्टा होता है, जबकि ग्रन्थ इस तथ्य के लिए प्रतिनियत नहीं है। शास्त्र और ग्रन्थ के सम्बन्ध में यह विवेक यदि हमारी बुद्धि में जग गया है, तो फिर विज्ञान और अध्यात्म में, विज्ञान और धर्म में तथा विज्ञान और शास्त्र में कोई टकराहट नहीं होगी, कोई किसी को असत्य एवं सर्वनाशी सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करेगा।

धर्मग्रन्थों के प्रति, चाहे वे जैन सूत्र हैं, चाहे स्मृति और पुराण हैं, आज के बुद्धि-वादी वर्ग में एक उपहास की भावना बन चुकी है, और सामान्य-श्रद्धालु वर्ग में उनके प्रति अनास्था पैदा हो रही है। इसका कारण यही है कि हमने शास्त्र की मूल मर्यादाओं को नहीं समझा, ग्रन्थ का अर्थ नहीं समझा और संस्कृत, प्राकृत में जो भी कोई प्राचीन कहा जाने-वाला ग्रन्थ मिला, उसे शास्त्र मान बैठे, भगवद्वाणी मान बैठे, और गले से खूब कस कर बाँध लिया कि यह हमारा धर्मग्रन्थ है, यह ध्रुव सत्य है, इसके विपरीत जो कुछ भी कोई कहता है, वह झूठ है, गलत है।

कहते हैं कि सऊदी अरब में सबसे पहले जब टेलीफोन के तार की लाइन डाली जा रही थी तो वहाँ धर्मगुरु मौलवी लोगों ने बड़ा भारी विरोध किया। धार्मिक जनता को भड़काया—कि यह शैतान का काम है, कुरान शरीफ के हुक्म के खिलाफ है। वादविवाद उग्र हो चला, इधर-उधर उत्तेजना फैलने लगी तो वहाँ के तत्कालीन बुद्धिमान वादशाह इब्न सऊदी ने फैसला दिया कि—“इसकी परीक्षा होनी चाहिए कि दरअसल ही यह शैतान का काम है या नहीं। इसके लिए दो मौलानाओं को नियत किया गया कि वे क्रमशः टेलीफोन पर कुरान की आयतें पढ़ें। यदि शैतान का काम होगा, तो वे पवित्र आयतें तार से उस पार सुनाई नहीं देंगी, और यदि सुनाई दी, तो वह शैतान का काम नहीं होगा।” आप जान सकते हैं, क्या प्रमाणित हुआ? वही प्रमाणित हुआ, जो प्रमाणित हो सकता था। सत्य के समक्ष भ्रान्त धारणाओं के दावे कब तक टिक सकते हैं?

धर्मग्रन्थों के प्रति इस प्रकार का जो विवेकहीन बंधा बंधाया दृष्टिकोण है, वह केवल भारत को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण धार्मिक विश्व को जकड़े हुए है। यह सब कब में चला आ रहा है, कहा नहीं जा सकता। ग्रन्थों से चिपटे रहने की इस जड़ता ने कितने वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतरवाया, कितनों को देशत्याग करवाया? यह इतिहास के पृष्ठों पर आज भी पढ़ा जा सकता है।

ग्रन्थ : संकलना मात्र :

मानव मस्तिष्क में विचारों की यह प्रतिबद्धता ग्रन्थ ने ही पैदा की है। ग्रन्थ का अर्थ ही है—ग्रन्थि। गाँठ! जैन भिक्षु को, श्रमण को निर्ग्रन्थ कहा गया है।

अर्थात् उसके भीतर में मोह, आसक्ति आदि की कोई गाँठ नहीं होती, ग्रन्थि नहीं होती। गाँठ तब डाली जाती है, जब कुछ जोड़ना होता है, सग्रह करना होता है। कुछ इधर से लिया, कुछ उधर से लिया, गाँठ डाली, जुड़ गया, या जोड़ लिया और गाँठ लगाई—इस प्रकार लेते गए, जोड़ते गए और ग्रन्थ तैयार होते गए। ग्रन्थ शब्द के इसी भाव को हिन्दी की 'गूँथना' क्रिया व्यक्त करती है। माली जब फूलों को घागे में पिरोता है, तब एक फूल लेता है, गाँठ डाल लेता है, फिर दूसरा फूल लेता है और फिर गाँठ डाल लेता है—इस प्रकार पिरोता जाता है, गाँठ डालता जाता है और माला तैयार हो जाती है। बिना गाँठ डाले माला तैयार नहीं होती इसी प्रकार विचारों की गाँठें जोड़े बिना ग्रन्थ भी कैसे तैयार होगा ? इसका अभिप्राय यह है कि ग्रन्थ के लिए मौलिक चिंतन की अपेक्षा नहीं रहती, वह तो एक सकलना मात्र है, विचारों एवं मान्यताओं के मनकों की माला है। शास्त्र के सम्बन्ध में यह बात नहीं हो सकती।

शास्त्र : सत्य का साक्षात् दर्शन •

शास्त्र, सत्य का साक्षात् दर्शन होता है। क्योंकि सत्य सदा अखण्ड, संपूर्ण एवं समग्र मानव चेतना को स्पर्श करने वाला होता है। हमारी संस्कृति में 'सत्य' के साथ 'शिव' सलग्न रहता है। सत्य के दर्शन में सृष्टि की समग्र चेतना के कल्याण की छवि प्रतिबिम्बित रहती है। भौतिक विज्ञान भी सत्य का उद्घाटन करता है, किन्तु उसके उद्घाटन में केवल बौद्धिक स्पर्श होता है, समग्र चैतन्य की शिवानुभूति का आवार नहीं होता, इसीलिए मैं उसे धर्मशास्त्र की सीमा में नहीं मान सकता।

शास्त्र के सम्बन्ध में हमारी यह भी एक धारणा है कि शास्त्र आर्य वाणी अर्थात् ऋषि की वाणी है। यास्क ने ऋषि की परिभाषा की है कि सत्य का साक्षाद्द्रष्टा, ऋषि होता है। ऋषि दर्शनात्।^१ हर साधक ऋषि नहीं कहलाता, किन्तु अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा और तर्कशुद्ध ज्ञान के द्वारा जो सत्य को स्पष्ट अनुभूति कर सकता है,^२ वही वस्तुतः ऋषि है। इसलिए वेदों में ऋषि को मन्त्रद्रष्टा के रूप में अभिहित किया गया है। हाँ, तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि भारत की वैदिक एवं जैन परम्परा में आर्यवाणी का अर्थ साक्षात् सत्यानुभूति पर आधारित शिवत्व का प्रतिपादक मौलिक ज्ञान होता है। शास्त्र का उपदेष्टा और सूक्ष्म कर उपार लिया हुआ शिवत्वग्रन्थ ज्ञान नहीं देता। उसका सर्वजन हिताय उपदेश अन्तः-स्फूर्त निर्मल ज्ञान के प्रवाह से उद्भूत होता है, जिसका सम्बन्ध सीधा आत्मा से होता है। आत्मा के अनन्त ज्ञान, दर्शन स्वरूप आलोक को व्यक्त करना एवं आत्मस्वरूप पर छाई हुई विभाव परितियों की मलिनता का निवारण करना—यही आर्यवाणी का मुख्य प्रतिपाद्य होता है।

जैन परम्परा में गगान प्रतिनिधि आगमवेत्ता आचार्य जिननद्र गणि क्षमाश्रमण ने अब पूछा गया कि शास्त्र किसे कहते हैं ? तो उन्होंने बताया—

१. निरुक्त २।११

२. शास्त्रार्थप्रमाणो ऋषयो बभूवुः ।—निरुक्त १।२०

“सासिज्जए तेण तहि वा नेयमायावतो सत्थं ।”

जिसके द्वारा यथार्थ सत्य रूप ज्ञेय का, आत्मा का परिवोध हो एव आत्मा का अनुशासन किया जा सके, वह शास्त्र है। शास्त्र शब्द शास् धातु से बना है; जिसका अर्थ है—शासन, शिक्षण, उद्बोधन ! अतः शास्त्र का अर्थ हुआ—जिस तत्त्वज्ञान के द्वारा आत्मा अनुशासित होती है, उद्बुद्ध होती है, वह तत्त्वज्ञान शास्त्र है। आचार्य जिनभद्र की यह व्याख्या उनकी स्वतन्त्र कल्पना नहीं है, बल्कि इसका आधार जैन आगम है। आगम में भगवान् महावीर की वाणी का यह उद्बोध हुआ है कि—जिसके द्वारा आत्मा जागृत होती है, तप, क्षमा एवं अहिंसा की साधना में प्रवृत्त होती है, वह शास्त्र है।

उत्तराध्ययन सूत्र, जो भगवान् महावीर की अन्तिम वाणी माना जाता है, उसके तीसरे अव्ययन में चार बातें दुर्लभ बताई गई हैं—“मणुसत्तं सुद्धं सद्धा, संजमम्मि य धीरियं”^१ अर्थात् मनुष्यत्व, शास्त्रश्रवण, श्रद्धा और संयम में पराक्रम-पुरुषार्थ ! आगे चलकर बताया गया है कि श्रुति अर्थात् शास्त्र कैसा होता है ?—जं सोच्चा पडिवज्जति तव सत्तिमहिंसय”^२—जिसको सुनकर साधक का अन्तर्मन प्रतिबुद्ध होता है, उसमें तप की भावना जागृत होती है और फलतः इधर-उधर बिखरी हुई अनियन्त्रित उद्दाम इच्छाओं का विरोध किया जाता है। इच्छा निरोध से संयम की ओर प्रवृत्ति होती है, क्षमा की साधना में गतिशीलता आती है—वह शास्त्र है।

इस संदर्भ में इतना और बता देना चाहता हूँ कि ‘खंति’ आदि शब्दों की भावना बहुत व्यापक है—इसे भी समझ लेना चाहिए। क्षमा का अर्थ केवल क्रोध को शान्त करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु कपायमात्र का शमन करना भी है। जो क्रोध का शमन करता है, मान का शमन करता है, माया और लोभ की वृत्तियों का शमन करता है, वही सच्चा ‘क्षमावान’ है। ‘क्षमा’ का मूल अर्थ ‘समर्थ होना’ भी है, जो कपायो को विजय करने में सक्षम अर्थात् समर्थ होता है। जो क्रोध, मान आदि की वृत्तियों को विजय कर सके, मन को सदा शांत-उपशांत रख सके—वह ‘क्षमावान’ कहलाता है।

शास्त्र का लक्ष्य श्रेयसाधना।

शास्त्र की प्रेरकता में तप और क्षमा के साथ अहिंसा शब्द का भी उल्लेख किया गया है। अहिंसा की बात कह कर समग्र प्राणिजगत् के श्रेय एवं कल्याण की भावना का समावेश शास्त्र में कर दिया गया है। भगवान् महावीर ने अहिंसा को ‘भगवती’ कहा है।^३ महान् श्रुतधर आचार्य समन्तभद्र ने अहिंसा को परब्रह्म कहा है।^४ इसका मतलब है—अहिंसा एक विराट् आध्यात्मिक चेतना है, समग्र प्राणिजगत् के शिव एव कल्याण का प्रतीक

१. विशेषावश्यक भाष्य, गाथा १३८४

शासु अनुसिण्ठी शास्यते ज्ञेयमात्मा वाजेनास्मादस्मिन्निति वा शास्त्रम्—टीका

२. उत्तराध्ययन ३।१

३. उत्तराध्ययन ३।८

४. प्रश्नव्याकरण, २।१

है। इसीलिए मैं 'सत्य' के साथ 'शिव' की मर्यादा का उल्लेख किया है। अहिंसा हमारे 'शिव' की माधना है। कम्णा, कोमलता, मेवा, महयोग, मैत्री और अभय—ये सब अहिंसा की फलश्रुतियाँ हैं। इस प्रकार हम शास्त्र की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि तप, क्षमा एवं अहिंसा के द्वारा जीवन को साधने वाला, अन्तरात्मा को परिष्कृत करने वाला जो तत्त्वज्ञान है, वह शास्त्र है।

शास्त्र का प्रयोजन :

शास्त्र की परिभाषा समझ लेने पर इसका प्रयोजन क्या है ? यह भी स्पष्ट हो जाता है। भगवान् शास्त्र का प्रवचन किसलिए करते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महावीर के प्रथम उत्तराधिकारी आर्य मुघर्मा ने कहा है—'सर्व्व-जग-जीवरवखण दयदृठ्याए भगवया पावयणं सुकहियं' समस्त प्राणिजगत् की सुरक्षा एवं दया भावना से प्रेरित होकर उसके कल्याण के लिए भगवान् ने उपदेश दिया।

परिभाषा और प्रयोजन कहीं भिन्न-भिन्न होते हैं और कहीं एक भी। यहाँ परिभाषा में प्रयोजन स्वतः निहित है। यो शास्त्र की परिभाषा में ही शास्त्र का प्रयोजन स्पष्ट हो गया है, और अलग प्रयोजन बतला कर भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि शास्त्र का शुद्ध प्रयोजन विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। शास्त्र के इस प्रयोजन को जैन भी मानते हैं, बौद्ध और वैदिक भी मानते हैं, ईसाई और मुसलमान भी यही बात कहते हैं—कि ईसा और मुहम्मद साहब दुनियाँ की भलाई के लिए प्रेम और मुहब्बत का पैगाम लेकर आए।

मैं समझता हूँ शास्त्र का यह एक ऐसा व्यापक और विराट् उद्देश्य है, जिसे कोई भी तत्त्वचिन्तक चुनौती नहीं दे सकता।

जैन श्रुतपरम्परा के महान् ज्योतिर्धर आचार्य हरिभद्र के ममक्ष जब शास्त्र के प्रयोजन का प्रश्न आया, तो उन्होंने भी इसी बात को दुहराते हुए उत्तर दिया—

"मलिनस्य ययात्यन्त जलं घट्टस्य शोधनम्।

अन्तःकरणरत्नस्य तथा शास्त्रं विबुधुंघा ॥"

जिस प्रकार जल घट्ट की मलिनता का प्रक्षालन करके उसे उज्ज्वल बना देता है, वैसे ही शास्त्र भी मानस के अन्तःकरण में स्थित काम, क्रोध आदि पापुष्य का प्रधानन करके उसे पवित्र तथा निर्मल बना देता है। इस प्रकार भगवान् महावीर से लेकर एक हजार से कुछ अधिक वर्ष तत्त्व के चिन्तन में शास्त्र की यही एक नवमान्य परिभाषा प्रस्तुत हुई कि "त्रिसके द्वारा आत्मा-परिवोध हो, आत्मा अहिंसा एवं नयम की साधना के द्वारा पवित्रता की ओर गति करे, उस तत्त्वज्ञान को शास्त्र कहा जाता है।"

शास्त्र के नाम पर :

मान्यता के साधनभोग निश्चय एवं विज्ञान की नवीनतम उपनयियों के कारण आज यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि इन शास्त्रों का क्या होगा ? विज्ञान की चान का उत्तर क्या है, इन शास्त्रों के पास ?

पहली बात में यह कहना चाहता हूँ कि जैसी कि हमने शास्त्र की परिभाषा समझी है, वह स्वयं में एक विज्ञान है, सत्य है। तो क्या विज्ञान, विज्ञान को चुनौती दे सकता है ? सत्य सत्य को चुनौती दे सकता है ? नहीं। एक सत्य दूसरे सत्य को काट नहीं सकता, यदि काटता है, तो वह सत्य ही नहीं है। फिर यह मानना चाहिए कि जिन शास्त्रों को हमारा मानवीय चिन्तन तथा प्रत्यक्ष विज्ञान चुनौती देता है, वे शास्त्र नहीं हो सकते, बल्कि वे शास्त्र के नाम पर पलने वाले ग्रन्थ या किताबें मात्र हैं। चाहे वे जैन आगम हैं, या श्रुति-स्मृतियाँ और पुराण हैं, चाहे पिटक हैं या वाइविल एव कुरान हैं। मैं पुराने या नये—किन्हीं भी विचारों की अन्वप्रतिबद्धता स्वीकार नहीं करता। शास्त्र या श्रुति-स्मृति के नाम पर, आँख मीचकर किसी चीज को सत्य स्वीकार कर लेना, मुझे सह्य नहीं है। मुझे ही क्या, किसी भी चिन्तक को सह्य नहीं है। और, फिर जो शास्त्र की सर्वमान्य व्यापक कसौटी है, उस पर वे खरे भी तो नहीं उतर रहे हैं।

जिन धर्मशास्त्रों ने धर्म के नाम पर पशुहिंसा^१ एव नर बलि का प्रचार किया,^२ मानव-मानव के बीच में घृणा एव उपेक्षा की दीवारें खड़ी की, क्या वह सत्यदृष्टा ऋषियों का चिन्तन था ? मानवजाति के ही एक अंग शूद्र के लिए कहा गया कि—वह जीवित श्मशान है,^३ उसकी छाया से भी वचना चाहिए।^४ तो क्या अखण्ड मानवीयता की अनुभूति वहाँ पर कुछ भी हुई होगी ? जिस नारी ने मातृत्व का महान् गौरव प्राप्त करके समग्र मानव जाति को अपने वात्सल्य से प्रीणित किया, उसके लिए यह कहना कि “न स्त्रीभ्यः फश्चिदव्यद्वो पापीयस्तरमस्ति वै”—स्त्रियों से बढकर अन्य कोई दुष्ट नहीं है ! क्या यह धर्म का अंग हो सकता है ? वर्गसंघर्ष, जातिविद्वेष एव साम्प्रदायिक घृणा के बीज बोने वाले ग्रन्थों ने जब मानव चेतना को खण्ड-खण्ड करके यह उद्धोष किया कि “अमुक सम्प्रदाय वाले का स्पर्श होने पर शुद्धि के लिए—“सर्चेलो जलमाविशेत्”^५ कपड़ों सहित ही पानी में डुबकी लगा लेनी चाहिए—तब क्या उनमें कहीं आत्म-परिवोध की झलक थी ?

मैंने बताया कि ऋषि वह है, जो सत्य का साक्षात्द्रष्टा एव चिन्तक है, प्राणि-मात्र के प्रति जो विराट् आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति कर रहा है—क्या उस ऋषि या

१ यज्ञार्थं पशवः सृष्टा स्वयमेव स्वयमुवा ।

यज्ञस्य भूत्यै सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवध ॥

—मनुस्मृति, ५।३९

२. वाल्मीकि रामायण (शुन. शेष) बालकाण्ड, मगं ६२

३ वसिष्ठ धर्मसूत्र ४।३

४. यस्तु छाया श्वपाकस्य ब्राह्मणो ह्यविरोहति ।

तत्र स्नानं प्रकुर्वीत घृत प्राप्त्य विद्युष्यति ॥

—अत्रि० २८८-२८९, याज्ञ० २।३० (मिताक्षरा में उद्धृत)

५. महा० अनु० ३८।१२

६. बोद्धान् पाशुपताश्चैव लोकायतिकनास्तिकान् ।

विकर्मस्यान् द्विजान् स्पृष्ट्वा सर्चेलो जलमाविशेत् ॥

—स्मृतिचन्द्रिका, पृ० ११८

श्रमण के मुख से कभी ऐसी वाणी फूट सकती है ? कभी नहीं ! वेद, आगम और पिटक जहाँ एक ओर मंत्री का पवित्र उद्घोष कर रहे हैं, क्या उन्हीं के नाम पर, उन्हीं द्रष्टा ऋषि व मुनियों के मुख से मानवविद्वेष की बात कहलाना शास्त्र का गौरव है ?

शास्त्रों के नाम पर जहाँ एक ओर ऐसी बेतुकी बातें कही गईं, वहाँ दूसरी ओर भूगोल-संगोल के सम्बन्ध में भी बड़ी विचित्र, अतर्कल एव असम्बद्ध कल्पनाएँ खड़ी की गई हैं। पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चन्द्र एव नक्षत्र आदि के सम्बन्ध में इतनी मनोमोहक किन्तु प्रत्यक्ष-वाधित बातें लिखी गई हैं कि जिनका आज के अनुसन्धानों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं बैठता। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की कुछ धारणाएँ उस युग में व्यापक रूप से प्रचलित रही होंगी, श्रुतानुश्रुत परम्परा या अनुमान के आधार पर जैन समाज उन्हें एक-दूसरे तक पहुँचाता आया होगा। पर क्या उन लोकप्रचलित मिथ्या धारणाओं को शास्त्र का रूप दिया जा सकता है ? शास्त्र का उनके साथ क्या सम्बन्ध है ? मध्यकाल के किसी विद्वान् ने ससृष्ट या प्राकृत ग्रन्थ के रूप में कुछ भी लिख दिया, या पुराने शास्त्रों में अपनी ओर से कुछ नया प्रक्षिप्त कर दिया और किसी कारण उसने वहाँ अपना नाम प्रकट नहीं किया, तो क्या वह शास्त्र हो गया ? उसे धर्मशास्त्र मान लेना चाहिए ? उसे भगवान् या ऋषियों की वाणी मानकर शिरोधार्य कर लेना चाहिए ?

उत्तरकालीन सकलन :

वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उत्तरकाल में कितने बड़े-बड़े धर्मग्रन्थों की रचनाएँ हुईं। स्मृतियाँ, पुराण, महाभारत और गीता, जिन्हें आज का धार्मिक मानस ऋषियों की पवित्र वाणी एव भगवान् श्रीकृष्ण का उपदेश मान रहा है, वह कब, कैसे, किन परिस्थितियों में रचे गए, या परिवर्धित किए गए और रचनाकार एवं परिवर्धनकार ने मने ही चिन्तन भाव से ऐसा किया हो, फलतः अपना नामो-स्लेख भी नहीं किया हो, पर यह सत्य गन्त हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिन महाभारत को आज आप धर्मशास्त्र मानते हैं, और व्यासऋषि के मुख से निःसृत, गणपति द्वारा संकलित मानते हैं, वह प्रारम्भ में केवल छोटा-सा इतिहास ग्रन्थ था, जिसमें पाठ्यों की विजय का वर्णन होने में 'जय' नाम से प्रत्यात् पा। जब इसका दूसरा संस्करण ई० पू० १७६ के पूर्व तैयार हुआ, तो उसका नाम भारत रत्न गया, और बहुत समय बाद प्रक्षिप्त-घटों की वृद्धि होते-होते वह महाभारत बन गया।^१ आज की गीता का समूचा पाठ, क्या मनमुच में ही कुण्डोत्र में अजुन को दिया गया श्रीकृष्ण का उपदेश है, या बाद के किसी विद्वान् की परिवर्धित रचना या संकलन है ? मनुस्मृति जो हिन्दुओं का मानव-धर्मशास्त्र कहा जाता है अपने आज के रूप में किस मनु की वाणी है ? कितने उने बनाया ? ये नध्य आज इतिहास से छिपे नहीं रह रहे हैं।^२

१ (क) दिग्गजिय पथ, संभवतः १७६ ई० पू० में पहले का है।

—भा० ६० पृ० १००३

(ग) महाभारत का वर्तमान संस्करण सातवाहन युग में तैयार हुआ।

(ई० पू० १ ई० १ तक) भा० ६० पृ० १००३

२ मनुस्मृति और पाण्ड्यलन स्मृति सातवाहन युग की स्मृति हैं।

—भारतीय इतिहास की रूपरेखा (जयचन्द्र जियानर) भा०-२, पृ० १००१

मैं इन धर्मग्रन्थों का, जिनमें काफी अच्छा अंश जीवन निर्माण का भी है, किसी साम्प्रदायिक दृष्टि से विरोध नहीं कर रहा हूँ, किन्तु, यह बताना चाहता हूँ कि मध्यकाल में जिस किसी विद्वान् ने, जो कुछ संस्कृत में लिख दिया या उसे कही प्रक्षिप्त कर दिया, उसे हम धर्मशास्त्र मानकर उसके खूँटे से अपनी बुद्धि को बाँध लें, यह उचित नहीं। उन ग्रन्थों में जो विशिष्ट चिन्तन एवं दर्शन है, समग्र मानव जाति के कल्याण का जो संदेश है, उसका मैं बहुत आदर करता हूँ, और इसीलिए उनका स्वाध्याय व प्रवचन भी करता हूँ। किन्तु इस सम्बन्ध में इस वैचारिक प्रतिवद्धता को मैं उचित नहीं समझता कि उनमें जो कुछ लिखा है, वह अक्षरशः सत्य है।

उत्तरकाल में आगमों की सकलना :

मैं सत्य के सम्बन्ध किसी विशेष चिन्तनधारा में कभी प्रतिवद्ध नहीं रहा, सदा उन्मुक्त एवं स्वतन्त्र चिन्तन का पक्षपाती रहा हूँ, इसलिए जो बात वैदिक ग्रन्थों के सम्बन्ध में कह सकता हूँ, वह जैन ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है।

इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं इस तथ्य को मानता हूँ कि प्रत्येक धर्म परम्परा में समय पर परिवर्तन होते आये हैं, सही के साथ कुछ गलत विचार भी आये हैं और यथावसर उनका परिष्कार भी हुआ है। इसी दिशा में जैन आगमों की मान्यता के सम्बन्ध में मतभेदों की एक लम्बी परम्परा भी मेरे समक्ष खड़ी है। उसमें कब, क्या, कितने परिवर्तन हुए, कितना स्वीकारा गया और कितना नकारा गया, इसका भी कुछ इतिहास हमारे सामने आज विद्यमान है।

नन्दी सूत्र, जिसे कि आप आगम मानते हैं और भगवान् के कहे हुए शास्त्रों की कोटि में गिनते हैं, वह भगवान् महावीर से काफी समय बाद की सकलना है। उसके लेखक या सकलनकर्त्ता आचार्य देववाचक थे। भगवान् महावीर और आचार्य देववाचक के बीच के सुदीर्घ काल में, देश में कितने बड़े-बड़े परिवर्तन आये, कितने भयंकर दुर्मिश्र पड़े, राजसत्ता में कितनी क्रांतियाँ और परिवर्तन हुए, धार्मिक परम्पराओं में कितनी तेजी से परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधन हुए, इसकी एक लम्बी कहानी है। किन्तु हम उस एक हजार वर्ष पश्चात् सकलित सूत्र को और उसमें उल्लिखित सभी शास्त्रों को भगवान् महावीर की वाणी स्वीकार करते हैं। यह भी माना जाता है कि उपागों की सकलना महावीर के बहुत बाद में हुई, और प्रजापता जैमे विशाल ग्रन्थ के रचयिता भी एक विद्वान् आचार्य भगवान् महावीर के बहुत बाद हुए हैं। दशवर्कालिक और अनुयोग द्वारा सूत्र भी क्रमशः आचार्य श्यमभूव और आर्यरक्षित की रचना सिद्ध हो चुके हैं। यद्यपि इन आगमों में बहुत कुछ अंश जीवनस्पर्शी है, पर भगवान् महावीर से उनका सीधा सम्बन्ध नहीं, यह निश्चित है।

मेरे बहुत से साथी इन उत्तरकालीन सकलनाओं को इसलिए प्रमाण मानते हैं कि उनका नामोल्लेख अंग साहित्य में हुआ है और अंग नूत्रों का सीधा सम्बन्ध महावीर में जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि यह तर्क नव्य स्थिति को अपवाद नहीं कर सकता, हकीकत को बदल नहीं सकता। भगवती जैसे विशालकाय अंग सूत्र में महावीर के मुँह में यह कहलाना

कि—'जहाँ पणवणाए'—जैसा प्रज्ञापना में कहा है, यह किस इतिहास से संगत है ? प्रज्ञापना, रायपसेणी और उववाई के उद्धरण भगवान् महावीर अपने मुख में कैसे दे सकते हैं ? जबकि उनकी संकलना बहुत बाद में हुई है ।

इस तर्क का समाधान यह दिया जाता है कि बाद के लेखकों व आचार्यों ने अधिक लेखन से बचने के लिए सक्षिप्त रुचि के कारण स्थान-स्थान पर ऐसा उल्लेख कर दिया है । जब यह मान लिया है कि अग आगमों में भी आचार्यों का अंगुलीस्पर्श हुआ है, उन्होंने सक्षिप्तीकरण किया है, तो यह क्यों नहीं माना जा सकता कि कहीं-कहीं कुछ मूल से बढ भी गया है, विस्तार भी हो गया है । मैं नहीं कहता कि उन्होंने कुछ ऐसा किसी गलत भावना से किया है, भले ही यह सब कुछ पवित्र प्रभुभक्ति एवं श्रुत महत्ता की भावना से ही हुआ हो, पर यह सत्य है कि जब घटाना संभव है, तो बढ़ाना भी संभव है । और, इस संभावना के साक्ष्य रूप प्रमाण भी आज उपलब्ध हो रहे हैं ।

भूगोल-खगोल : महावीर की याणी नहीं :

यह सर्व सम्मत तथ्य आज मान लिया गया है कि मौखिक परम्परा एवं स्मृति-दौरव्यत्य के कारण बहुत-सा श्रुत विलुप्त हो गया है, तो यह क्यों नहीं माना जा सकता कि सर्वसाधारण में प्रचलित उस युग की कुछ मान्यताएँ भी आगमों के साथ संकलित कर दी गई हैं ! मेरी यह निश्चित धारणा है कि ऐसा होना सम्भव है, और वह हुआ है ।

उस युग में भूगोल, खगोल, ग्रह, नक्षत्र, नदी, पर्वत आदि के सम्बन्ध में कुछ मान्यताएँ आम प्रचलित थी, कुछ बातें तो भारत के बाहरी क्षेत्रों में भी अर्थात् इस्लाम और ईसाई धर्मग्रन्थों में भी इधर-उधर के सांस्कृतिक रूपान्तर के साथ ज्यों की त्यों उल्लिखित हुई हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये धारणाएँ सर्वसामान्य थी । जो जैनो ने भी ली, पुराण-कारों ने भी ली और दूसरों ने भी ! उस युग में उनके परीक्षण का कोई साधन नहीं था, इसलिए उन्हें सत्य ही मान लिया गया और वे शास्त्रों की पक्तियों के साथ चिपट गईं । पर बाद के उस वर्णन को भगवान् महावीर के नाम पर चलाना क्या उचित है ? जिस चन्द्रलोक के घरातल के चित्र आज समूचे ससार के हाथों में पहुँच गए हैं और अंपोलो-८ के यात्रियों ने बाँसों से देखकर बता दिया है कि यहाँ पहाड़ हैं, ज्वालामुखी के गर्त हैं, धी-हीन उजड़े भूराष्ट्र हैं, उस चन्द्रमा के लिए कुछ पुराने धर्मग्रन्थों की दुहाई देकर आज भी यह मानना कि वहाँ त्रिह, हाथी, बैल और घोड़ों के रूप में हजारों देवता हैं, और वे सब मिन कर चन्द्र विमान को चढ़ कर रहते हैं ;^१ कितना असंगत एवं कितना अवोद्धिक्क है ? क्या यह महावीर की याणी, एक सर्वज्ञ की याणी हो सकती है ? जिन गंगा आदि नदियों की पूँच-ऊँच भूमि आज नाप ली गई है, उन नदियों को आज भी सारो मील के लम्बे-चौड़े विस्तार वाली बताता, क्या यह महावीर की सर्वज्ञता एवं भगवत्ता का उपहास नहीं है ?

आज हमें नये निरे से चिन्तन करना चाहिए । न्याय के घरातल पर गढ़े होकर मत का सही मूल्यांकन करना चाहिए । दूध और पानी की तरह यह अलग-अलग गूँथ देना चाहिए कि भगवान् की याणी क्या है ? महावीर के यचन क्या हैं ? एवं उससे उन्नतकामीन

१ अम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति, ज्योतिषवक्त्राधिकार, चन्द्रकृद्धि वर्णन ।

विद्वानों की संकलना क्या है ? यह साहस आज करना होगा, कतराने और सकुचाने से सत्य पर पर्दा नहीं डाला जा सकेगा । आज का तर्क प्रवान युग निर्णायक उत्तर मांगता है और यह उत्तर धर्मशास्त्रों के समस्त प्रतिनिधियों को देना होगा ।

मैं समझता हूँ कि आज के युग में भी आप के मन में तथाकथित शास्त्रों के अक्षर अक्षर को सत्य मानने का व्यामोह है, तो महावीर की सर्वज्ञता को अप्रमाणित होने से आप कैसे बचा सकेंगे ? यदि महावीर की सर्वज्ञता को प्रमाणित रखना है, तो फिर यह विवेकपूर्वक सिद्ध करना ही होगा कि महावीर की वाणी क्या है ? शास्त्र का यथार्थ स्वरूप क्या है ? और वह शास्त्र कौन-सा है ? अन्यथा आने वाली पीढ़ी कहेगी कि महावीर को भूगोल-खगोल के सम्बन्ध में कुछ भी अता-पता नहीं था, उन्हें स्कूल के एक साधारण विद्यार्थी जितनी भी जानकारी नहीं थी !

शास्त्रों की छँटना •

यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है, हम कौन होते हैं, जो महावीर की वाणी को छँटना कर सकें ? हमें क्या अधिकार है कि शास्त्रों का फैसला कर सकें कि कौन शास्त्र है और कौन नहीं ?

उत्तर में निवेदन है, हम महावीर के उत्तराधिकारी हैं, भगवान् का गौरव हमारे अन्तर्मन में समाया हुआ है, भगवान् की अपभ्राजना हम किसी भी मूल्य पर सहन नहीं कर सकते । हम त्रिकाल में भी यह नहीं मान सकते कि भगवान् ने असत्य प्रवृत्ति की है । अतः जो आज प्रत्यक्ष में असत्य प्रमाणित हो रहा है, या हो सकता है, वह भगवान् का वचन नहीं हो सकता । इसलिए हमें पूरा अधिकार है कि यदि कोई भगवान् को, भगवान् की वाणी को चुनौती देता है, तो हम यथार्थ सत्य के आवार पर उसका प्रतिरोध करें, उस चुनौती का स्पष्ट उत्तर दें कि सचाई क्या है ?

विज्ञान ने हमारे शास्त्रों की प्रामाणिकता को चुनौती दी है । हमारे कुछ बुजुर्ग कहे जाने वाले विद्वान् मुनिराज या थावक जिस ढंग से उस चुनौती का उत्तर दे रहे हैं—कि असली चन्द्रमा बहुत दूर है । कुछ यह भी कहते हैं कि यह सब झूठ है, “वैज्ञानिकों का, नास्तिकों का पड़्यन्त्र है, केवल धर्म को निन्दा करने के लिए ।” मैं समझता हूँ, इस प्रकार के उत्तर निरे मजाक के अतिरिक्त और कुछ नहीं । जिस हकीकत को प्रतिस्पर्धी राष्ट्री के वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं, बाल की खाल उतारने वाले ताकिक भी आदर पूर्वक उसे मान्य कर रहे हैं, धरती पर रहे लाखों लोगों ने भी टेलिविजन के माध्यम से चन्द्र तक आने जाने का दृश्य देखा है, उस प्रत्यक्षमय को हम यो झुठला नहीं सकते । और न नकली-अमली चन्द्रमा बताने से ही कोई बात का उत्तर हो सकता है । प्रतिरोध करने का यह तरीका गलत है, उपहासास्पद है । शास्त्रों की गरिमा को अब इस हिलती हुई दीवार के सहारे अधिक दिन टिकाया नहीं जा सकता ।

मैं पूछता हूँ कि आपको शास्त्रों की पश्य करने का अधिकार क्यों नहीं है ? कभी एक परम्परा थी, जो चौरांगी आगम मानती थी, ग्रन्थों में उसके प्रमाण विद्यमान हैं । फिर

एक परम्परा खड़ी हुई, जो चौरासी में से छंटनी करती करती पैंतालीस तकमान्य ठहराई। भगवान् महावीर के लगभग दो हजार वर्ष बाद फिर एक परम्परा ने जन्म लिया, जिम्मे पैंतालीस को भी अमान्य ठहराया और बत्तीस आगम माने। मैं पूछता हूँ—धर्मवीर लोंकासाह ने, पैंतालीस आगमों में से बत्तीस छोट लिए, क्या वे कोई बहुत बड़े श्रुतधर आचार्य थे ? क्या उन्हें कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ था ? क्या उन्हें कोई ऐसी देववाणी हुई थी कि अमुक शास्त्र शास्त्र है, और अमुक नहीं। फिर उन्होंने जो यह निर्णय किया और जिसे आज आप मान रहे हैं, वह किस आधार पर था ? सिर्फ अपनी प्रज्ञा एव दृष्टि से ही तो यह छंटनी उन्होंने की थी ! तो आज क्या वह प्रज्ञा और वह दृष्टि लुप्त हो गई है ? क्या आज किसी विद्वान् में वह निर्णायक शक्ति नहीं रही ? या साहस नहीं है ? अथवा वे अपनी श्रद्धा-प्रतिष्ठा के भय से भगवद्वाणी का यह उपहास देखते हुए भी मौन हैं ? मैं साहस के साथ कह देना चाहता हूँ कि आज वह निर्णायक घड़ी आ पहुँची है कि 'हाँ' या 'ना' में स्पष्ट निर्णय करना होगा। पौराणिक प्रतिबद्धता एव शाब्दिक व्यामोह को तोड़ना होगा, और यह कसौटी करनी ही होगी कि भगवद्वाणी क्या है ? और उसके बाद का अर्थ क्या है ?

विचार-प्रतिबद्धता को तोड़िए :

किसी भी परम्परा के पाम ग्रन्थ या शास्त्र कम-अधिक होने से जीवन के आध्यात्मिक विकास में कोई अन्तर आने वाला नहीं है। यदि शास्त्र कम रह गए तो भी आपका आध्यात्मिक जीवन बहुत उँचा हो सकता है, विकसित हो सकता है, और शास्त्र का अम्बार लगा देने पर भी आप बहुत पिछड़े हुए रह सकते हैं। आध्यात्मिक विवास के लिए जिस चिंतन और दृष्टि की आवश्यकता है, वह तो अन्तर् से जाग्रत होती है। जिसकी दृष्टि सत्य के प्रति जितनी आग्रह-रहित एव उन्मुक्त होगी, जिसका चिंतन जितना आत्ममुखी होगा, वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक विकास कर सकेगा।

मैंने देखा है, अनुभव किया है—ग्रन्थों एव शास्त्रों को लेकर हमारे मानस में एक प्रकार की घासना, एक प्रकार का आग्रह, जिसे हठाग्रह ही कहना चाहिए, पैदा हो गया है। आचार्यसंस्कार ने विवेक चूठामणि में फँसा है—देह वासना एव लोकावासना के नमान पान्त्रवायन। भी यथार्थ ज्ञान की प्रतिबन्धक है। आचार्य हेमचन्द्र ने इसे ही 'दृष्टिरागस्तु पापीयान् दुरुच्छेद्य सतामपि,—फहकर दृष्टिरागी के लिए नृत्य की अनुसंधित्वा को बहुत दुर्लभ बताया है।

हम अनेकान्त दृष्टि और स्याद्वाद विचार पद्धति की बात-बात पर जो दुहाई देते हैं, वह आज के राजनीतिकों की तरह केवल नारा नहीं होना चाहिए, हमारी सत्य दृष्टि बननी चाहिए, ताकि हम स्वतंत्र अप्रतिबद्ध प्रज्ञा से कुछ सोच सकें। जब तक दृष्टि पर ये अंगश्रद्धा या चम्मा नहीं उतरेंगे, जब तक पूर्वाग्रहों के मूँटे ने हमारा मानस बंधा रहेगा—जब तक हम कोई भी सही निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसलिए मुझे कुछ कीर्तमान परिस्थितियों का उदाहरण है कि इन पूर्वाग्रहों में मुक्त होकर नये विचारों में सोचें ! प्रज्ञा की बमौटी हमारे पास है, और यह बमौटी भगवान् महावीर एव महात्मा गौतम ने, जो स्वयं

सत्य के साक्षाद्द्रष्टा एव उपासक थे, बतलाई है—“पश्चा समिखए धम्मं” प्रज्ञा ही धर्म की, सत्य की समीक्षा कर सकती है, उसी से तत्त्व का निर्णय किया जा सकता है।

शास्त्र-स्वर्ण की परख :

प्रज्ञा एक कसौटी है, जिस पर शास्त्र रूप स्वर्ण की परख की जा सकती है। और वह परख होनी ही चाहिए। हमसे बहुत से साथी हैं, जो कतराते हैं कि कहीं परीक्षा करने से हमारा सोना पीतल सिद्ध न हो जाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इससे कतराने की कौन सी बात है ? यदि सोना वस्तुतः सोना है, तो वह सोना ही रहेगा, और यदि पीतल है, तो उस पर सोने का मोह आप कब तक किए रहेंगे ? सोने और पीतल को अलग-अलग होने दीजिए—इसी में आप की प्रज्ञा की कसौटी का चमत्कार है।

जैन आगमों के महान् टीकाकार आचार्य अभयदेव ने भगवती सूत्र की टीका की पीठिका में एक बहुत बड़ी बात कही है, जो हमारे लिए संपूर्ण भगवद्वाणी की कसौटी हो सकती है।

प्रश्न है कि आप्त कौन है ? और उनकी वाणी क्या है ? आप्त भगवान् क्या उपदेश करते हैं ?

उत्तर में कहा गया है कि—जो मोक्ष का अंग है, मुक्ति का साधन है, आप्त भगवान् उसी यथार्थ सत्य का उपदेश करते हैं। आत्मा की मुक्ति के साथ जिसका प्रत्यक्ष या पारस्परिक कोई सम्बन्ध नहीं है, उसका उपदेश भगवान् कभी नहीं करते। यदि उसका भी उपदेश करते हैं, तो उनकी आप्तता में दोष आता है।^१

यह एक बहुत सच्ची कसौटी है, जो आचार्य अभयदेव ने हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। इससे भी पूर्व लगभग चौथी-पाँचवीं शताब्दी के महान् तार्किक, जैन तत्त्वज्ञान की दर्शन का रूप देने वाले आचार्य सिद्धसेन ने भी शास्त्र की एक कसौटी निश्चित करते हुए कहा था—

“आप्तोपज्ञमनुत्तमं धर्मवृष्टेर्विरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत्सारं शास्त्रं कापयघट्टनम् ॥”

“जो वीतराग—आप्त पुरुषों के द्वारा जाना परखा गया है, जो किसी अन्य वचन के द्वारा अपदस्य—हीन नहीं किया जा सकता और जो तर्क तथा प्रमाणों से खण्डित नहीं हो सकने वाले सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है, जो प्राणिमात्र के कल्याण के निमित्त से सार्वं अर्थात् सार्वजनीन—सर्वजन हितकारी होता है एव अध्यात्म मायना के विरुद्ध जाने वाली विचार सरणियों का निरोध करता है—वही सच्चा शास्त्र है।”

तार्किक आचार्य ने शास्त्र की जो कसौटी की है, वह आज भी अमान्य नहीं की जा सकती। वैदिक परम्परा के प्रथम दार्शनिक कपिल एव महान् तार्किक गौतम ने भी जब शब्द को

१. उत्तराध्ययन, २३।२५

२. नहि आप्त साक्षाद पारंपर्येण वा यन्न मोक्षाङ्गं तद् प्रतिपादयितुमुत्तमं अनाप्तत्व-प्रसगात् । —आचार्य अभयदेव, भगवती वृत्ति, १।१।

प्रमाण कोटि में माना, तो पूछा गया—शब्द प्रमाण क्या है ? तो कहा—‘आप्त का उप-
देश शब्द प्रमाण है !’ आप्त कौन है ? तत्त्व का यथार्थ उपदेष्टा आप्त है !’ जिसके वचन में
पूर्वापर विरोध, असंगति-विसंगति नहीं होती, और जो वचन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के विरुद्ध
नहीं जाता, खण्डित नहीं होता—वही आप्त वचन है । आचार्य के उक्त कथन से यह सिद्ध
हो जाता है कि किसका, क्या वचन मान्य हो सकता है और क्या नहीं । जो वचन यथार्थ
नहीं है, सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, वह भले कितना ही विराट् एव विशाल
ग्रन्थ क्यों न हो, उसे ‘आप्तवचन’ कहने से इन्कार कर दीजिए । इसी में आप्त की ओर आप
की प्रामाणिकता है, प्रतिष्ठा है ।

हम स्वयं निर्णय करें .

तर्कशास्त्र की ये सूक्ष्म बातें मैंने आपको इसलिये बताई हैं कि हम अपनी प्रज्ञा
को जागृत करें और स्वयं परखें कि वस्तुतः शास्त्र क्या है, उसका प्रयोजन क्या है ? और
फिर यह भी निर्णय करें कि जो अपनी परिभाषा एव प्रयोजन के अनुकूल नहीं है, वह शास्त्र,
शास्त्र नहीं है । उसे और कुछ भी कह सकते हैं—ग्रन्थ, रचना, कृति कुछ भी कहिए, पर
हर किसी ग्रन्थ को भगवद्वाणी या आप्तवचन नहीं कह सकते ।

शास्त्र की एक कसौटी, जो उत्तराध्ययन सूत्र से मैंने आपको बतलाई है, जिसमें
कहा गया है—तप, क्षमा एव अहिंसा की प्रेरणा जगाकर आत्मदृष्टि को जागृत करने वाला
शास्त्र है । यह इतनी श्रेष्ठ और मही कसौटी है कि इसके आधार पर भी यदि हम वर्तमान
में शास्त्रों का निर्णय करें, तो बहुत ही सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं ।

बहुत से जिज्ञासुओं और मेरे साथी भुनियो के समक्ष मैंने जब कभी अपने ये
विचार एवं तर्क उपस्थित किये हैं, तो वे कतराने में लगते हैं कि बात तो ठीक है पर यह कैसे
कहें कि अमुक आगम को हम शास्त्र नहीं मानते । इसमें बहुत हलचल मच जाएगी, श्रावकों
की ध्वां रातम हो जाएगी, धर्म का ह्रास हो जाएगा । मैं जब उनकी उक्त रुचिबुस्त एवं
भीरुता भरी बातें सुनता हूँ, तो मन झुंझना उठता है—यह क्या कायरता है ? यह कौनो
मनोवृत्ति है हमारे मन में ! हम समझते हैं कि बात सही है, पर कह नहीं सकते । चूँकि
लोग क्या कहेंगे ? मैं समझता हूँ—इसी दब्यून मनोवृत्ति ने हमारे आदर्शों को गिराया है,
हमारी गन्तुति का पतन किया है । यही मनोवृत्ति वर्तमान में पैदा हुई शास्त्रों के प्रति
अनास्था एवं धर्म विरोधी भावना की जिम्मेदार है ।

भगवद्भक्ति या शास्त्र-मोह :

बहुत यों पहले की बात है, मैं देहली में था । वहाँ के लाला उमरावमनजी एक
युवक अच्छे शास्त्रज्ञ, सात ही तर्कशील श्रावक थे । उनके साथ प्रायः अनेक शास्त्रीय प्रश्न

१. आप्तोपदेश शब्द —शांकरदर्शन १।१०१

—न्यायदर्शन १।१।७

आप्तः पुरुषात्तात्पर्या यथादृष्टस्याप्यस्य

विशेषापरिचया प्रमुक्त उपदेष्टा ...

—न्यायदर्शन शांकरायन भाष्य

पर चर्चा चलती रहती थी। एकवार प्रसंग चलने पर मैंने कहा—“लालाजी ! मैं कुछ शास्त्रों के सम्बन्ध में परम्परा से भिन्न दृष्टि रखता हूँ ! मैं यह नहीं मानता कि इन शास्त्रों का अक्षर-अक्षर भगवान् ने कहा है। शास्त्रों में कुछ अर्थ ऐसे भी हैं, जो भगवान् की सर्वज्ञता के साक्षी नहीं हैं। भूगोल-खगोल को ही ले लीजिए ! यह सब क्या है ?”

मैंने यह कहा तो लालाजी एकदम चौंके और बोले—“महाराज ! आपने यह बात कैसे कही ? ऐसा कैसे हो सकता है ?”

इस पर मैंने उनके समक्ष शास्त्रों के कुछ स्थल रखे, साथ ही लम्बी चर्चा की, और फिर उनसे पूछा—“क्या ये सब बातें एक सर्वज्ञ भगवान् की कही हुई हो सकती हैं ? हो सकती हैं, तो इनमें परस्पर असंगतता एवं विरोध क्यों है ? सर्वज्ञ की वाणी कभी असंगत नहीं हो सकती, और यदि असंगत है, तो वह सर्वज्ञ की वाणी नहीं हो सकती।”

लालाजी बुजुर्ग होते हुए भी जडमस्तिष्क नहीं थे, श्रद्धा प्रधान होते हुए भी तर्कशून्य नहीं थे। उन्होंने लम्बी तत्त्वचर्चा के बाद अन्त में मुक्त मन से कहा—“महाराज ! इन चाँद-सूरज के शास्त्रों से भगवान् का सम्बन्ध जितना जल्दी तोड़ा जाए, उतना ही अच्छा है। वर्ना इन शास्त्रों की श्रद्धा वचाने गए तो कही भगवान् की श्रद्धा से ही हाथ न धो बैठें !”

मैं आपसे भी यही पूछना चाहता हूँ कि आप इन चंद्र, सूर्य, सागर एवं सुमेरु की चर्चा करने वाले शास्त्रों को महत्त्व देना चाहते हैं या भगवान् को ? आपके मन में भगवद्-भक्ति का उद्रेक है या शास्त्र मोह का ?

आप कहेंगे, शास्त्र नहीं रहा, तो भगवान् का क्या पता चलेगा ? शास्त्र ही तो भगवान् का ज्ञान कराते हैं।

बात ठीक है, शास्त्रों से ही भगवान् का ज्ञान होता है। हम आत्मा हैं और भगवान् परमात्मा हैं। आत्मा परमात्मा में क्या अन्तर है ? अशुद्ध और शुद्ध स्थिति का ही तो अन्तर है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही भगवान् है, भगवान् का स्वरूप है। इस प्रकार भगवान् का स्वरूप आत्मस्वरूप से भिन्न नहीं है। और जो शास्त्र आत्मस्वरूप का ज्ञान कराने वाला है, आत्मा से परमात्मा होने का मार्ग बताने वाला है, जीवन की पवित्रता और श्रेष्ठता का पथ दिखाने वाला है, वास्तव में वही धर्मशास्त्र है, और उसी धर्मशास्त्र की हमें आवश्यकता है। किन्तु इसके विपरीत जो शास्त्र आत्मस्वरूप की जगह आत्म-विभ्रम का कारण स्रष्टा कर देता है, हमें अन्तर्मुख नहीं, अपितु बहिर्मुख बनाता है, उसे शास्त्र की कोटि में रखने से क्या लाभ है ? वह तो उनका हमें भगवत् श्रद्धा में दूर खदेड़ता है, मन को शंकाकुल बनाता है, और प्रबुद्ध लोगों को हमारे शास्त्रों पर, हमारे भगवान् पर अंगुली उठाने का मौका देता है। आप तटस्थ दृष्टि में देखिए कि ये भूगोल-खगोल सम्बन्धी चर्चाएँ, ये चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत और समुद्र आदि के लम्बे, चौड़े वर्णन करने वाले शास्त्र हमें आत्मा की वन्दन मुक्त करने के लिए क्या प्रेरणा देते हैं ? आत्मविक्रम का कौन-सा मार्ग दिखाते हैं ? इन वर्णनों से हमें तप, त्याग, क्षमा, अहिंसा आदि का कौन सा उपदेश प्राप्त होता है ? जिनका हमारी आध्यात्मिक चेतना में कोई सम्बन्ध नहीं, आत्मसाधना से जिनका कोई वास्ता नहीं, हम उन्हें शास्त्र मानें तो क्यों ? किंग आचार पर ?

मैंने प्रारम्भ में एक बात कही थी कि जैन एवं वैदिक परम्परा के अनेक ग्रन्थों का निर्माण या नवीन संस्करण ईसा पूर्व की पहली शताब्दी से लेकर ईसा पश्चात् चौथी-पाँचवीं शताब्दी तक होता रहा है। उस युग में जो भी प्राकृत या संस्कृत में लिखा गया, उसे धर्म-शास्त्र की सूची में चढ़ा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मानव की स्वतन्त्र तर्कणा एक तरह से कुण्ठित हो गई और श्रद्धावनत होकर मानव ने हर किसी ग्रन्थ को शास्त्र एवं आप्तवचन मान लिया। भारत की कोई भी परम्परा इस बौद्धिक विकृति से मुक्त नहीं रह सकी। श्रद्धाधिक्य के कारण, हो सकता है, प्रारम्भ में यह भूल कोई भूल प्रतीत न हुई हो, पर आज इस भूल के भयंकर परिणाम हमारे समक्ष आ रहे हैं। भारत की धार्मिक प्रजा उन तथाकथित धर्मशास्त्रों की जकड़ में इस प्रकार प्रतिबद्ध हो गई है कि न कुछ पकड़ते बनता है और न कुछ छोड़ते बनता है।

मेरा यह कथन शास्त्र की अवहेलना या अपभ्रान्तता नहीं है, किन्तु एक सत्य हकीकत है, जिसे जानकर, समझ कर हम शास्त्र के नाम पर अन्य-शास्त्र प्रतिबद्धता से मुक्त हो जाएँ। जैसा मैंने कहा—शास्त्र तो सत्य का उद्घाटक होता है, असत्य धारणाओं का सफलन, शास्त्र नहीं होता। मैं तत्त्वद्रष्टा श्रद्धियों की वाणी को पवित्र मानता हूँ, महाश्रमण महावीर की वाणी को आत्म-स्पर्शा मानता हूँ—इसलिए कि वह सत्य है, ध्रुव है। किन्तु उनके नाम पर रचे गये ग्रन्थों को, जिनमें कि अध्यात्म चेतना का कुछ भी स्पर्ण नहीं है, सत्य, शिव की साक्षात् अनुभूति नहीं है, मैं शास्त्र नहीं मानता।

कुछ मित्र मुझे अर्थनास्तिक कहते हैं, मित्यात्मी भी कहते हैं। मैं कहता हूँ, अर्थ-नास्तिक का क्या मतलब? पूरा ही नास्तिक क्यों न कह देते? यदि सत्य का उद्घाटन करना और उसे मुक्त मन से स्वीकार कर लेना, नास्तिकता है, तो वह नास्तिकता अभिधाप नहीं, वरदान है।

मेरा मन महावीर के प्रति अटूट श्रद्धा लिए हुए है, नित्यद्रष्टा श्रद्धियों के प्रति एक पवित्र भावना लिए हुए है, और यह श्रद्धा ज्यों-ज्यों चिंतन की गहराई का स्पर्श करती है, त्यों-त्यों अधिन प्रवल, अधिक दृढ़ होती जाती है। मैं आज भी उस परम ज्योति को अपने अन्तरंग में देख रहा हूँ और उस पर मेरा मन सर्वतोभावेन समर्पित हो रहा है। भगवान् मेरे लिए ज्योति-स्वप्न है, उनकी वाणी का प्रकाश मेरे जीवन के कण-कण में समाता जा रहा है, किन्तु भगवान् की वाणी क्या है, और क्या नहीं, यह मैं अपने अन्तर्विवेक के प्रकाश में स्पष्ट देखकर चन रहा हूँ। भगवान् की वाणी वह है, जो अन्तर में सत्य श्रद्धा की ज्योति जगाती है, अन्तर में मुग्न ईश्वरत्व को प्रबुद्ध करती है, हमारी अन्तश्चेतना को व्यापक एवं विगट बनाती है। भगवद्वाणी की स्फुरणा आत्मा की गति-प्रगति में सम्बन्धित है, मूर्ख, पाण्डु आदि की गति में नहीं। मोने, चांदी के गहनों की ऊँचाई-नीचाई में नहीं, नदी-नालों एवं समुद्रों की गहराई-तम्बाई में नहीं। श्रद्धियों की वाणी विश्वमंत्रों एवं विगट शक्तियों की प्रतिनिधि है, उनमें वर्णमण्डल, जातिविशेष एवं अन्तर्जननाओं के स्वर नहीं हो सकते। भगवान् की वाणी में जो नाश्वन मत्स्य का स्वर सुगम हो रहा है, उनमें कोई भी शिशान, कोई भी प्रगाथ पुत्तों की नहीं दे सकता, कोई भी मत्स्य का दाधक उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। किन्तु हम इस भ्रम में भी नहीं रहे कि भगवान् की वाणी के नाम पर, आप्तवचनों के नाम पर, श्रावणों की कुछ भी विद्या हुआ प्राप्त होता है, वह सब कुछ मायावत

भगवान् की वाणी है, जो कुछ लिपिवद्ध है वह अक्षर-अक्षर भगवान् का ही कहा हुआ है। प्राकृत एवं अर्धमागधी के हर किसी ग्रन्थ पर महावीर की मुद्रा लगा देना, महावीर की भक्ति नहीं, अवहेलना है। यदि हम सच्चे श्रद्धालु हैं, भगवद्भक्त हैं, तो हमें इस अवहेलना से मुक्त होना चाहिए। और यह विवेक कर लेना चाहिए कि जो विचार, जो तथ्य, जो वाणी सिर्फ भौतिकजगत् के विश्लेषण एवं विवेचन से सम्बन्धित है, साथ ही प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित भी है, वह भगवान् की वाणी नहीं है, वह हमारा मान्य शास्त्र नहीं है। हाँ, वह आचार्यों द्वारा रचित या सकलित ग्रन्थ, काव्य या साहित्य कुछ भी हो सकता है, किन्तु शास्त्र नहीं।

मैं समझता हूँ, मेरी यह बात आपके हृदय में मुश्किल से उतरेगी। आप गहरा ऊहापोह करेंगे। कुछ तो, मुझे कुछ का कुछ भी 'कहेंगे'। इसकी मुझे कुछ भी चिंता नहीं है। सत्य है कि आज के उलझे हुए प्रश्नों का समाधान इसी दृष्टि से हो सकता है। मैंने अपने चिन्तन-मनन से समाधान पाया है, और अनेक जिज्ञासुओं को भी दिया है, मैं तो मानता हूँ कि इसी समाधान के कारण आज भी मेरे मन में महावीर एवं अन्य ऋषि-मुनियों के प्रति श्रद्धा का निर्मल स्रोत उमड़ रहा है, मेरे जीवन का कण-कण आज भी सहज श्रद्धा के रस से आप्लावित हो रहा है। और मैं तो सोचता हूँ, मेरी यह स्थिति उन तथ्याकथित श्रद्धालुओं से अधिक अच्छी है, जिनके मन में तो ऐसे कितने ही प्रश्न सन्देह में उलझ रहे हैं, किन्तु वाणी में शास्त्रश्रद्धा की धुंआवार गर्जना हो रही है। जिनके मन में केवल परम्परा के नाम पर ही कुछ समाधान हैं, जिनकी बुद्धि पर इतिहास की अज्ञानता के कारण विवेक-शून्य श्रद्धा का आवरण चढ़ा हुआ है, उनकी श्रद्धा कल टूट भी सकती है, और न भी टूटे तो कोई उसकी श्रेयसता में नहीं समझता। किन्तु विवेकपूर्वक जो श्रद्धा जगती है, चिन्तन से स्फुरित होकर जो ज्योति प्रकट होती है, उसीका अपने और जगत् के लिए कुछ मूल्य है। उस मूल्य की स्थापना आज नहीं तो कल होगी, अवश्य ही होगी।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शास्त्रों का सही अभिमान ही हमारे जीवन की पथदिशा प्रशस्त करता है। और पर्याय क्रम से ये शास्त्र ही हमारे धर्म के आधार भी हैं, उसकी सही कसौटी हैं।

जैन संस्कृति की अमर देन : अहिंसा

जैन संस्कृति की समार को जो सबसे बड़ी देन है, वह अहिंसा है। अहिंसा का यह महान् विचार, जो आज विश्व की शान्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन समझा जाने लगा है, और जिसकी अमोघ शक्ति के सम्मुख समस्त महारक शक्तियाँ कुण्ठित होती दिखाई देने लगी हैं : जैन-संस्कृति का प्राण है। जैन धर्म का मूल आधार है।

दुःख का उद्भाषक : मनुष्य :

जैन-संस्कृति का महान् संदेश है कि कोई भी मनुष्य समाज से सर्वथा पृथक् रह कर अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। समाज में घुल-मिल कर ही वह अपने जीवन का आनन्द उठा सकता है और आस-पास के गरीब-नाथियों को भी उठने दे सकता है। जब यह निश्चित है कि व्यक्ति समाज से अलग नहीं रह सकता, तब यह भी आवश्यक है कि वह अपने हृदय को उदार बनाए, विघ्न न बनाए, विराट् बनाए और जिन लोगों से खुद को काम लेना है, या जितनी देना है, उनके हृदय में अपनी ओर से पूर्ण विश्वास पैदा करे। जबतक मनुष्य अपने पार्श्ववर्ती समाज में अपनेपन का भाव पैदा न करेगा, अर्थात् जब तक दूसरे लोग उससे अपना न समझेंगे और यह भी दूसरों को अपना न समझेंगे, तबतक समाज का कल्याण नहीं हो सकता। मनुष्य-मनुष्य में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास ही अशान्ति और विनाश का कारण बना हुआ है।

संसार में जो बुराई और दुःख का हाहाकार है, वह प्रकृति की ओर से निम्नने वाला तो बहुत ही साधारण है। यदि अन्तर्निरीक्षण किया जाए, तो प्रकृति, दुःख की अपेक्षा हमारे दुःख में ही क्षीण महाशक्त है। सामान्य में जो कुछ भी ऊपर का दुःख है, वह मनुष्य पर मनुष्य के द्वारा ही लाया हुआ है। यदि हर एक व्यक्ति अपनी ओर से दूसरों पर किए जाने वाले दुःख के कारणों को हटा दे, तो यह संसार आज ही नरक में स्वर्ग में बदल सकता है।

सुख का साधन 'स्व' की सीमा :

जैन-संस्कृति के महान् सस्कारक अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर ने तो राष्ट्रों में परस्पर होने वाले युद्धों का हल भी अहिंसा के द्वारा ही बतलाया। उनका उपदेश है कि मनुष्य 'स्व' की सीमा में ही सन्तुष्ट रहे, 'पर' की सीमा में प्रविष्ट होने का कभी भी प्रयत्न न करे। 'पर' की सीमा में प्रविष्ट होने का अर्थ है, दूसरों के सुख-साधनों को देखकर लालायित होना और उन्हें छीनने का दुःसाहस करना।

जबतक नदी अपनी धारा में प्रवाहित होती रहती है, तबतक उससे ससार को अनेक प्रकार के लाभ मिलते रहते हैं। हानि कुछ भी नहीं। ज्यों ही वह अपनी सीमा से हटकर आस-पास के प्रदेश पर अधिकार जमा लेती है, बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, तो ससार में हाहाकार मच जाता है, प्रलय का दृश्य खड़ा हो जाता है। यही दशा मनुष्यों की है। जबतक सब के सब मनुष्य अपने-अपने 'स्व' में ही प्रवाहित रहते हैं, तबतक कुछ अशान्ति नहीं है। अशान्ति और विग्रह का वातावरण वही पैदा होता है, जहाँ कि मनुष्य 'स्व' से बाहर फैलना शुरू करता है, दूसरों के अधिकारों को कुचलता है और दूसरों के जीवनोपयोगी साधनों पर कब्जा जमाने लगता है।

प्राचीन जैन-साहित्य उठाकर आप देख सकते हैं कि भगवान् महावीर ने इस दिशा में कितने बड़े स्तुत्य प्रयत्न किए हैं। वे अपने प्रत्येक गृहस्थ शिष्य को पाँचवें अपरिग्रहव्रत की मर्यादा में सर्वदा 'स्व' में ही सीमित रहने की शिक्षा देते हैं। व्यापार तथा उद्योग आदि क्षेत्रों में उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने न्याय प्राप्त अधिकारों से कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया। प्राप्त अधिकारों में आगे बढ़ने का अर्थ है, अपने दूसरे साथियों के साथ संघर्ष में उतरना।

जैन-संस्कृति का अमर आदेश है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी उचित आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपनी मर्यादा में रहते हुए, उचित साधनों का ही प्रयोग करे। आवश्यकता से अधिक किसी भी सुख-सामग्री का संग्रह कर रखना, जैन-संस्कृति में चोरी माना जाता है। व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र क्यों लड़ते हैं ? इसी अनुचित संग्रह-वृत्ति के कारण। दूसरों के जीवन की, जीवन के सुख-साधनों की उपेक्षा करके, मनुष्य कभी भी सुख-शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अहिंसा के बीज अपरिग्रह-वृत्ति में ही ढूँढ़े जा सकते हैं। एक अपेक्षा में कहे तो अहिंसा और अपरिग्रह-वृत्ति दोनों पर्यायवाची शब्द हैं।

युद्ध और अहिंसा

आत्मरक्षा के लिए उचित प्रतिकार के साधन जुटाना, जैनधर्म के विरुद्ध नहीं है। परन्तु आवश्यकता से अधिक संग्रहीत एवं संगठित शक्ति अवश्य ही संहार-लीला का अभिनय करेगी, अहिंसा को भरणोन्मुखी बनाएगी। अतएव आप आश्चर्य न करें कि पिछले कुछ वर्षों में जो दाय-सन्ध्याम का आन्दोलन चल रहा है, प्रत्येक राष्ट्र को सीमित युद्ध सामग्री रखने को कहा जा रहा है, वह जैन तीर्थंकरों ने हजारों वर्ष पहले चलाया था। आज जो काम कानून तथा संविधान के द्वारा लिया जा रहा है, उन दिनों वह उपदेशों द्वारा लिया जाता था। भगवान् महावीर ने बड़े-बड़े राजाओं को जैन-धर्म में दीक्षित किया था और उन्हें नियम

कराया गया था कि वे राष्ट्ररक्षा के काम में जाने वाले आवश्यक शस्त्रों से अधिक शस्त्र-मयह न करें। साधनों का आधिक्य मनुष्य को उद्भट और बेनगाम बना देता है। प्रभुता की लालसा में आकर वह कभी-न-कभी किसी पर चढ़ दीडेगा और मानव-सत्तार में युद्ध की आग भडका देगा। इस दृष्टि से जैन तीर्थंकर हिंसा के मूल कारणों को उखाडने का प्रयत्न करते रहे हैं।

जैन तीर्थंकरों ने कभी भी युद्धों का समर्थन नहीं किया। जहाँ अनेक धर्माचार्य साम्राज्यवादी राजाओं के हाथों की कठपुतली बनकर युद्ध का उन्मुक्त समर्थन करते आये हैं, युद्ध में मरने वालों को स्वर्ग का लालच दिखाते आये हैं, राजा को परमेश्वर का अंश बताकर उसके लिए सब कुछ अर्पण कर देने का प्रचार करते आये हैं, वहाँ जैन तीर्थंकर इस गम्बन्ध में बहुत ही स्पष्ट और दृढ़ रहे हैं। 'प्रश्न व्याकरण' और 'भगवती सूत्र' युद्ध के विरोध में क्या कुछ कहते हैं? यदि धोखा-ना कण्ट उठाकर देखने का प्रयत्न करेंगे, तो वहाँ बहुत-कुछ युद्ध-विरोधी विचार-सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। भगवाधिपति अजातशत्रु कृष्णिक भगवान् महावीर का कितना उत्कृष्ट भक्त था? 'जोषपातिक सूत्र' में उसकी भक्ति का चित्र चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है। प्रतिदिन भगवान् के कुशल-समाचार जान कर फिर अन्न-जल ग्रहण करना, कितना उग्र नियम है। परन्तु वंशान्धी पर कृष्णिक द्वारा होने वाले आक्रमण का भगवान् ने जरा भी समर्थन नहीं किया। प्रत्युत कृष्णिक के प्रश्न पर उन्ने अगने जन्म में नरक का अधिकारी बताकर उसके क्रूर-कर्मों को स्पष्ट ही धिक्कारा है। अजातशत्रु इस पर रष्ट भी हो जाता है, किन्तु भगवान् महावीर उन बात की कुछ भी परवाह नहीं करते। भला, अहिंसा के अवतार उनके रोमाचकारी नर-संहार का समर्थन कैसे कर सकते थे?

अहिंसा निष्प्रिय नहीं है

जैन तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट अहिंसा निष्प्रिय अहिंसा नहीं है। वह विघ्नात्मक है। जीवन के आधात्मक रूप-प्रेम, परोपकार एवं विद्व-बन्धुत्व की भावना से ओत-प्रोत है। जैन धर्म की अहिंसा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक पर्व विस्तृत है। उगगा आदर्श, स्वयं आनन्द ने जीवों और दूगरों को जीने दो, यही तक सीमित नहीं है। उगगा आदर्श है—दूगरों के जीने में मद्योगी बनो। बहिक अवसर आने पर दूगरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन की धातुति भी दे डालो। ये उन जीवन को कोई महत्त्व नहीं देते, जो जन-सेवा के मार्ग में मद्योगी दूर रहकर एकमात्र भक्ति-पथ के अर्थ-द्वन्द्व प्रियाकाण्डों में ही उलझा रहता है।

भगवान् महावीर ने एक बार अपने प्रभुय शिष्य गणपर गीतम को यहाँ तक कहा था कि मेरी सेवा करने की आधा दीन-नु निदों की सेवा करना नहीं अधिक प्रियम्बर है। मैं उन पर प्रनय नहीं, जो मेरी भक्ति करते हैं, माना करते हैं किन्तु मैं उन पर प्रनय है, जो मेरी सेवा का पालन करते हैं। मेरी आज्ञा है—“प्राणिमात्र की आत्मा को गुण, सन्तोष और आनन्द पहुँचाओ।”

भगवान् महावीर का यह पताद्व प्रवाणिमंन मन्देन आज की हमारी आँखों के सामने है, इसका मूल शीर्ष 'उपसाध्वन-युद्ध' की नववि-सिद्धि-मूर्ति में आज भी हम देख सकते हैं।

वर्तमान परिस्थिति और अहिंसा :

अहिंसा के महान् सन्देशवाहक भगवान् महावीर थे । आज से ढाई हजार वर्ष पहले का समय, भारतीय सस्कृति के इतिहास में, एक प्रगाढ़ अन्वकारपूर्ण युग माना जाता है । देवी-देवताओं के आगे पशु-वलि के नम्र पर रक्त की नदियाँ बहाई जाती थी, माँसाहार और सुरापान का दौर चलता था । अस्पृश्यता के नाम पर करोड़ों की संख्या में मनुष्य अत्याचार की चक्की में पिस रहे थे । स्त्रियों को भी मनुष्योचित अधिकारों से वंचित कर दिया गया था । एक क्या, अनेक रूपों में हिंसा की प्रचण्ड ज्वालाएँ घबक रही थी, समूची मानव जाति उससे सन्नत हो रही थी । उस समय में भगवान् महावीर ने ससार को अहिंसा का अमृतमय सन्देश दिया । हिंसा का विपाक्त प्रभाव धीरे-धीरे शान्त हुआ और मनुष्य के हृदय में मनुष्य क्या, पशुओं के प्रति भी दया, प्रेम और करुणा की अमृत-नगा बह उठी । समार में स्नेह, सद्भाव और मानवोचित अधिकारों का विस्तार हुआ । ससार की मातृ-जाति नारी को फिर से योग्य सम्मान मिला । शूद्रों को भी मानवीय ढंग से जीने का अधिकार प्राप्त हुआ । और निरीहपशु ने भी मनुष्य के क्रूर-हाथों से अभय-दान पाकर जीवन का अमोघ वरदान पालिया ।

अहिंसा एवं विभिन्न मत

अहिंसा की परिधि के अन्तर्गत समस्त धर्म और समस्त दर्शन समवेत हो जाते हैं, यही कारण है कि प्रायः सभी धर्मों ने इसे एक स्वर से स्वीकार किया है । हमारे यहाँ के चिन्तन में, समस्त धर्म-सम्प्रदायों में अहिंसा के सम्बन्ध में, उसकी महत्ता और उपयोगिता के सम्बन्ध में दो मत नहीं हैं, भले ही उसकी सीमाएँ कुछ भिन्न-भिन्न हों । कोई भी धर्म यह कहने के लिए तैयार नहीं कि झूठ बोलने में धर्म है, चोरी करने में धर्म है या अग्रहचर्य सेवन करने में धर्म है । जब इन्हे धर्म नहीं कहा जा सकता, तो हिंसा को कैसे धर्म कहा जा सकता है ? हिंसा को हिंसा के नाम से कोई स्वीकार नहीं करता । अतः किसी भी धर्मशास्त्र में हिंसा को धर्म और अहिंसा को अधर्म नहीं कहा गया है । सभी धर्मों ने अहिंसा को ही परम धर्म स्वीकार किया है ।

जैन-धर्म में अहिंसा भावना :

आज से पच्चीस सौ वर्ष पूर्व भगवान् महावीर ने अहिंसा को नींव को मुहृद बनाने के लिए, हिंसा के प्रति शक्ति की । अहिंसा और धर्म के नाम पर हिंसा का जो नग्न नृत्य हो रहा था, जनमानस भ्रान्त किया जा रहा था, वह भगवान् महावीर से देखा नहीं गया । उन्होंने हिंसा पर लगे धर्म और अहिंसा के मुखौटों को उतार फेंका, और सामान्य जनमानस को उद्वुद्ध करते हुए कहा—“हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकती । विद्व के सभी प्राणी, वे चाहे छोटे हों या बड़े, पशु हों या मानव सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । सबको सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय है । सबको अपना जीवन प्यारा है ।”

१ सव्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविउ न मरिज्जिउ ।

—दशरूपायक सूत्र, ६।११

२. सव्वे पाणा पिआउया मुहमाया दुहपडिक्खना ।

—आचार्यग सूत्र १।२।३

जिस हिंसक व्यापार को तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते, उसे दूसरा भी पसन्द नहीं करता । जिस दयामय व्यवहार को तुम पसन्द करते हो, उसे सभी पसन्द करते हैं । यही जिन प्राणियों के कथनों का सार है, जो कि एक तरह से सभी धर्मों का सार है, 'किसी के प्राणी की हत्या करना, धर्म नहीं हो सकता । अहिंसा, समय और तप यही वास्तविक धर्म है ।' इन लोक में जितने भी श्रास और स्वाधर प्राणी हैं ।' उनकी हिंसा न जान कर करो, न अनजान में करो और न दूसरों ने ही किसी की हिंसा कराओ । क्योंकि सब के भीतर एक-ही आत्मा है, हमारी तरह सबको अपने प्राण प्यारे हैं, ऐसा मानकर भय और घृणा से मुक्त होकर किसी प्राणी की हिंसा न करो । जो व्यक्ति खुद हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है और दूसरों की हिंसा का अनुमोदन करता है, वह अपने लिए बुरा ही बटाता है ।' अतः प्राणियों के प्रति वैसा ही भाव रखो, जैसा कि अपनी आत्मा के प्रति रखते हो ।' सभी जीवों के प्रति अहिंसक होकर रहना चाहिए । सच्चा समयी वही है, जो मन, वचन और शरीर में किसी की हिंसा नहीं करता । यह है—भगवान् महावीर की आत्मोपम्य दृष्टि, जो अहिंसा में अंत-प्रोत होकर विराट् विश्व के सम्मुख आत्मानुभूति का एक महान् गौरव प्रस्तुत कर रही है ।

जैन दर्शन में अहिंसा के दो पक्ष हैं । 'नहीं मारना'—यह अहिंसा का एक पहलू है, उसका दूसरा पहलू है—संभोग, कण्ठा और सेवा । यदि हम सिर्फ अहिंसा के नकारात्मक पहलू पर ही मोचें, तो यह अहिंसा की अधूरी समझ होगी । सम्पूर्ण अहिंसा की माधना के लिए प्राणिमान के साथ भैत्री सम्बन्ध रखना, उसकी सेवा करना, उसे कष्ट से मुक्त करना आदि विधेयात्मक पक्ष पर भी समुचित विचार करना होगा । जैन आगमों में जहाँ अहिंसा के साथ एतार्थक नाम दिए गए हैं, वहाँ वह दया, रक्षा, अमय आदि के नाम से भी अभिहित की गई है ।'

अनुकम्पा दान, अभयदान तथा सेवा आदि अहिंसा के ही रूप हैं जो प्रवृत्तिप्रधान हैं । यदि अहिंसा केवल निवृत्तिपरक हो होती, तो जैन आचार्य इन प्रकार का कथन कथमपि नहीं करते । 'अहिंसा' शब्द भाषाशास्त्र की दृष्टि से निषेध-वाचक है । इसी कारण बहुत से व्यक्ति इस भ्रम में पड़े जाते हैं कि अहिंसा केवल निवृत्तिपरक है । उनमें

१. ज इच्छति अप्पणतो, ज प न रच्छति अप्पणतो ।

तं इच्छ पत्थम वि, एत्तिमग्ग जिणमात्रणय ॥

—बृहत्कल्प भाष्य, ४५.८४

२. धम्मो गगनमुत्तिष्ठ, अहिंसा मज्झो तवो ।

—दर्शनबोधि, १.११

३. जायन्ति लोए पापा ममा अदुय पायग ।

ते जायमज्झा मा न हणे तो विपायए ॥—दर्शनबोधि

४. अउभन्द मत्थलो मत्थं दिद्व पाणे विपायए ।

न हणे पाणिणो पाणे भनयेराओ उक्कए ॥

—उत्तरागम्यन, ८.१०

५. ममत्तिपायए पाणे, अदुयत्थोए पायए ।

हणन्त पाण्णुत्तापे पर यदुद्व हणन्तो ॥

—द्वय पात्र, १.१.१.३

६. श्रम त्याग्य मम (मम शर)

(१) दया देहि-रक्षा

—श्रमत्याग्य मम श्रम

प्रवृत्ति जैसी कोई चीज नहीं। किन्तु गहन चिन्तन करने के पश्चात् यह तथ्य स्पष्ट हुए बिना नहीं रहेगा कि अहिंसा के अनेक पहलू हैं, उसके अनेक अंग हैं। अतः प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अहिंसा समाहित है, प्रवृत्ति-निवृत्ति—दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। एक कार्य में जहाँ प्रवृत्ति हो रही है, वहाँ दूसरे कार्य से निवृत्ति भी होती है। ये दोनों पहलू अहिंसा के साथ भी जुड़े हैं। जो केवल निवृत्ति को ही प्रधान मानकर चलता है वह अहिंसा की आत्मा को परख ही नहीं सकता। वह अहिंसा की सम्पूर्ण साधना नहीं कर सकता। जैन श्रमण के उत्तर गुणो में समिति और गुप्ति का विधान है। समिति की मर्यादाएँ प्रवृत्ति-परक हैं और गुप्ति की मर्यादाएँ निवृत्तिपरक हैं। इससे भी स्पष्ट है कि अहिंसा प्रवृत्तिमूलक भी है। प्रवृत्ति-निवृत्ति—दोनों अहिंसारूप सिक्के की दो पहलू हैं। एक-दूसरे के अभाव में अहिंसा अपूर्ण है। यदि अहिंसा के इन दोनों पहलुओं को न समझ सके तो अहिंसा की वास्तविकता से हम बहुत दूर भटक जाएँगे। असद् आचरण से निवृत्त बनो और सदआचरण में प्रवृत्ति करो, यही निवृत्ति और प्रवृत्ति की सुन्दर एवं पूर्ण विवेचना है।

अहिंसक प्रवृत्ति के बिना समाज का काम नहीं चल सकता, चूँकि प्रवृत्ति-शून्य अहिंसा समाज में जड़ता पैदा कर देती है। मानव एक शुद्ध सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जन्म लेता है और समाज में रहकर ही अपना सांस्कृतिक विकास एवं अम्युदय करता है, उस उपकार के बदले में वह समाज को कुछ देता भी है। यदि कोई इस कर्त्तव्य की राह से विलग हो जाता है, तो वह एक प्रकार से उसकी असामाजिकता ही होगी। अतः प्रवृत्तिरूप धर्म के द्वारा समाज की सेवा करना—मानव का प्रथम कर्त्तव्य है, और इस कर्त्तव्य की पूर्ति में ही मानव का अपना तथा समाज का कल्याण निहित है।

बौद्ध-धर्म में अहिंसा भावना :

‘आर्य’ की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए तथागत बुद्ध ने कहा है—“प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य नहीं कहलाता, वह जिस जो प्राणी की हिंसा नहीं करता, उसी को आर्य कहा जाता है।” सब लोग दण्ड से डरते हैं, मृत्यु से भय खाते हैं। मानव दूसरों को अपनी तरह जानकर न तो किसी को मारे और न किसी को मारने की प्रेरणा करे। जो न स्वयं किसी का घात करता है, न दूसरों से करवाता है, न स्वयं किसी को जीतता है, वह सर्वप्राणियों का मित्र होता है, उसका किसी के साथ वैर नहीं होता। जैसा मैं हूँ—वैसे ये हैं, तथा जैसे ये हैं—वैसा मैं हूँ, इस प्रकार आत्मसदृश मानकर न किसी का घात

१ न तेन आरियो होति येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा मव्वपाणानं, आरियोति पवुच्चति ॥

—धम्मपद १९।१५

२ सव्वे तसन्ति दण्डस्स, सव्वेम जीवितं पियं ।

अत्तानं उपमं कत्वा न हनेव्यं न घातये ॥

—धम्मपद १०।१

३ यो न हन्तिन घातेति, न जिनानि न जायते ।

मिस्सं नो मव्वभूतेनु वेरं तस्स न केनचीति ॥—उत्तिवृत्तक, पृ० २०

करे, न कराए ।' सभी प्राणी सुख के चाहने वाले हैं, इनका जो दण्ड ने घात नहीं करता है, वह सुख का अभिनायी मानव अगले जन्म में सुख को प्राप्त करता है ।' इस प्रकार तथागत बुद्ध ने भी हिंसा का निषेध करके अहिंसा की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है ।

तथागत बुद्ध का जीवन 'महकाव्यमय जीवन' कहलाता है । दीन-दुःखियों के प्रति उनके मन में अत्यन्त करुणा मगी थी । सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने तीव्रकर महावीर की भाँति अनेक प्रसंगों पर अहिंसात्मक प्रतीकार के उदाहरण रखे । उनकी अहिंसात्मक और शान्ति-प्रिय वाणी से अनेक बार घात-प्रतिघात में, शीर्षपदार्थ में क्षत्रियों का रून बहता-बहता रुक गया ।

भगवान् महावीर की भाँति तथागत बुद्ध भी श्रमण-संस्कृति के एक महान् प्रतिनिधि थे । उन्होंने भी सामाजिक व राजनीतिक कारणों से होने वाली हिंसा की वाग को प्रेम और शान्त के जन से शान्त करने के नफ़ल प्रयोग किए, और इन आस्था को मुहब्बत बनाया कि समस्या का प्रतीकार निर्फ़ तलवार ही नहीं, प्रेम और नदभाव भी है । यही अहिंसा का मार्ग वस्तुतः शान्ति और नमृद्धि का मार्ग है ।

वैदिक-धर्म में अहिंसा भावना

वैदिक धर्म भी अहिंसा-प्रधान धर्म है । "अहिंसा परमो धर्मः" के अटन सिद्धान्त को नम्रपरा रसकर उगने अहिंसा की विवेचना की है । अहिंसा ही सब में उत्तम पावन धर्म है, अतः मनुष्य को कभी भी, यही भी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए ।' जो कार्य तुम्हें पसन्द नहीं है, उसे दूसरों के लिए कभी न करो ।' इस नश्वर जीवन में न तो किसी प्राणी की हिंसा करो और न किसी को शोड़ा पहुँचाओ । यकि सभी आत्माओं के प्रति मंदी-भावना स्थापित कर विचरण करते रहो । किसी के नाथ घर न करो ।' जैसे मानव को अपने प्राण प्यारे हैं, उगी प्रकार सभी प्राणियों को अपने-अपने प्राण प्यारे हैं । इसलिये बुद्धिमान् और पुण्यमानों जो लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वे सभी प्राणियों को अपने नमान गमझें ।'

१ यथा अहं तथा एते, यदा एते तथा अहं ।

अस्मान् उपमा यथा, न ह्येभ्य न पानये ॥—मुत्तनिपाय, ३।३।७।२७

२ मुग्धात्मानि भूतानि, यो दण्डेन न विहिंसाति ।

अतनो मुग्धमेतानो वेत्त्य सो नभते मुग्ध ॥—उदान, पृ० १२

३ अहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राणभृता यः ।

तस्मान् प्राणभूत सर्वान् न हिंस्यान्मानुषः मयचित् ॥

—महाभारत—आदि पर्व १।१।१३

४ आश्रय प्रविशूतानि परेषा न समावरेत् ।—मनुस्मृति

५. न हिंस्यात् सर्वभूतानि, मयामकपुत्रः सरेत् ।

नेर औदितनावाप धैरं कृषीत् केनचित् ॥

—महाभारत—शांति पर्व, २७।१४

६. अथा यदात्मनोऽभीष्टाः भूतानामपि वं यथा ।

आत्मीयस्यैव मन्तरं मुदितमस्मिन्नेहादतिः ॥

—महाभारत—अनुशासन पर्व, १।१।१३*

इस विश्व में अपने प्राणों से प्यारी दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं है। इसलिए मानव जैसे अपने ऊपर दया-भाव चाहता है, उसी प्रकार दूसरो पर भी दया करे।^१ दयालु आत्मा ही सभी प्राणियों को अभयदान देता है, उसे भी सभी अभयदान देते हैं।^२ अहिंसा ही एकमात्र पूर्ण धर्म है। हिंसा, धर्म और तप का नाश करने वाली है।^३ अतः यह स्पष्ट है कि वैदिक धर्म भी अहिंसा की महत्ता को एक स्वर से स्वीकार करता है।

इस्लाम धर्म में अहिंसा भावना

इस्लाम धर्म की अहालिका भी अहिंसा की नींव पर ही टिकी हुई है। इस्लाम-धर्म में कहा जाता है—“खुदा सारे जगत् (खल्क) का पिता (खालिक) है। जगत् में जितने प्राणी हैं, वे सभी खुदा के पुत्र (बन्दे) हैं।” कुरान शरीफ की शुरुआत में ही अल्लाहताला ‘खुदा’ का विशेषण दिया है—“बिस्मिल्लाह रहिमानुर्रहीम”—इस प्रकार का मंगलाचरण देकर यह बताया गया है कि सब जीवों पर रहम करो।

मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हजरत अली साहब ने कहा है—“हे मानव। तू पशु-पक्षियों की कन्न अपने पेट में मत बना” अर्थात् पशु-पक्षियों को मार कर उनको अपना भोजन मत बनाओ। इसी प्रकार ‘दीनइलाही’ के प्रवक्त क मुगल सम्राट अकबर ने कहा है—“मैं अपने पेट को दूसरे जीवों का कब्रिस्तान बनाना नहीं चाहता। जिसने किसी की जान बचाई—उसने मानो सारे इन्सानों को जिन्दगी बख्शी।”

उपयुक्त उदाहरणों से यही प्रतिभासित होता है कि इस्लाम धर्म भी अपने साथ अहिंसा की दृष्टि को लेकर चला है। वाद में उसमें जो हिंसा का स्वर गूँजने लगा, उसका प्रमुख कारण स्वार्थी व रसलोलुप व्यक्ति ही हैं। उन्होंने हिंसा का समावेश करके इस्लामधर्म को बदनाम कर दिया है; वरना उसके धर्म ग्रन्थों में हिंसा करने का कोई प्रमाण ही नहीं मिलेगा।

ईसाई धर्म में अहिंसा भावना :

महात्मा ईसा ने कहा है कि—“तू अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो लोग तलवार चलाते हैं, वे सब तलवार से ही नाश किए जाएंगे” अन्यत्र भी बतलाया है—“किसी भी जीव की हिंसा मत करो। तुमसे कहा गया था कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने दुश्मन से घृणा। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने दुश्मन को प्यार

१. नहि प्राणात् प्रियतर लोके किञ्चन विद्यते ।
तस्माद् दया नरः कुर्यान् यथात्मनि तथा परे ॥

महाभारत—अनुशासन पर्व, ११६।८

२. अभय सर्वभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः ।
अभयं तस्य भूतानि ददतीत्यनुशुभम् ॥

महाभारत—अनुशासन पर्व, ११६।१३

६. अहिंसा सकलौ धर्मः ।—महाभारत, शान्ति पर्व

४. य मन् अहया हा फ़कअन्नमा अह्यन्नाम जमोजनः ।

—कुरान शरीफ ५।३५

५. नत्ती।

—२।५१-५२

करो और जो लोग तुम्हें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। तभी तुम स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता की सत्तान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे—दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। धर्मियो और अधर्मियो—दोनों पर मेह बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करो, जो तुम से प्रेम करते हैं, तो तुमने कौन माकें की बात की ?^१ इतना ही नहीं, वरन् अहिंसा का वह पैगाम तो काफी गहरी उछान भर बंठा है—अपने पात्र से प्रेम रखो जो तुम से घैर करें, उनका भी भला सोचो और करो। जो तुम्हें शाप दें, उन्हें आशीर्वाद दो। जो तुम्हारा अपमान करे, उसके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी तरफ दूसरा भी गाल कर दो। जो तुम्हारी चादर छीन ले, उसे अपना कुरता भी ले लेने दो।^२

ईसाई धर्म में भी प्रेम, करुणा और सेवा की अत्यन्त सुन्दर भावना व्यक्त की गई हैं। यह बात दूसरी है कि स्वार्थी और अहंवादी व्यक्तियों ने धर्म के नाम पर लाखों-करोड़ों यहूदियों का खून बहाया, धर्मयुद्ध रचाए और करुणा की जगह तलवार तथा प्रेम की जगह दम का प्रचार करने लगे।

यहूदी धर्म में अहिंसा भावना

यहूदी मत में कहा गया है कि—किसी आदमी के आत्म-सम्मान को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। लोगों के सामने किसी आदमी को अपमानित करना उतना ही बड़ा पाप है, जितना उसका खून कर देना।^३

यदि तुम्हारा पात्र, तुम्हें मारने को आए और वह भूमि-प्यासा तुम्हारे घर पहुँचे, तो उसे खाना दो, पानी दो।^४

यदि कोई आदमी सकट में है, डूब रहा है, उस पर दम्पु—झाकू या हिमक सोर-पीते आदि हमला कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। प्राणिमात्र के प्रति निर्वैयर्थ्य भाव रखने की प्रेरणा प्रदान करने हुए यह धतलाया गया है कि—अग्ने मनु में किसी के प्रति घैर का, दुश्मनी का दुर्भाव मत रखो।^५

इस प्रकार यहूदी-धर्म के प्रवक्तव्यों की दृष्टि भी अहिंसा पर ही आधारित प्रतीत होती है।

पारसी और साधो धर्म में अहिंसा भावना :

पारसी धर्म के महान प्रवक्तव्य महात्मा ज़रथ्रुस्ट ने कहा है कि—“जो मनुष्य अच्छे प्रणाल की जिन्दगी गुजारने में लोगों को रोक्ने है, अटकाने है और पशुओं की मारने की

१ मसी। —२।४४-४६

२ लुका ६।२७-३७।

३ ला० बाप्टिस्टा मैगिनि—५८ (५)।

४ नीति, २४।८१ परमिदास

५ तोरा—मैथिल्य धर्मशास्त्र ६९।१७

खुश-खुशाल सिफारिश करते हैं, उनको अहुरमज्द बुरा समझते हैं।^१ अतः अपने मन में किसी से बदला लेने की भावना मत रखो। सोचो कि तुम अपने दुश्मन से बदला लोगे तो तुम्हें किस प्रकार की हानि, किस प्रकार की चोट और किस प्रकार का सर्वनाश भुगतना पड़ सकता है, और किस प्रकार बदले की भावना तुम्हें लगातार सताती रहेगी। अतः दुश्मन से भी बदला मत लो। बदले की भावना से अभिप्रेरित होकर कभी कोई पापकर्म मत करो। मन में सदा-सर्वदा सुन्दर विचारों के दीपक सँजोए रखो।

ताओ धर्म के महान् प्रणेता—‘लाओत्से’ ने अहिंसात्मक विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए कहा है कि—“जो लोग मेरे प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके प्रति मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ। जो लोग मेरे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके प्रति भी मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ।”^२

कनफ्यूशस धर्म के प्रवक्ता कागफ्यूत्सी ने कहा है कि—“तुम्हें जो चीज नापसन्द है, वह दूसरे के लिए हर्षित मत करो।”

इस प्रकार विविध धर्मों में अहिंसा को उच्च स्थान दिया गया है। वस्तुतः अहिंसा और दया की भावना से शून्य होकर कोई भी धर्म धर्म की सज़ा पाने का अधिकारी नहीं हो सकता।

अहिंसा : विश्वशान्ति की आधारभूमि

भगवान् महावीर का अहिंसा-धर्म एक उच्चकोटि का आध्यात्मिक एवं सामाजिक धर्म है। यह मानव जीवन को अन्दर और बाहर—दोनों ओर से प्रवाशमान करता है। महावीर ने अहिंसा को भगवती कहा है। मानव की अन्तःरात्मा को, अहिंसा भगवती, बिना किसी बाहरी दबाव, भय, आतंक अथवा प्रयोग के सहज अन्तःप्रेरणा देती है कि मानव विद्व के अन्य प्राणियों को भी अपने समान ही समझे, उनके प्रति बिना किसी भेद-भाग के मित्रता एवं वन्द्यता का प्रेमपूर्ण व्यवहार करे। मानव को जैसे अपना अस्तित्व प्रिय है, अपना गुण अभीष्ट है, वैसे ही अन्य प्राणियों को भी अपना अस्तित्व तथा गुण प्रिय एवं अभीष्ट है—यह परिचोप ही अहिंसा का मूल स्वर है। अहिंसा 'स्व' और 'पर' की, 'अपने' और 'पराए' की, घृणा एवं वैन के आधार पर खड़ी की गई भेदरेखा को तोड़ देती है।

अहिंसा का घरातन :

अहिंसा विद्व के समग्र चैतन्य को एक घरातन पर गण कर देती है। अहिंसा समग्र जीवन में एकता धरती है, सब प्राणियों में समानता पाती है। दूसरी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए भगवान् महावीर ने कहा था—'एणे आया'—आत्मा एक है, एक रूप है, एक समान है। पौक्य के जाति, गुण नाना, रात्रि, रती, पुरुष आदि के रूप में जाने भी भेद है, ये सब आरोपित भेद हैं, वास्तविकता के द्वारा पक्किलिय सिद्ध गण भिन्ना भेद हैं। आत्माओं के अपने मूल स्वरूप में कोई भेद नहीं है। और जब भेद नहीं है, तो फिर मानव जाति में सब कष्ट का विषय कैसा ? प्राण एवं संघर्ष कैसा ? घृणा एवं घैर कैसा ? सब सब भेदवृद्धि की देन है। और अहिंसा में भेदवृद्धि के लिये कोई स्थान नहीं है। अहिंसा और भेद-वृद्धि में न सभी समानता गुणा है और न समी होगा। आतन जो विद्व सामान्य की मान्यता गुण प्रकट समितियों में उपाय से नहीं है, 'जय जय' का उद्गोष कुछ समर्थ विचारों की विद्या का सुसहित हो रहा है, जिन्हे जाको मूर्तस्व अहिंसा के द्वारा ही मित्रता समझ है। दूसरा कोई ऐसा आचार ही नहीं है, जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण मरु-मरु हुई मानव जाति को एकदरा दे सके। अहिंसा मानव के अपने सृजनात्मक स्वातन्त्र्य एवं जीवनिक अहिं-

खुश-खुशाल सिफारिश करते हैं, उनको अद्वयमज्द बुरा समझते हैं।' अतः अपने मन में किसी से बदला लेने की भावना मत रखो। सोचो कि तुम अपने दुश्मन से बदला लोगे तो तुम्हें किस प्रकार की हानि, किस प्रकार की चोट और किस प्रकार का सर्वनाश भुगतना पड़ सकता है, और किस प्रकार बदले की भावना तुम्हें लगातार सताती रहेगी। अतः दुश्मन से भी बदला मत लो। बदले की भावना से अभिप्रेरित होकर कभी कोई पापकर्म मत करो। मन में सदा-सर्वदा सुन्दर विचारों के दीपक सँजोए रखो।

ताओ धर्म के महान् प्रणेता—'लाओत्से' ने अहिंसात्मक विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए कहा है कि—“जो लोग मेरे प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके प्रति मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ। जो लोग मेरे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके प्रति भी मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ।”^१

कनफ्यूशस धर्म के प्रवर्तक कागफ्यूत्सी ने कहा है कि—“तुम्हें जो चीज नापसन्द है, वह दूसरे के लिए हर्गिज मत करो।”

इस प्रकार विविध धर्मों में अहिंसा को उच्च स्थान दिया गया है। वस्तुतः अहिंसा और दया की भावना से शून्य होकर कोई भी धर्म धर्म की संज्ञा पाने का अधिकारी नहीं हो सकता।

१. गादा — हा० ३४, ३

२. ताओ तेह किंग ।

अहिंसा भगवती के अनन्त रूपों में से यह भी एक रूप है। इस रूप को अहिंसा के भगवत्-क्षेत्र से बाहर धकेल कर मानव मानवता के पथ पर एक चरण भी ठोक तरह नहीं रख सकता।

अहिंसा की प्रक्रिया :

अहिंसा मानवजाति को हिंसा से मुक्त करती है। वैर, घमनस्व-द्वेष, कलह, घृणा, ईर्ष्या-डाह, दुःसंकल्प, दुर्वचन, क्रोध, अभिमान, दम्भ, लोभ-नालच, शोषण, दमन आदि जितनी भी व्यक्ति और समाज की घबसमूलक विकृतियाँ हैं, सब हिंसा के ही रूप हैं। मानव मन हिंसा के उक्त विविध प्रहारों से निरन्तर घायल होता आ रहा है। मानव उक्त प्रहारों के प्रतिकार के लिए भी कम प्रयत्नशील नहीं रहा है। परन्तु वह प्रतिकार इस लोकोक्ति को ही चरितार्थ करने में लगा रहा कि 'ज्यो-ज्यो दवा की, मजं बढ़ता गया।' बात यह हुई कि मानव ने वैर का प्रतिकार वैर से, दमन का प्रतिकार दमन से करना चाहा, अपमान हिंसा का प्रतिकार हिंसा से करना चाहा, और यह प्रतिकार की पद्धति ऐसी ही थी, जैसी कि आग को आग से बुझाना, रक्त में गने वस्त्र को रक्त में घोंना। वैर में वैर बढ़ता है, घटता नहीं है। घृणा में घृणा बढ़ती है, घटती नहीं है। यह उक्त प्रतिकार हो या, जितने में युद्ध का जन्म हुआ, सूखी और फाँसी का आविर्भाव हुआ। नाखों ही नहीं, करोड़ों मनुष्य भयकर-भयकर उत्पीड़न के शिकार हुए, निर्दयता के माप भीत के पाट उतार दिये गए परन्तु समस्या ज्यों-की-त्यों सामने खड़ी रही। मानव को कोई भी ठीक समाधान नहीं मिला। हिंसा का प्रतिकार हिंसा में नहीं, अहिंसा में होना चाहिए था, घृणा का प्रतिकार घृणा में नहीं, प्रेम में होना चाहिए था। आग का प्रतिकार आग नहीं, जल है। जल ही जलते दायानाश का बुझा सकता है। इसीलिए भगवान् महावीर ने कहा था— 'क्रोध को शोध से नहीं, क्षमा से जीतो। अहंकार को ग्रहण से नहीं, विनय एवं नम्रता से जीतो। रंग को रस से नहीं, सरसता और निश्छिन्नता से जीतो। लोभ को लोभ से नहीं, सन्तोष से जीतो, उदारता से जीतो। दृग् प्रकाश भय को अभय से, घृणा को प्रेम में जीतना चाहिए और विजय की यह सात्त्विक प्रक्रिया ही अहिंसा है। अहिंसा प्रकाश की अन्तःकार पर, प्रेम की घृणा पर, सरभाव की वैर पर, अस्पर्श की चुनौती पर विजय का अनीप उत्थोप है।

अहिंसा की दृष्टि :

भगवान् महावीर कहते थे—वैर हो, घृणा हो, दमन हो, उत्पीड़न हो—युद्ध भी हो, अतः सब लोह का बर्तन के ही नाम आते हैं। यह सब समझो कि चुनौती यही नष्ट आगनी, सुधार पाल लोह का नहीं आगनी। यह आगनी, अवश्य आगनी, दहन करने निश्चय नहीं आता है। युद्ध में भी यह प्रति प्रतिस्पर्धा के रूप में बाध लौटती है। और भगवान् महावीर ने यह भी पहले से कि यह और कुछ होई दो नहीं है। संतान्य संतान्य एक है। जिसे तू पीना देता है वह और कोई नहीं, तू ही तू है। मने आगनी ! यदि तू दूधने को मता है, तो यह दूधने की नहीं, अपने को ही मता है। इन सुन्दर में आधारित दूध में सब भी उपाय पर प्रयत्न उपयुक्त है—

‘जिसे तू पीना चाहता है, वह तू ही है।

जिसे तू शान्ति करना चाहता है, वह तू ही है।

कारों की सुरक्षा की गारण्टी, जो विश्वनागरिकता तथा जय-जगत् का मूलाधार है—उसे अहिंसा ही दे सकती है, अन्य कोई नहीं। अहिंसा विश्वास की जननी है। और, विश्वास परिवार, समाज और राष्ट्र के पारस्परिक सद्भाव, स्नेह और सहयोग का मूलाधार है। अहिंसा, अविश्वास के कारण इधर-उधर बेतरतीव बिखरे हुए मानव-मन को विश्वास के मंगल सूत्र में जोड़ती है, एक करती है। अहिंसा 'संगच्छध्वम्, संवदध्वम्' की ध्वनि को जन-जन में अनुगूँ जित करती है, जिसका अर्थ है—साथ चलो, साथ बोलो। मानव जाति की एकसूत्रता के लिए यह 'एक साथ' का मन्त्र सबसे बड़ा मन्त्र है। यह 'एक साथ' का महा-मन्त्र मानव जाति को व्यष्टि की क्षुद्र भावना से समष्टि की व्यापक भावना की दिशा में अग्रसर करता है। अहिंसा का उपदेश है, सदेश है, आदेश है कि व्यक्तिगत अच्छाई, प्रेम और त्याग से—आपसी सद्भावनापूर्ण पावन परामर्श से, केवल साधारणस्तर की सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को ही नहीं, जाति, सम्प्रदाय, संस्कृति और राष्ट्रों की विषम से विषम उलझनों को भी सुलझाया जा सकता है। और यह सुलझाव ही भेद में अभेद का, अनेकता में एकता का विधायक है।

अहिंसा भावना का विकास :

मानव अपने विकास के आदिकाल में अकेला था, वैयक्तिक सुख-दुःख की सीमा में घिरा हुआ, एक जंगली जानवर की तरह। उस युग में न कोई पिता था, न कोई माता थी, न पुत्र था, न पुत्री थी, न भाई था और न बहिन थी। पति और पत्नी भी नहीं थे। देह-सम्बन्ध की दृष्टि से ये सब सम्बन्ध थे, फिर भी सामाजिक नहीं थे। इसलिए कि माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहिन और पति-पत्नी आदि के रूप में तब कोई भी भावनात्मक स्थिति नहीं थी। एकमात्र नर-मादा का सम्बन्ध था, जैसा कि पशुओं में होता है। सुख-दुःख के क्षणों में एक-दूसरे के प्रति लगाव का, सहयोग का जो दायित्व होता है, वह उस युग में नहीं था। इसलिए नहीं था कि जब मानवचेतना ने विराट् रूप ग्रहण नहीं किया था। वह एक क्षुद्र वैयक्तिक स्वार्थ की तटवन्दी में अवरुद्ध थी। एक दिन वह भी आया, जब मानव इन क्षुद्र सीमा से बाहर निकला, केवल अपने सम्बन्ध में ही नहीं, अपितु दूसरों के सम्बन्ध में भी उसने कुछ सोचना शुरू किया। उसके अन्तर्भन में सहृदयता, सद्भावना की ज्योति जगी और यह सहयोग के आधार पर परस्पर के दायित्वों को प्रसन्न मन से वहन करने की तैयारी हो गया। और जब वह तैयार हो गया, तो परिवार बन गया, परिवार बन गया, तो माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहिन और पति-पत्नी आदि सभी सम्बन्धों का आविर्भाव हो गया। और, जैसे-जैसे मानव मन भावनाशील होकर व्यापक होता गया, वैसे-वैसे पारिवारिक भावना के मूल मानव जाति में गहरे उतरते गए। फिर तो परिवार से समाज और समाज में राष्ट्र आदि के विभिन्न क्षेत्र भी व्यापक एवं विस्तृत होते चले गए। यह सब भावनात्मक विकास की प्रक्रिया, एक प्रकार से, अहिंसा का ही एक सामाजिक रूप है। मानव-हृदय की आन्तरिक संवेदना की व्यापक प्रगति ही तो अहिंसा है। और यह संवेदना की व्यापक प्रगति ही परिवार, समाज और राष्ट्र के उद्भव एवं विकास का मूल है। यह ठीक है कि उक्त विकास-प्रक्रिया में रागात्मक भावना का भी एक बहुत बड़ा अंश है, पर इसमें क्या होता है ? आखिर तो यह मानवचेतना की ही एक मानव प्रक्रिया है, और यह अहिंसा है।

अहिंसा भगवती के अनन्त रूपों में से यह भी एक रूप है। इस रूप को अहिंसा के मंगल-क्षेत्र से बाहर धकेल कर मानव मानवता के पथ पर एक चरण भी ठीक तरह नहीं रख सकता।

अहिंसा की प्रक्रिया :

अहिंसा मानवजाति को हिंसा से मुक्त करती है। वंर, वंमनस्य-द्वेष, कलह, घृणा, ईर्ष्या-डाह, दुःसंकल्प, दुर्वचन, क्रोध, अभिमान, दम्भ, लोभ-मानच, दोषण, दमन आदि जितनी भी व्यक्ति और समाज की व्यवसूलक विकृतियाँ हैं, सब हिंसा के ही रूप हैं। मानव मन हिंसा के उक्त विविध प्रहारों से निरन्तर घायल होता आ रहा है। मानव उक्त प्रहारों के प्रतिकार के लिए भी कम प्रयत्नशील नहीं रहा है। परन्तु वह प्रतिकार इस लोकोक्ति को ही चरितार्थ करने में लगा रहा कि 'ज्यो-ज्यो दवा की, मर्ज बढ़ता गया।' बात यह हुई कि मानव ने वंर का प्रतिकार वंर में, दमन का प्रतिकार दमन से करना चाहा, अर्थात् हिंसा का प्रतिकार हिंसा में करना चाहा, और यह प्रतिकार की पद्धति ऐसी ही थी, जैसी कि आग को आग से बुझाना, रक्त से सने वस्त्र को रक्त से धोना। वंर से वंर बढ़ता है, घटता नहीं है। घृणा में घृणा बढ़ती है, घटती नहीं है। यह उक्त प्रतिकार ही था, जिसमें से युद्ध का जन्म हुआ, सूली और फाँसी का आविर्भाव हुआ। लाखों ही नहीं, करोड़ों मनुष्य भयकर-भयकर उत्पीड़न के शिकार हुए, निर्दयता के साथ मौत के पाट उगार दिये गए परन्तु ममम्या ज्यों-की-त्यों सामने खड़ी रही। मानव को कोई भी ठीक समाधान नहीं मिला। हिंसा का प्रतिकार हिंसा में नहीं, अहिंसा में होना चाहिए था, घृणा का प्रतिकार घृणा से नहीं; प्रेम में होना चाहिए था। आग का प्रतिकार आग नहीं, जल है। जल ही जलते दावानल को बुझा सकता है। इसीलिए भगवान् महावीर ने कहा था— 'क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा से जीतो। अहंकार को अहंकार से नहीं, विनय एवं नम्रता से जीतो। वंम को वंम से नहीं, सरलता और निश्छलता से जीतो। लोभ को लोभ से नहीं, सन्तोष में जीतो, उदारता से जीतो। इसी प्रकार भय को अभय में, घृणा का प्रेम में जीतना चाहिए और विजय भी यह सावित्री प्रक्रिया ही अहिंसा है। अहिंसा प्रकाश की अन्वकार पर, प्रेम की घृणा पर, सदाभाव की वंर पर, अस्पर्श की सुराई पर विजय का अमोघ उपयोग है।

अहिंसा की दृष्टि .

भगवान् महावीर कहते थे—वंर हो, घृणा हो, दमन हो, उत्पीड़न हो—बुद्ध हो, अज्ञान; सब मौत कर गया है ही जान आते हैं। यह मन समझो कि बुद्ध नहीं वह ज्ञानी, मुझसे पास मौत बन नहीं आएगी। वह आएगी, अस्वय आएगी, बुद्ध बर्मे निश्चय नहीं जाना है। बुद्ध में भी नहीं भविष्य प्रतीति के रूप में गायम मौटली है। और भगवान् महावीर तो यह भी कहते थे कि यह और तू कोई दो नहीं है। चेतन्य धैर्य एव है। जिस तू बोला देता है, वह और कोई नहीं तू ही तो है। मने झड़भी। यदि तू दूसरे को मरवाता है, तो वह दूसरे को नहीं, अपने को ही मरवाता है। इस सम्बन्ध में आचार्य गुरु ने आज भी उतना सब प्रत्यक्ष ज्ञाप्य है—

‘जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है।

जिसे तू आतिथ्य करना चाहता है, वह तू ही है।

जिसे तू परिताप देना चाहता है, वह तू ही है।”

यह भगवान् महावीर की अद्वैत दृष्टि है, जो अहिंसा का मूलाधार है। जबतक किसी के प्रति पराएपन का भाव रहता है, तबतक मनुष्य परपीडन से अपने को मुक्त नहीं कर सकता। सर्वत्र ‘स्व’ की अभेद दृष्टि ही मानव को अन्याय से, अत्याचार से बचा सकती है। उक्त अभेद एव अद्वैत दृष्टि के आधार पर ही भगवान् महावीर ने परस्पर के आघात-प्रत्याघातों से ग्रस्त मानव जाति को अहिंसा के स्वर में शान्ति और सुख का सन्देश दिया था कि “किसी भी प्राणी को ‘किसी भी सत्त्व को न मारना चाहिए, न उस पर अनुचित शासन करना चाहिए, न उसको एक दास (गुलाम) की तरह पराधीन बनाना चाहिए—उसको स्वतन्त्रता से वंचित नहीं करना चाहिए, न उसे परिताप देना चाहिए और न उसके प्रति किसी प्रकार का उपद्रव ही करना चाहिए।” यह अहिंसा का वह महान् उद्घोष है, जो हृदय और शरीर के बीच, बाह्य प्रवृत्तिचक्र और अन्तरात्मा के बीच, स्वयं और बास-पाम के साथियों के बीच एक सद्भावनापूर्ण व्यावहारिक सामजस्य पैदा कर सकता है। मानव मानव के बीच बन्धुता की मधुर रसधारा बहा सकता है। मानव ही क्यों अहिंसा के विकास पथ पर निरन्तर प्रगति करते-करते एक दिन अखिल प्राणि जगत् के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकता है। अहिंसा क्या है? समय चेतन्य के साथ बिना किसी भेदभाव के तादात्म्य स्थापित करना ही तो अहिंसा है। अहिंसा में तुच्छ-से-तुच्छ जीव के लिए भी बन्धुत्व का स्थान है। महावीर ने कहा था—जो जीव व्यक्ति सर्वात्मभूत है, सब प्राणियों को अपने हृदय में बसाकर विश्वात्मा बन गया है, उसे विश्व का कोई भी पाप कभी स्पर्श नहीं कर सकता दशवैकालिक सूत्र में आज भी यह अमर वाणी सुरक्षित है—‘सच्चभूय्यभूयस्स’ पावकम्म न बंधई।’

दण्ड और अहिंसा .

अहिंसा के उपयुक्त सदभं में एक जटिल प्रश्न उपस्थित होता है—‘दण्ड’ का। एक व्यक्ति अपराधी है, समाज की नीतिमूलक वैधानिक स्थापनाओं को तोड़ता और उच्छृङ्खल भाव में अपने अनैतिक स्वार्थ की पूर्ति करता है। प्रश्न है—उसे दण्ड दिया जाए या नहीं? यदि दण्ड दिया जाता है, तो यह परिताप है, परिताडन है, अतः हिंसा है। और यदि दण्ड नहीं दिया जाता है, तो समाज में अन्याय-अत्याचार का प्रसार होता है। अहिंसा दर्शन इस सम्बन्ध में क्या कहता है?

अहिंसा दर्शन हृदयपरिवर्तन का दर्शन है। वह मारने का नहीं, सुधारने का दर्शन है। वह ससार का नहीं, उद्धार का एव निर्माण का दर्शन है। अहिंसा दर्शन ऐसे प्रयत्नों का पक्षधर है, जिनके द्वारा मानव के अन्तर में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन किया जा सके, अपराध की भावनाओं को ही मिटाया जा सके। क्योंकि अपराध एक मानसिक बीमारी है, जिसका उपचार (इलाज) प्रेम, स्नेह एव सद्भाव के माध्यम में ही होना चाहिए।

महावीर के अहिंसा दर्शन का सन्देश है कि पापी-से-पापी व्यक्ति में भी घृणा न करो। बुरे आदमी और बुराई के बीच अन्तर करना चाहिए। बुराई गदा बुराई है, वह कभी भलाई नहीं हो सकती। परन्तु बुरा आदमी यथाप्रसंग भला हो सकता है। भूल में कोई आत्मा बुरी है ही नहीं। अमृत्य के बीच में भी मृत्यु, अन्यकार के बीच में भी प्रकाश छिपा हुआ है। विष भी अपने अन्दर में अमृत को सुरक्षित रखे हुए है। अच्छे-बुरे सब में

ईश्वरीय ज्योति जल रही है। अपराधी व्यक्ति में भी वह ज्योति है, किन्तु दबी हुई है। हमारा प्रयत्न ऐसा होना चाहिए कि वह ज्योति बाहर आए, ताकि नमाज में से अपराध-मनोवृत्ति का अन्धकार दूर हो।

अपराधी को कारागार की निर्भय यंत्रणाओं से भी नहीं मुफ्त जा सकता। अधिकतर ऐसा होता है कि कारागार से अपराधी गलत काम करने की अधिक तीव्र भावना लेकर लौटता है। वह जल्द से ज्यादा फट्टा हो जाता है, एक प्रकार से समाज का उद्दण्ड, विद्रोही, बेलगाम बागी। फाँसी आदि के रूप में दिया जाने वाला प्राणदण्ड एक कानूनी हत्या ही है, और क्या ? प्राणदण्ड का दण्ड तो सर्वथा अनुपयुक्त दण्ड है। न्यायाधीश भी एक साधारण मानव है। वह कोई सर्वज्ञ नहीं है कि उससे कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। कभी-कभी भ्रान्तिवश निरपराध भी दण्डित हो जाता है। भगवान् महावीर ने अपने एक प्रवचन में नेमि राजर्षि के वचन को प्रमाणित किया है कि कभी-कभी मिथ्या दण्ड भी दे दिया जाता है। मृत अपराधी साफ बच जाता है और बेचारा निरपराध व्यक्ति मारा जाता है— 'अकारिणोऽप्य षडभक्ति, मुच्चर्द्धारयो जणो।' कल्पना कीजिए, इन स्थिति में यदि कभी निरपराध को प्राणदण्ड दे दिया जाए तो क्या होगा ? वह तो दुनिया से चला जाएगा, और उसके पीछे यदि कहीं नहीं स्थिति प्रमाणित हुई, तो न्याय के नाम पर निरपराध व्यक्ति के रक्त के घड़े ही तो ढोए रहेंगे ? रोगी को रोगमुक्त करने के लिए रोगी को ही नष्ट कर देना, कहीं का बौद्धिक समरस्य है ? अहिंसा दर्शन इन प्रकार के दण्ड विधान का विरोधी है। उसका कहना है कि दण्ड देते समय अपराधी के प्रति भी अहिंसा का दृष्टिकोण रहना चाहिए। अपराधी को मानसिक रोगी मानकर उसका मानसिक उपचार होना चाहिए, ताकि समय पर वह एक मध्यम गुण मुसस्मृत अच्छा नागरिक बन सके। समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति हो सके। धर्म महान् नहीं है, निर्माण महान् है। अपराधियों की पाशविक भावनाओं को बदलने के स्थान पर कुचलने में ज्यादा विश्वास रहना। मानव की पवित्र मानसता के प्रति अपना विश्वास तो देना है। कुचलने का दृष्टिकोण नृत्त में ही अमानवीय है, अनुचित है। हमने तो अपराधिता के परिणत का जगह पक्ष भी देख जाना है। परिणामतः सुन्दर परिवर्तन की क्षात्रा के अभाव में एक बार अपराध करने वाला व्यक्तिगत के लिए अपराधी हो जाता है। अपराधी में अपराधी व्यक्ति के पास भी एक उज्ज्वल परिणत होता है, जो कि कुछ नामाज्जिक परिवर्तनियों के कारण मा हो देख जाता है, या अधिकतर रह जाता है। अतः न्यायगत के बौद्धिक वर्ग को अहिंसा के प्रमाण में दण्ड के भेदे ऊन, मध्य, मुसस्मृत मनो-वैज्ञानिक धर्मों के योग्य परिणत, जिन्में अपराधियों का मृत्यु उज्ज्वल परिणत महान् साध्य वह समाज के लिए उपयोगी साधित हो सके।

अहिंसा का सही मार्ग .

हो महान् है, वह अपराधी बहुत ही विना हत के तो, उन पर मनोविज्ञान से सम्बन्धित भद्र प्रयोग परामर्श में ही सही समय उनकी सामाजिक दण्ड देना आवश्यक हो जाता है। इन अहिंसार्थ स्थिति में भी अहिंसा दर्शन कहता है कि उहाँ तक हो सके, अपना स वलन हो। सामाजिक दण्ड भी समाज द्वारा व्यक्ति मनोविज्ञान होता चाहिए, विशेष रूप

अमर्यादित नहीं। शान्त से शान्त माता भी कभी-कभी अपनी उद्धत सन्तान को चाँटा मारने के लिए विवश हो जाती है, क्रुद्ध भी हो जाती है, किन्तु अन्तर में उसका मातृत्व क्रूर नहीं होता, कोमल ही रहता है। माता के द्वारा दिये जाने वाले शारीरिक दण्ड में भी हितबुद्धि रहती है, विवेक रहता है, एक उचित मर्यादा रहती है। भगवान् महावीर का अहिंसा दर्शन अन्त तक इसी भावना को लेकर चलता है। वह मानवचेतना के परिष्कार एवं संस्कार में आखिर तक अपना विश्वास बनाए रखता है। उनका आदर्श है—अहिंसा से काम लो। यह न हो सके तो अल्प से अल्पतर हिंसा का, कम से कम हिंसा का पथ चुनो, वह भी हिंसा के लिए नहीं, अपितु भविष्य की बड़ी हिंसा के प्रवाह को रोकने के लिए। इस प्रकार हिंसा में भी अहिंसा की दिव्य चेतना सुरक्षित रहनी चाहिए।

अहिंसा : आज के परिप्रेक्ष्य में

अन्यायपूर्ण स्थिति को सहते रहना, अन्याय एवं अत्याचार को प्रोत्साहन देना है। यह दम्बूपन का मार्ग अहिंसा का मार्ग नहीं है। कायरता कायरता है, अहिंसा नहीं है। अहिंसा मानव से अन्याय-अत्याचार के प्रतिकार का न्यायोचित अधिकार नहीं छीनती है। वह कहती है, प्रतिकार करो, परन्तु प्रतिकार के आवेश में मुझे मत भूल जाना। प्रतिकार के मूल में विरोधी के प्रति सदभावना रखनी चाहिए, बुरी भावना नहीं। प्रेम, सदभाव, नम्रता, आत्मत्याग अपने में एक बहुत बड़ी शक्ति है। कंसा भी प्रतिकार हो, इस शक्ति का चमत्कार एक दिन अवश्य होता है। इसमें तनिक भी मन्देह नहीं है।

भगवान् महावीर की अहिंसा दृष्टि

भगवान् महावीर ने अहिंसा को केवल आदर्श ही नहीं दिया, अपने जीवन में उतार कर उसकी शत-प्रतिशत यथार्थता भी प्रमाणित की। उन्होंने अहिंसा के सिद्धान्त और व्यवहार को एक करके दिखा दिया। उनका जीवन उनके अहिंसा योग के महान् आदर्श का ही एक जीता-जागता मूर्तिमान् प्रदर्शन था। विरोधी से विरोधी के प्रति भी उनके मन में कोई घृणा नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। वे उत्पीड़क एवं घातक विरोधी के प्रति भी मगल कल्याण की पवित्र भावना ही रखते रहे। सगम जैसे भयकर उपसर्ग देने वाले व्यक्ति के लिए भी उनकी आँखें करुणा से गीली हो आई थी। वस्तुतः उनका कोई विरोधी था ही नहीं। उनका कहना था—विश्व के सभी प्राणियों के साथ मेरी मंत्री है, मेरा किमी के भी साथ कुछ भी वैर नहीं है—'मित्ति मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झं न केणई।'।

भगवान् महावीर का यह मंत्रीभावमूलक अहिंसाभाव इस चरम कोटि पर पहुँच गया था कि उनके श्री चरणों में मिह और मृग, नकुल और सर्प—जैसे प्राणी भी अपना जन्मजात वैर भुला कर सहोदर बन्धु की तरह एक साथ बैठे रहते थे। न सवल में क्रूरता की हिंस्रवृत्ति रहती थी, और न निर्बल में भय, मय की आशका। दोनों ओर एक जैसा स्नेह का, सद्व्यवहार। इसी सन्दर्भ में प्राचीन कथाकार कहता है कि भगवान् के सम-वमरण में मिहिनी का दूध मृगुशिशु पीता रहता और हिरनी का सिंहशिशु—'दुग्धं मृगेन्द्र-घनितास्तनजं पिबन्ति।' भारत के बाध्यात्मिक जगत् का वह महान् एवं चिरंतन गत्य, भगवान् महावीर के जीवन ने माक्षात् माकार रूप में प्रकट हो रहा था कि सायक के भी जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा—पूर्ण जागृति होने पर उसके समक्ष जन्मजात वैरवृत्ति के प्राणी अपना वैर त्याग देते हैं, प्रेम की निर्मल धारा में अवगाहन करने लगते हैं—'अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः।'।

सत्य का विराट् रूप

हमारे जीवन में सत्य का बड़ा महत्त्व है। लेकिन साधारण धीन-बान की प्रचलित भाषा में यदि हम सत्य का प्रकाश ग्रहण करना चाहें, तो सत्य का महान् प्रकाश हमें नहीं मिलेगा। सत्य का दिव्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए तो हमें अपने अन्तरात्म की गहराई में दूर तक झाँकना होगा।

आप विचार करेंगे, तो पता चलेगा कि जैनधर्म ने सत्य के विराट् रूप को स्वीकारते हुए ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी शक्ति की है।

हमारे जो दूसरे माधी हैं, दसांग हैं, और आनपाम जो मत-महान्तर हैं, उनमें ईश्वर को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वही साधक की सारी साधनाएँ ईश्वर को केन्द्र बनाकर चलती हैं। उनके अनुसार यदि ईश्वर को स्थान नहीं रहा, तो साधना का भी कोई स्थान नहीं रह जाता। किन्तु जैनधर्म ने हम प्रकार ईश्वर को साधना का केन्द्र नहीं माना है।

सात्य हो भगवान् है :

तो फिर प्रश्न यह है कि जैनधर्म की साधना का केन्द्र क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर भगवान् महावीर के शब्दों में अनुसार यह है—

“त सत्यं तु भवति।”

मनुष्य ईश्वर के रूप में एक बौद्धिक शक्ति के धारो और दूम रहा था। उसके ध्याने ईश्वर एक विराट् शक्ति था और उसी की पूजा एक उपासना के पद धर्मों मारी शक्ति और सनद सार कर रहा था। यह उसी की प्रकृत करने के लिए नहीं पयत्त और नहीं मही मही पद भावना और पयत्त उसके माता किया। फिर किसी भी विधि में उनको प्रमथ बनना उनमें जीवन का प्रयत्न और एकमात्र लक्ष्य था। इस प्रकार ज्ञानो मयतियों साधना के नाम पर साधन-साधना में पैदा हो गई थी। ऐसी स्थिति में भगवान् महावीर ज्ञान और उत्तमों के ही साधन बहुत धर्मों के धर्मों में साधना प्रमथ धर्मों में हुए कर ही।

भगवान् कौन है ? महावीर स्वामी ने बतलाया कि वह भगवान् तो सत्य ही है। सत्य ही आपका भगवान् है। अतएव जो भी साधना कर सकते हो और करना चाहते हो, सत्य को मामने रखकर ही करो। अर्थात् सत्य होगा तो साधना होगी, अन्यथा कोई भी साधना सम्भव नहीं है।

सच्ची उपासना :

अस्तु, हम देखते हैं कि जब-जब मनुष्य सत्य के आचरण में उतरा, तो उसने प्रकाश पाया और जब सत्य को छोड़कर केवल ईश्वर की पूजा में लगा और उसी को प्रसन्न करने में प्रयत्नशील हुआ, तो ठोकरें खाता फिरा, भटकता रहा।

आज हजारों मन्दिर हैं और वहाँ ईश्वर के रूप में कल्पित व्यक्ति-विशेष की पूजा की जा रही है, किन्तु वहाँ भगवान् सत्य की उपासना का कोई सम्बन्ध नहीं होता। चाहे कोई जैन हो या जैनेतर हो, मूर्तिपूजा करने वाला हो या न हो, अधिकांशतः वह अपनी शक्ति का उपयोग एकमात्र ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कर रहा है, उसमें वह न न्याय को देखता है, न अन्याय का विचार करता है। हम देखते हैं और कोई भी देख सकता है कि भक्त लोग मन्दिर में जाकर ईश्वर को अशर्फी चढाएँगे और हजारों-लाखों के स्वर्ण-मुकुट पहना देंगे किन्तु मन्दिर से बाहर आएँगे तो उनकी सारी उदारता न जाने कहाँ गायब हो जायगी ? मन्दिर के बाहर, द्वार पर, गरीब लोग पैसे-पैसे के लिए सिर झुकते हैं, बेहद मित्रों और खुशामदें करते हैं, घक्का-मुक्की होती है, परन्तु ईश्वर का वह उदार पुजारी मानो आँखें बन्द करके, नाक-भौंह सिकोड़ता हुआ और उन दरिद्रों पर घृणा एवं तिरस्कार बरसाता हुआ, अपने घर का रास्ता पकड़ता है। इस प्रकार जो पिता है—उसके लिए तो लाखों के मुकुट अर्पण किए जाते हैं, किन्तु उसके लाखों बेटों के लिए, जो पैसे-पैसे के लिए दर-दर भटकते फिरते हैं, कुछ भी नहीं किया जाता। उनके जीवन की समस्या को हल करने के लिए तनिक भी उदारता नहीं दिखाई जाती।

जन-साधारण के जीवन में यह विसंगति आखिर क्यों है ? कहाँ से आई है ? आप विचार करेंगे तो मालूम होगा कि इस विसंगति के मूल में सत्य को स्थान न देना ही है। क्या जैन और क्या जैनेतर, सभी आज बाहर की चीजों में उलझ गए हैं। परिणाम-स्वरूप धूमधाम मचती है, क्रियाकाण्ड का आडम्बर किया जाता है, अमुक को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है, कभी भगवान् को और कभी गुरुजी को रिझाने की चेष्टाएँ की जाती हैं, और ऐसा करने में हजारों-लाखों पैसे खर्च होते हैं। लेकिन आपका कोई सचर्चा भाई है, वह जीवन के कर्तव्य के साथ जुझ रहा है, उसे समय पर यदि थोड़ी-सी सहायता भी मिल जाए, तो वह जीवन के मार्ग पर पहुँच सकता है और अपना तथा अपने परिवार का जीवन-निर्माण कर सकता है, किन्तु उसके लिए आप कुछ भी नहीं करते।

तात्पर्य यह है कि जगत का सत्य को जीवन में नहीं उतारा जाएगा, मही ममापान नहीं मिल सकेगा, जीवन में व्याप्त अनेक असमयिताएँ दूर नहीं की जा सकेंगी और सच्ची धर्म-साधना का फल भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

सत्य का सही मंदिर . अन्तर्मन :

लोग ईश्वर के नाम पर भटकते-फिरते थे और देवी-देवताओं के नाम पर काम करते थे, किन्तु अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं करते थे। भगवान् महावीर ने उन्हें बतलाया कि सत्य ही भगवान् है। भगवान् का यह कथन मनुष्य को अपने ही भीतर सत्य

को मोचने की प्रेरणा थी। मृत्यु अपने अन्दर ही छिपा है। उसे कहीं बाहर ढूँढ़ने के बजाए भीतर ही खोजना है। जबतक अन्दर का भगवान् नहीं जामेगा और अन्दर के सत्य की छाँची नहीं ढोगी, भीतर का देवता तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं फैलाएगा, तब तक तुम तीन पात्र और तीन मोक्ष में भी फँसी थी, कहीं पर भी ईश्वर के दर्शन नहीं पा सकोगे।

कोई पनवान है, तो उसको भी चतनाया गया कि नाथना अन्दर करो और जिसके पास एक पैसा भी नहीं, चढ़ाने के लिए एक चावल भी नहीं, उसमें भी कहा गया कि तुम्हारा भगवान् भीतर ही है। भीतर के उस भगवान् को चढ़ाने के लिए चावल का एक भी दाना नहीं, तो न लही। इसके लिए चिन्तित होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे पाँदी-छाने की मृग नहीं है। उसे मुकुट और हार पहनने की भी लालसा नहीं है। उसे नैवेद्य की भी आवश्यकता नहीं है। एकमात्र अपनी सद्भावना के स्वच्छ और सुन्दर गुण उस पड़ावों और हृदय की सत्यानुभूति से उसकी पूजा करो। यही उस देवता की पूजा की सर्वोत्तम सामग्री है, यही उसके लिए अनुपम अर्घ्य है। इसी से अन्दर का देवता प्रसन्न होगा। इसके विपरीत यदि बाहर की ओर देखोगे, तो वह तुम्हारा अज्ञान होगा। भीतर देखने पर तुम्हें आत्मा-परमात्मा की शान्त चरमती हुई शिखारि देनी। आपके अन्दर के राक्षस—दोष, मान, माया, लोभ आदि, जो हजारों तलवारें लेकर तुम्हें तबाह कर रहे हैं, महता अन्तर्धान हो जाएँगे। अन्दर का देवता रोमनी देगा, तो अन्धकार में प्रकाश हो जाएगा।

इस प्रकार यात्रा में अन्दर से ही भगवान् मौजूद है। बाहर देखने पर सुदूर भी छाप नहीं लगने वाला है। एक साधक ने कहा है—

“हृदय चाल्वा ध्रुव की, हृदय किंग सब दृष्ट।

जो सूर्य पारे दृष्टना, इसी दृष्ट में दृष्ट॥”

सुखा की ओर ईश्वर को ढूँढ़ने के लिए बना है और सुनिया नर की जगह लगाया वह पुत्र है और धर-उदर मदकता किया है। सभी सदियों के पानी में और सभी पलाश की पोटों पर मारी पुष्पों के ऊपर ईश्वर की तलाश करता रहा है किन्तु यह नहीं है। यदि तुम ढूँढ़ना है, यात्रा में ललाच करनी है और नाल की छाँची अपने जीवन में उठावनी है, तो सबसे बड़ा भण्डार तेरा धरीर ही है, और उसी में ईश्वर विराजमान है। धरीर में भी अपना निवास कर रही है, यही सबसे बड़ा देवता है। यदि इसको ललाच कर लिया, तो फिर अन्धकार की छाया अपने की अन्धकारवा नहीं रह जाती, तुम अन्ध हो भगवान् के दर्शन ही पाओगे। सब जगह में विमान सही स्थान लिया है—

‘मा मधुरा, तन हारिदा, वाया वासी ज्ञान।

रस रस का देखा, तामे पीत विमान॥”

यदि तुम अपने-आपको ललाच क्षता कर, हैवान पलायन रस और फिर दुःख की जगह करो की शका, तो तुम क्षुब्ध भी नहीं विमान है।

ललाच क्षात्र के देशी ईश्वर का की ललाच के सामे रस पलायन रस है। उसके ललाच के ललाच का की ललाच विमान रस में क्षात्र के ललाच के ललाच का

भली-भाँति चिन्तन करेंगे, तो मालूम होगा कि जैनधर्म देवी-देवताओं की ओर जाने के लिए है, या देवताओं को अपनी ओर लाने के लिए है ? वह देवताओं को साधक के चरणों में झुकाने के लिए चला है, साधक को देवताओं के चरणों में झुकाने के लिए नहीं चला है। सम्यक् श्रुति के रूप में प्रवाहित हुई भगवान् महावीर की वाणी दशवैकालिक सूत्र के प्रारम्भ में ही बतलाती है—“धर्म अहिंसा है। धर्म समय है। धर्म तप और त्याग है। यह महामगलमय धर्म है। जिसके जीवन में इस धर्म की रोशनी पहुँच चुकी, देवता भी उसके चरणों में नमस्कार करते हैं।”

सत्य का बल :

इसका अभिप्राय यह हुआ कि जैनधर्म ने एक बहुत बड़ी बात ससार के सामने रखी है। तुम्हारे पास जो जन-शक्ति है, वन-शक्ति है, समय है और जो भी चन्द साधन-सामग्रियाँ तुम्हें मिली हुई हैं, उन्हें अगर तुम देवताओं के चरणों में अर्पित करने चले हो, तो उन्हें निर्माल्य बना रहे हो। लाखों और करोड़ रुपए देवी-देवताओं को भेंट करते हो, तो भी जीवन के लिए उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अतएव यदि सचमुच ही तुम्हें ईश्वर की उपासना करनी है, तो तुम्हारे आस-पास की जनता ही ईश्वर के रूप में है। छोटे-छोटे दुधमुँहे बच्चे, असहाय स्त्रियाँ और दूसरे जो दीन और दुखी प्राणी हैं, वे सब नारायण के स्वरूप हैं, उनकी सेवा और सहायता, ईश्वर की ही आराधना है।

अतः जहाँ जरूरत है, वहाँ इस धन को अर्पण करते चलो। इस रूप में अर्पण करने से तुम्हारा अन्दर में सोया हुआ देवता जाग उठेगा और वह बन्धनों को तोड़ देगा। कोई दूसरा बाहरी देवता तुम्हारे क्रोध, मान, माया, लोभ और वासनाओं के बन्धनों को नहीं तोड़ सकता। वस्तुतः अन्तरंग के बन्धनों को तोड़ने की शक्ति अन्तरंग आत्मा में ही है।

इस प्रकार जैनधर्म देवताओं की ओर नहीं चला, अपितु देवताओं को मानव के चरणों में लाने के लिए चला है।

हम पुराने इतिहास की ओर अपने आमपाम की घटनाओं को देखते हैं, तो मालूम होता है कि ससार की प्रत्येक ताकत नीची रह जाती है और समय पर असमर्थ और निकम्मा साबित होता है। किसी में रूप-सौन्दर्य है। जहाँ वह बँठता है, हजारों आदमी टकटकी लगाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। नातेदारी में या सभा-सोसायटी में उसे दग्वर लोग मुग्ध हो जाते हैं। अपने अमाधारण रूप-सौन्दर्य को देखकर वह स्वयं भी बहुत इतराता है। परन्तु क्या वह रूप सदा रहने वाला है ? अचानक ही कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वह क्षण भर में विकृत हो जाता है। मोने-जैमा रूप मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार रूप का कोई म्यापित्व नहीं है।

इसके बाद, धन का बल आता है, और मनुष्य उसको लेकर चलता है। मनुष्य समझता है कि सोने की चमक इतनी तेज है कि उसके बल पर वह सभी कुछ कर

१. “धम्मो मगलमुत्तिष्ठं, अहिंसा संजमो तयो।

देवा वि तं नमंसंनि, जस्स धम्मो सया मणो ॥” - दशवैकालिक १/१

मकता है। पर वास्तव में देखा जाए तो धन की शक्ति भी निश्चयी साधित होती है। गवण के पास सोने की हिनती शक्ति थी ? जरायुष के पास सोने की क्या कमी थी ? दुनिया के लोग बटे-बटे सोने या महान सुट्टे करने आए और संगार को खरीदने का दावा करते रहे, नगार तो ही क्या, ईश्वर को भी खरीदने का दावा करते रहे, किन्तु सोने-चाँदी के मिकनों का वह दल कब तक रहा ? उनके जीवन में ही वह समाप्त हो गया। सोने की वह नका रावण के देखने-देगते ध्वस्त हो गई। धन की भी शक्ति है अवश्य, किन्तु उसकी एक सीमा है और उस सीमा के आगे वह काम नहीं आ सकती।

हमने आगे चलिए और जन-धन एवं परिवार-धन पर चिंतन-मगन कीजिए। मानूम होगा कि वह भी एक सीमा तक ही काम आ सकता है। महाभारत पढ़ जाइए और द्रौपदी के उस हृदय का स्मरण कीजिए, जबकि हज़ारों की नमा के बीच द्रौपदी खड़ी है। उसके गौरव को बर्बाद करने का प्रयत्न किया जाता है, उन्हीं नज्जा को समाप्त करने की भरमसाके चेष्टाएं की जाती हैं। नगार के मक्के बड़े शक्तिशाली पुरुष और नातेदार बैठे हैं, किन्तु मंत्र के सब जट वन गए हैं और प्रमण्डल-नक्षत्री पाँचों पाण्डव भी नीचा मुँह किए, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे हैं। उनमें ने कोई भी काम नहीं आया। द्रौपदी की नाज बिगने बचाई ? ऐसी विकट एक दारुण प्रसंग उपस्थित होने पर मनुष्य को मृत्यु के सहारे ही बचा रहना पड़ता है।

मनुष्य दूसरों के प्रति मोह-माया खाता है, और सोचता है कि वह वक्त पर काम आएगा, परन्तु वास्तव में कोई काम नहीं आता। द्रौपदी के लिए न धन काम आता और न पति के रूप में मिले अनाधारण दूरबीर, पृथ्वी को कंधे से धारण करती पाण्डव ही काम आए। कोई भी उसकी वज्जा बचाने के लिए आगे न बढ़ा। उस समय एकमात्र मान्य का वन ही द्रौपदी की नाज रखने में समर्थ हो सका।

एक रूप में हम देखते हैं कि ईश्वर के पास जाने में, ईश्वरत्व की उपलब्धि करने में न रूप, न धन और न परिवार का ही वन काम आता है, और न बुद्धि का वन ही कामगार साधित होता है। द्रौपदी की बुद्धि का धानुष भी वन काम आया ? आगिरकार, हम देखते हैं कि उसके मोर की खानों के लिए देवता आ गए। किन्तु हमें यह जानना होगा कि देवताओं ने यह प्रेरणा बगाने पाया, उन्हें सोच मिले जाता किन का ? एक प्रश्न का उत्तर है, मृत्यु। मृत्यु की ऐसी शक्ति से ही देवता मिले घने आए।

दुर्गा का भद्र में उमटे-सीरे काम हो रहा है। देवता काम आते हैं ? किन्तु द्रौपदी पर मकट पड़ा, मो देखा आ गया। सीता को काम पड़ा, वो भी देवता आ पहुँचे। सीता के नामने अग्नि का वृष्ट पदक रहा था। हमें प्रश्न बगाने के लिए उनके पास ही आगे आए, जिन पर सीता की ख्याति का उन्मत्त-दृष्टि था। राम कहते हैं—'मगर का जो वृष्ट मो प्रताप तुम्हें मिला है, उन्हीं परीक्षा दो।' ऐसे विकट संकट के अवसर पर सीता का स्तर ही काम आता है।

एक पाठशाला के प्रचार में हम देखते हैं कि मरु का वन शिखा मकट है। भारत के दूर-दूरों और विदेशों में भी कहा है कि मरु संगार के वन एक पाठ है और मान्य का वन एक मरु है।

भली-भाँति चिन्तन करेंगे, तो मालूम होगा कि जैनधर्म देवी-देवताओं की ओर जाने के लिए है, या देवताओं को अपनी ओर लाने के लिए है ? वह देवताओं को साधक के चरणों में झुकाने के लिए चला है, साधक को देवताओं के चरणों में झुकाने के लिए नहीं चला है। सम्यक् श्रुति के रूप में प्रवाहित हुई भगवान् महावीर की वाणी दशवैकालिक सूत्र के प्रारम्भ में ही बतलाती है—“धर्म अहिंसा है। धर्म सयम है। धर्म तप और त्याग है। यह महामगलमय धर्म है। जिसके जीवन में इस धर्म की रोशनी पहुँच चुकी, देवता भी उसके चरणों में नमस्कार करते हैं।”

सत्य का बल :

इसका अभिप्राय यह हुआ कि जैनधर्म ने एक बहुत बड़ी बात ससार के सामने रखी है। तुम्हारे पास जो जन-शक्ति है, धन-शक्ति है, समय है और जो भी चन्द साधन-सामग्रियाँ तुम्हें मिली हुई हैं, उन्हें अगर तुम देवताओं के चरणों में अर्पित करने चले हो, तो उन्हें निर्माल्य बना रहे हो। लाखों और करोड़ रुपए देवी-देवताओं को भेंट करते हो, तो भी जीवन के लिए उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अतएव यदि सचमुच ही तुम्हें ईश्वर की उपासना करनी है, तो तुम्हारे आस-पास की जनता ही ईश्वर के रूप में है। छोटे-छोटे दुधमुँहे बच्चे, असहाय स्त्रियाँ और दूसरे जो दीन और दुःखी प्राणी हैं, वे सब नारायण के स्वरूप हैं, उनकी सेवा और सहायता, ईश्वर की ही आराधना है।

अतः जहाँ जरूरत है, वहाँ इस धन को अर्पण करते चलो। इस रूप में अर्पण करने से तुम्हारा अन्दर में सोया हुआ देवता जाग उठेगा और वह बन्धनों को तोड़ देगा। कोई दूसरा बाहरी देवता तुम्हारे क्रोध, मान, माया, लोभ और वासनाओं के बन्धनों को नहीं तोड़ सकता। वस्तुतः अन्तरंग के बन्धनों को तोड़ने की शक्ति अन्तरंग आत्मा में ही है।

इस प्रकार जैनधर्म देवताओं की ओर नहीं चला, अपितु देवताओं को मानव के चरणों में लाने के लिए चला है।

हम पुराने इतिहास की ओर अपने आसपास की घटनाओं को देखते हैं, तो मालूम होता है कि ममार की प्रत्येक ताकत नीची रह जाती है और समय पर असमर्थ और निकम्मा साबित होती है। किसी में रूप-सौन्दर्य है। जहाँ वह बैठता है, हजारों आदमी टकटकी लगाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। नातेदारी में या ममा-सोमायटी में उसे देखकर लोग मुग्ध हो जाते हैं। अपने असाधारण रूप-सौन्दर्य को देखकर वह स्वयं भी बहुत इतराता है। परन्तु क्या वह रूप सदा रहने वाला है ? अचानक ही कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वह क्षण भर में विकृत हो जाता है। सोने-जंमा रूप मिट्टी में मिन जाता है। इस प्रकार रूप का कोई न्यायित्व नहीं है।

इसके बाद, धन का बल आता है, और मनुष्य उसको लेकर चलता है। मनुष्य समझता है कि सोने की चमक इतनी तेज है कि उसके बल पर वह सभी कुछ कर

१. “धम्मो मगलमुष्किट्ठं, अहिंसा सज्जमो तवो।

देवा पि त नममंनि, जम्म धम्मे नया मणो ॥” —दशवैकालिक १/१

मकता है। पर वास्तव में देखा जाए तो धन की शक्ति भी निकम्मी साबित होती है। रावण के पास सोने की कितनी शक्ति थी ? जरासंध के पास सोने की क्या कमी थी ? दुनिया के लोग बड़े-बड़े सोने का महल खड़े करते आए और संसार को खरीदने का दावा करते रहे, संसार को ही क्या, ईश्वर को भी खरीदने का दावा करते रहे, किन्तु सोने-चाँदी के सिक्कों का वह बल कब तक रहा ? उनके जीवन में ही वह समाप्त हो गया। सोने की वह लका रावण के देखते-देखते ध्वस्त हो गई। धन की भी शक्ति है अवश्य, किन्तु उसकी एक सीमा है और उस सीमा के आगे वह काम नहीं आ सकती।

इससे आगे चलिए और जन-बल एवं परिवार-बल पर चिंतन-मनन कीजिए। मालूम होगा कि वह भी एक सीमा तक ही काम आ सकता है। महाभारत पढ़ जाइए और द्रौपदी के उस दृश्य का स्मरण कीजिए, जबकि हजारों की समा के बीच द्रौपदी खड़ी है। उसके गौरव को वर्दाद करने का प्रयत्न किया जाता है, उसकी लज्जा को समाप्त करने की भरसक चेष्टाएँ की जाती हैं। संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली पुरुष और नातेदार बैठे हैं, किन्तु सब के सब जब बल गए हैं और प्रचण्ड बलशाली पाँचों पाण्डव भी नीचा मुँह किए, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे हैं। उनमें से कोई भी काम नहीं आया। द्रौपदी की लाज किसने बचाई ? ऐसी विकट एवं दारुण प्रसंग उपस्थित होने पर मनुष्य को सत्य के सहारे ही खड़ा रहना पड़ता है।

मनुष्य दूसरों के प्रति मोह-माया रखता है, और सोचता है कि यह वक्त पर काम आएँगे, परन्तु वास्तव में कोई काम नहीं आता। द्रौपदी के लिए न धन काम आया और न पति के रूप में मिले असाधारण शूरवीर, पृथ्वी को कँपाने वाले पाण्डव ही काम आए। कोई भी उसकी लज्जा बचाने के लिए आगे न बढ़ा। उस समय एकमात्र सत्य का बल ही द्रौपदी की लाज रखने में समर्थ हो सका।

इस रूप में हम देखते हैं कि ईश्वर के पास जाने में, ईश्वरत्व की उपलब्धि करने में न रूप, न धन और न परिवार का ही बल काम आता है, और न बुद्धि का बल ही फायरगार साबित होता है। द्रौपदी की बुद्धि का चातुर्य भी किस काम आया ? आखिरकार, हम देखते हैं कि उसके चौर को बढाने के लिए देवता आ गए। किन्तु हमें यह जानना होगा कि देवताओं में यह प्रेरणा जगाने वाला, उन्हें खींच लाने वाला कौन था ? इस प्रश्न का उत्तर है, सत्य। सत्य की दैवी शक्ति से ही देवता खिंचे चले आए।

दुनिया भर में उलटे-सीधे काम हो रहे हैं। देवता कब आते हैं ? किन्तु द्रौपदी पर मकट पड़ा, तो देवता आ गए। सीता को काम पड़ा, तो भी देवता आ पहुँचे। सीता के नामने अग्नि का कुण्ड घ घक रहा था। उसमें प्रवेश कराने के लिए उसके पति ही आगे आए, जिन पर सीता की रक्षा का उत्तरदायित्व था ! राम कहते हैं—'सत्य का जो कुछ भी प्रकाश तुम्हें मिला है, उसकी परीक्षा दो।' ऐसे विकट मकट के अवसर पर सीता का सत्य ही काम आता है।

इन घटनाओं के प्रकाश में हम देखते हैं कि सत्य का बल कितना महान् है। भारत के दर्शनकारों और चिन्तकों ने भी कहा है कि सारे संसार के बल एक तरफ है और सत्य का बल एक तरफ है।

निराश्रय का आश्रय : सत्य

ससार की जितनी भी ताकतें हैं, वे कुछ दूर तक तो साथ देती हैं, किन्तु उससे आगे जवाब दे जाती हैं। उस समय सत्य का ही बल हमारा आश्रय बनता है, और वही एक मात्र काम आता है।

जब मनुष्य मृत्यु की आखिरी घड़ियों में पहुँच जाता है, तब उसे न धन बचा पाता है, न ऊँचा पद तथा न परिवार ही। वह रोता रहता है और ये सब के सब व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। किन्तु कोई-कोई महान् आत्मा व्यक्ति उस समय भी मुस्कराता हुआ जाता है, रोना नहीं जानता है। अपितु एक विलक्षण स्फूर्ति के साथ संसार से विदा होता है। तो बताएँ उसे कौन रोशनी देता है? ससार के सारे सम्बन्ध टूट रहे हैं, एक कौड़ी भी साथ नहीं जा रही है और शरीर की हड्डी का एक टुकड़ा भी साथ नहीं जा रहा है, बुद्धि-बल भी वही समाप्त हो जाता है, फिर भी वह संसार से हँसता हुआ विदा होता है। इसमें स्वतः स्पष्ट है कि यहाँ पर सत्य का अलौकिक प्रकाश ही उसे यह बल प्रदान कर रहा होता है।

विश्व का विधायक तत्त्व . सत्य :

सत्य और धर्म का प्रकाश अगर हमारे जीवन में जगमगा रहा है, तो हम दूसरे की रक्षा करने के लिए अपने अमूल्य जीवन की भेंट देकर और मृत्यु का आलिङ्गन करके भी संसार में मुस्कराते हुए विदा हो लेते हैं। यह प्रेरणा और यह प्रकाश सत्य और धर्म के सिवाय और कोई देने वाला नहीं है। सत्य जीवन की समाप्ति के पश्चात् ही प्रेरणा प्रदान करता है। हमारे आचार्यों ने कहा है—

“सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि ।
सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥”

कहने को तो लोग कुछ भी कह देते हैं। कोई कहते हैं कि जगत् साँप के फन पर टिका है, और किसी की राय में बल के सींग पर। किन्तु यह सब कल्पनाएँ हैं। इनमें कोई तथ्य नहीं है। तथ्य तो यह है कि इतना विराट् संसार पृथ्वी पर टिका हुआ है। पृथ्वी का अपने-आप में यह विधान और नियम है कि जबतक वह सत्य पर टिकी हुई है, तबतक सारा संसार उस पर खड़ा हुआ है।

सूर्य समय पर ही उदित और अस्त होता है और संसार की यह अनोखी घड़ी निरन्तर चलती रहती है। इसकी चाल में जरा भी गड़बड़ हो जाए, तो संसार की मारी व्यवस्थाएँ ही बिगड़ जाएँ। किन्तु प्रकृति का यह सत्य नियम है कि सूर्य का उदय और अस्त ठीक समय पर ही होता है।

इसी प्रकार यह वायु भी केवल सत्य के बल पर ही चल रही है। जीवन की जितनी भी साधनाएँ हैं, वे चाहे प्रकृति की हों या चैतन्य की हों, सब की सब अपने आप में सत्य पर प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार क्या जब प्रकृति और क्या चैतन्य, सभी सत्य पर प्रतिष्ठित हैं। चैतन्य जयन्त अपने चैतन्य शक्ति की सीमा में चल रहा है तबतक कोई गड़बड़ नहीं होने पाती। और, जब प्रकृति भी जबतक अपनी सत्य की घुरी पर चल रही है, सब कुछ व्यवस्थित चलता है। जब प्रकृति में तनित-ना भी व्यतिथ्य होता है, तो भीषण मंहार हो जाता है। एक छोटा-सा भूकम्प ही प्रलय की कल्पना को प्रत्यक्ष बना देता है। अतः यह कथन सत्य है कि संसार-भर के नियम और विधान सब सत्य पर ही प्रतिष्ठित हैं।

सत्य का आध्यात्मिक विश्लेषण

भगवान् महावीर के दर्शन में, सबसे बड़ी क्रान्ति, सत्य के विषय में, यह रही है कि वे वाणी के सत्य को तो महत्त्व देते ही हैं, किन्तु उससे भी अधिक महत्त्व मन के सत्य को, विचार या मनन करने के सत्य को देते हैं। जबतक मन में सत्य नहीं आता, मन में पवित्र विचार और सकल्प जाग्रत नहीं होते और मन सत्य के प्रति आप्रवृत्त नहीं बनता, बल्कि मन में झूठ, कपट और छल भरा होता है, तब तक वाणी का सत्य, सत्य नहीं माना जा सकता। सत्य की पहली कड़ी मानसिक पावनता है और दूसरी कड़ी वचन की पवित्रता है।

सत्य का विघातक - अभाव एवं अहंकार

आज लोगों के जीवन में जो संघर्ष और गड़बड़ी दिखाई देती है चारों ओर जो वेचनी फैली हुई है, उसके मूल कारण की ओर दृष्टिपात किया जाए, तो यह पता लगेगा कि मन के सत्य का अभाव ही इस विषम परिस्थिति का प्रधान कारण है। जबतक मन के सत्य की भली-भाँति उपासना नहीं की जाती, तबतक घृणा-द्वेष आदि बुराईयाँ, जो आज सर्वत्र अपना अड्डा जमाए बैठी हैं, समाप्त नहीं हो सकती।

असत्य भाषण का एक कारण क्रोध है। जब क्रोध उभरता है, तो मनुष्य अपने आप में नहीं रहता है। क्रोध की आग प्रज्वलित होने पर मनुष्य की शान्ति नष्ट हो जाती है, विवेक भस्म हो जाता है और वह असत्य भाषण करने लग जाता है। आपा भुला देने वाले उस क्रोध की स्थिति में बोला गया असत्य तो असत्य है ही, किन्तु सत्य भी असत्य हो जाता है।

इस प्रकार जब मन में अभिमान भरा होता है और अहंकार की वाणी ठोकरें मार रही होती है, तो ऐसी स्थिति में असत्य तो असत्य रहता ही है, परन्तु यदि वाणी से सत्य भी बोल दिया जाए, तो वह भी, जन्ममरण की भाषा में, असत्य हो जाता है।

यदि मन में माया है, छल-कपट और धोखा है और उस स्थिति में कोई अटपटा-सा शब्द तैयार कर लिया गया, जिसका यह आशय भी हो सकता है और दूसरा अभिप्राय भी निकला जा सकता है, तो वह सत्य भी असत्य की श्रेणी में है।

मनुष्य जब लोभ-मानस में फँस जाता है, वासना के विष से भूँछित हो जाता है और अपने जीवन के महत्त्व को भूल जाता है उसे जीवन की पवित्रता का स्मरण नहीं रहता है, तब उसे विवेक नहीं रहता कि वह माधु है या गृहस्थ है ? वह नहीं सोच पाता कि अगर मैं गृहस्थ हूँ तो गृहस्थ की भूमिका भी सत्कार को लूटने की नहीं है और सत्कार में डाका टानने के लिए ही मेरा जन्म नहीं हुआ है। मनुष्य सत्कार में लेने ही लेने के लिए नहीं जन्मा है, किन्तु मेरा जन्म सत्कार को कुछ देने के लिए भी हुआ है, सत्कार की सेवा के लिए भी हुआ है। जो कुछ मैंने पाया है, उसमें मेरा भी अविकार है और समाज तथा देश का भी अविकार है। जब तक मैंमान कर रख रहा हूँ, और जय देश को तथा समाज को जहरन होगी, तो कर्त्तव्य ममत्त कर पुत्री में अर्पित कर दूँगा।

मनुष्य की इस प्रकार की मनोवृत्ति उसके मन को विनाश एवं विराट् बना देती है। जिसके मन में ऐसी उदार भावना रहती है, उनके मन में ईश्वरीय प्रकाश चमकता रहता है और ऐसा भला आदमी जिन परिवार में रहता है, वह परिवार फूल-फूला रहता

है। जिस समाज में ऐसे उदार मनुष्य विद्यमान रहते हैं, वह समाज जीता-जागता समाज है। जिस देश में ऐसे मनुष्य उत्पन्न होंगे, उस देश की सुख-समृद्धि फूलती-फलती रहेगी।

सत्य का आचरण

जबतक मनुष्य के मन में उदारता बनी रहती है, उसे लोभ नहीं घेरता है। उत्पन्न होते हुए लोभ से वह टकराता रहता है, सघर्ष करता है और उस जहर को अन्दर नहीं आने देता है। जबतक वह मनुष्य बना रहता है और उदारता की पूजा करता है, तभी तक उसकी उदारता सत्य है और क्षमा भी सत्य है।

क्षमा करना भी सत्य का आचरण करना है। किसी में निरभिमानता है और सेवा की भावना है, अर्थात् वह जनता के सामने नम्र सेवक के रूप में पहुँचता है, तो उसकी नम्रता भी सत्य है। जो सत्तार की सेवा के लिए नम्र बन कर चल रहा है, वह सत्य का ही आचरण कर रहा है।

इसी प्रकार जो सरलता के मार्ग की ओर जिन्दगी ले जाता है, जिसका जीवन खुला हुआ है, स्पष्ट है—चाहे कोई भी देख ले, दिन में या रात में परख ले; चाहे एकान्त में परखे, चाहे हजार आदमियों में परखे, उसकी जिन्दगी वह जिन्दगी है कि अकेले में रह रहा है, तो भी वही काम कर रहा है और हजारों के बीच में रह रहा है, तो भी वही काम रहा है। भगवान् महावीर ने कहा है—“तू अकेला है और तुझे कोई देखने वाला नहीं है, पहचानने वाला नहीं है, तुझे गिनने के लिए कोई उँगली उठाने वाला नहीं है, तो तू क्यों सोचता है कि ऐसा या वैसा क्यों न कर लूँ; यहाँ कौन देखने बैठा है? अरे, सत्य तेरे आचरण के लिए है, कर तेरी बीमारी को दूर करने के लिए है। इसलिए तू अकेला बैठा है, तो भी उस सत्य की पूजा और हजारों की सभा में बैठा है, तो भी उसी सत्य का अनुसरण कर। यदि लाखों और करोड़ों की संख्या में जनता बैठी है, तो उसे देखकर तुझे अपनी राह नहीं बदलनी है। यह क्या कि जनता की आँखें तुझे घूरने लगें, तो तू राह बदल दे? सत्य का मार्ग बदल दे? नहीं, तुझे सत्य की ही ओर चलना है और प्रत्येक परिस्थिति में सत्य को ही तेरा उपास्य होना है।”

सर्वज्ञता सत्य की चरमपरिणति :

जब मनुष्य सर्वज्ञता की भूमिका पर पहुँचता है, तभी उसका ज्ञान पूर्ण होता है, तभी उसे उज्ज्वलतम प्रकाश मिलता है, तभी उसे परिपूर्ण वास्तविक सत्य का पता लगता है। किन्तु उससे नीचे की जो भूमिकाएँ हैं, वहाँ क्या है? जहाँ तक विचार सत्य का आशा देते हैं मनुष्य सोचता है और आचरण करता है। फिर भी सम्भव है कि सोचते-सोचते और आचरण करते-करते ऐसी घारणाएँ बन जाएँ, जो सत्य से विपरीत हों। किन्तु जब कभी सत्य का पता चल जाए और भूल मालूम होने लगे, यह समझ आ जाए कि यह गलत बात है, तो उसे एक क्षण भी मत रखो, तुरन्त सत्य को ग्रहण कर लो। गलती को गलती के रूप में स्वीकार कर लो—यह सत्य की दृष्टि है, सम्यग्दृष्टि की भूमिका है।

१. “दिआ या, राओ या, परिस्साओ या,
सुते या, जागरमाने या।”—दशवर्कालिक, ४

सत्य की भूमिका :

छठे गुणस्थान में सत्य महाव्रत होता है, किन्तु वहाँ पर भी गलतियाँ और भूलें हो जाती हैं। पर गलती या भूल हो जाना एक बात है और उसके लिए आग्रह होना दूसरी बात। सम्यग्दृष्टि भूल करता हुआ भी उसके लिए आग्रहशील नहीं होता, उसका आग्रह तो सत्य के लिए ही होता है। वह असत्य को असत्य जानकर कदापि आग्रहशील न होगा। जब उसे सत्य का पता लगेगा, वह स्पष्ट शब्दों में, अपनी प्रतिष्ठा को जोखिम में डालकर भी यही कहेगा—“पहले मैंने ऐसा कहा था, इस बात का समर्थन किया था और अब यह सत्य बात सामने आ गई है, तो इसे कैसे अस्वीकार करूँ ?” इस प्रकार वह उसी क्षण सत्य को स्वीकार करने के लिए उद्यत हो जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ सत्य की दृष्टि है, वहाँ सत्य है और जहाँ असत्य की दृष्टि है, वहाँ सत्य नहीं है।

जीवन के मार्ग में कही सत्य का और कही असत्य का डेर नहीं लगा होता कि उसे बटोर कर ले आया जाए। सत्य और असत्य तो मनुष्य की अपनी दृष्टि में रहा करता है। इसी बात को भगवान् महावीर ने भी नन्दी-सूत्र में कहा है—

“एश्राणि मिच्छादिद्विष्ठस्त मिच्छत्तपरिगहियाइ मिच्छासुय,

एआणि चैव सम्मदिद्विष्ठस्त सम्मत्तपरिगहियाइ सम्मसुय।”

कौन शास्त्र सच्चा है और कौन झूठा है, जब इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया गया, तो एक बहुत बड़ा निरूपण हमारे सामने आया। इस सम्बन्ध में बड़ी गम्भीरता के साथ विचार किया गया है।

हम बोलचाल की भाषा में जिसे सत्य कहते हैं, सिद्धान्त की भाषा में वह कभी असत्य भी हो जाता है, और कभी-कभी बोलचाल का असत्य भी सत्य बन जाता है। अतएव सत्य और असत्य की दृष्टि ही प्रधान वस्तु है। जिसे सत्य की दृष्टि प्राप्त है, वह वास्तव में सत्य का आराधक है। सत्य की दृष्टि कहो या मन का सत्य कहो, एक ही बात है। इस मन के सत्य के अभाव में वाणी का सत्य मूल्यहीन ही नहीं, वरन् कभी-कभी घूर्तता का चिन्ह भी बन जाता है। अतएव जिसे सत्य भगवान् की आराधना करनी है, उसे अपने मन को सत्यमय बनाना होगा, सत्य के पीछे विवेक को जागृत करना होगा।

आज तक जो भी धर्म आए हैं और जिन्होंने मनुष्य को प्रेरणाएँ दी हैं, यह न समझिए कि उन्होंने जीवन में बाहर से कोई प्रेरणाएँ डाली हैं। यह एक दार्शनिक प्रश्न है कि हम मनुष्यों को जो सिखाता है और प्रेरणा देता है, जो हमारे भीतर अहिंसा, सत्य, दया एवं कृपा का रस डालता है और हमें अहंकार के क्षुद्र दायरे से निकाल कर विशाल-विराट् जगत् में भलाई करने की प्रेरणा देता है, क्या वह बाहर की वस्तु है ? जो डाला जा रहा है, वह तो बाहर की ही वस्तु हो सकती है और इस कारण हम समझते हैं कि वह विजातीय पदार्थ है। विजातीय पदार्थ कितना ही घुल-मिल जाए, आखिर उसका अस्तित्व अलग ही रहने वाला होता है। वह हमारी अपनी वस्तु हमारे जीवन का अंग नहीं बन सकती।

मिश्री डाल देने में पानी मोठा हो जाता है। मिश्री की मिठाई पानी में एकमेक हुई-सी मालूम होती है और पीने वाले को आनन्द देती है, किन्तु क्या कभी वह पानी का स्वरूप बन सकती है ? आप पानी को मिश्री में अलग नहीं कर सकते, किन्तु एक वैज्ञानिक वन्धु कहते हैं कि मोठा, मोठे की जगह और पानी, पानी की जगह है। दोनों मिल अवश्य गए हैं और एकरस प्रतीत होते हैं, किन्तु एक विस्फेपण करने पर दोनों ही अलग-अलग हो जाएंगे।

इसी प्रकार अहिंसा, सत्य आदि हमारे जीवन में एक अद्भुत माधुर्य उत्पन्न कर देते हैं, जीवनगत कर्तव्यों के लिए महान् प्रेरणा को जागृत करते हैं, और यदि यह चीजें पानी से मिश्री की तरह विजातीय हैं, मनुष्य की अपनी स्वाभाविक नहीं हैं, जातिगत विशेषता नहीं हैं, तो वे जीवन का स्वरूप नहीं बन सकतीं, हमारे जीवन में एक रस नहीं हो सकती। सम्भव है, कुछ समय के लिए वे एकरूप प्रतीत हो, फिर भी समय पाकर उनका अलग हो जाना अनिवार्य होगा।

निश्चित है कि हमारे जीवन का महत्त्वपूर्ण संदेश बाह्य तत्त्वों की मिलावट से पूरा नहीं हो सकता। एक वस्तु, दूसरी को परिपूर्णता प्रदान नहीं कर सकती। विजातीय वस्तु, किसी भी वस्तु में बोझ बन कर रह सकती है, उसकी असलियत को विकृत कर सकती है, उसमें अशुद्धि उत्पन्न कर सकती है, उसे स्वाभाविक विकास और पूर्णता एवं विशुद्धि नहीं दे सकती।

इस सम्बन्ध में भारतीय दर्शनो ने और जैन-दर्शन ने चिन्तन किया है। भगवान् महावीर ने बतलाया है कि धर्म के रूप में जो प्रेरणा दी जा रही है, उन्हें हम बाहर से नहीं डाल रहे हैं। वे तो मनुष्य की अपनी ही विशेषताएँ हैं, अपना ही स्वभाव है, निज का ही रूप है।

“वत्युसहावो धम्मो।”

अर्थात्—धर्म आत्मा का ही स्वभाव है।

धर्मशास्त्र की वाणियाँ मनुष्य की सोई हुई वृत्तियों को जगाती हैं। किसी सोते हुए आदमी को जगाया जाता है, तो वह जगाना बाहर से नहीं डाला जाता है और जागने का भाव पैदा नहीं किया जाता है! इस प्रकार वह जाग भी गया, तो उसकी जागृति क्या खाक काम आएगी? ऐसे जगाने का कोई मूल्य भी नहीं है। शास्त्रीय अथवा दार्शनिक दृष्टि से उस जागने और जगाने का क्या महत्त्व है? वास्तव में आवाज देने का अर्थ—सोई हुई चेतना को उद्वुद्ध कर देना ही है। सुप्त चेतना का उदबोधन ही जागृति है।

यह जागृति क्या है? कान में डाले गए शब्दों की भाँति जागृति भी क्या बाहर से डाली गई है? नहीं। जागृति बाहर से नहीं डाली गई, जागने की वृत्ति तो अन्दर में ही है। जब मनुष्य सोता होता है, तब भी वह छिपे तीर पर उसमें विद्यमान रहती है। स्वप्न में भी मनुष्य के भीतर निरन्तर चेतना दीवती रहती है और सूक्ष्म चेतना के रूप में अपना काम करती रहती है। इस प्रकार जब जागृति सदैव विद्यमान रहती है, तो समझ लेता होगा कि जागने का भाव बाहर से भीतर नहीं डाला गया है। सुषुप्ति में पड़ने की तन्त्र जागृति को आच्छादित कर लिया था। वह पर्दा हटा कि मनुष्य जाग उठा।

हमारे आचार्यों ने दार्शनिक दृष्टिकोण से कहा है कि मनुष्य अपने-आप में एक प्रेरणा है। मनुष्य की विशेषताएँ अपने-आप में अपना अस्तित्व रखती हैं। शास्त्र का या उपदेश का महारा नेकर हम जीवन का नन्देन बाहर में प्राप्त नहीं करते, वरन् बागनाओं और दुर्व्यवस्थाओं के कारण हमारी जो चेतना अन्दर छिप गई है, उसी को जागृत करने हैं। मुनसोदान ने मत्प ही कहा है—

“यदे भाग मानुस-जन पावा,
मुरदुसंभ सय घन्यहि माया।”

मनुष्य की महिमा आखिर किम कारण है ? क्या इम सप्त धातुओं के बने शरीर के कारण ? इन्द्रियो के कारण ? मिट्टी के इस ढेर के कारण ? नहीं, मनुष्य का शरीर तो हमे कितनी ही बार मिल चुका है और इससे भी सुन्दर मिल चुका है, किन्तु मनुष्य का शरीर पाकर भी मनुष्य का जीवन नहीं पाया । और जिसने मानव-तन के साथ मानव-जीवन भी पाया, वह यथार्थ मे कृतार्थ हो गया ।

हम पहली बार ही मनुष्य बने हैं, यह कल्पना करना दार्शनिक दृष्टि से भयकर भूल है । इससे बढ़कर और कोई भूल नहीं हो सकती । जैन-धर्म ने कहा है कि—आत्मा अनन्त-अनन्त बार मनुष्य बन चुकी है और इससे भी अधिक सुन्दर तन पा चुकी है, किन्तु मनुष्य का तन पा लेने से ही मनुष्य-जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती । जब तक आत्मा नहीं जागती है, तब तक मनुष्य-शरीर पा लेने का भी कोई मूल्य नहीं है ।

यदि मनुष्य के रूप मे तुमने आचरण नहीं किया, मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह चीज नहीं पंदा हुई, तो यह शरीर तो मिट्टी का पुतला ही है । यह कितनी ही बार लिया गया है और कितनी ही बार छोड़ा गया है । भगवान् महावीर ने कहा है—“मनुष्य होना उतनी बड़ी चीज नहीं, बड़ी चीज है, मनुष्यता का होना । मनुष्य होकर जो मनुष्यता प्राप्त करते हैं, उन्ही का जीवन वरदान-रूप है । केवल नर का आकार तो बन्दरो को भी प्राप्त होता है ।”

हमारे यहाँ एक शब्द आया है—‘द्विज’ । एक तरफ साधु या व्रतधारक श्रावक को भी द्विज कहते हैं और दूसरी तरफ पक्षी को भी द्विज कहते हैं । पक्षी पहले अण्डे के रूप मे जन्म लेता है । अण्डा प्रायः लुढ़कने के लिए है, टूट-फूट कर नष्ट हो जाने के लिए है । जब वह नष्ट न हुआ हो और सुरक्षित बना हुआ हो, तब भी वह उड़ नहीं सकता । पक्षी को उड़ाने की कला का विकास उसमे नहीं हुआ है । किन्तु, माग्य से अण्डा सुरक्षित बना रहता है और अपना समय तय कर लेता है, तब अण्डे का खोल टूटता है और उसे तोड़ कर पक्षी बाहर आता है । इस प्रकार पक्षी का पहला जन्म अण्डे के रूप मे होता है, और दूसरा जन्म खोल तोड़ने के बाद पक्षी के रूप मे होता है । पक्षी अपने पहले जन्म मे कोई काम नहीं कर सकता—अपने जीवन की ऊँची उड़ान नहीं भर सकता । यह दूसरा जीवन प्राप्त करने के पश्चात् ही वह लम्बी और ऊँची उड़ान भरता है ।

इसी प्रकार माता के उदर से प्रसूत होता मनुष्य का प्रथम जन्म है । कुछ पुरातन संस्कार उसकी आत्मा के साथ थे, उनकी बदीनत उसने मनुष्य का चोला प्राप्त कर लिया । मनुष्य का चोला पा लेने के पश्चात् वह राम बनेगा या रावण, उस चोले मे संतान जन्म लेगा या मनुष्य अथवा देवता—यह नहीं कहा जा सकता । उमका वह रूप साधारण है,

दोनो के जन्म की सम्भावनाएँ उसमे निहित हैं। आगे चलकर जब वह विशिष्ट सज्ञा प्राप्त करता है, चिन्तन और विचार के क्षेत्र में आता है, अपने जीवन का स्वयं निर्माण करता है और अपनी सोई हुई मनुष्यता की वृत्तियों को जगाता है, तब उसका दूसरा जन्म होता है। यही मनुष्य का द्वितीय जन्म है।

जब मनुष्यता जाग उठती है, तो ऊँचे कर्तव्यों का महत्त्व सामने आ जाता है, मनुष्य ऊँची उड़ान लेता है। ऐसा 'मनुष्य' जिस किसी भी परिवार, समाज या राष्ट्र में जन्म लेता है, वही अपने जीवन के पावन सौरभ का प्रसार करता है और जीवन की महत्वपूर्ण ऊँचाइयों को प्राप्त करता है।

अगर तुम अपने मनुष्य-जीवन में मनुष्य के मन को जगा लोगे अपने भीतर मानवीय वृत्तियों को विकसित कर लोगे और अपने जीवन के सौरभ को संसार में फैलाना शुरू कर दोगे, तब दूसरा जन्म होगा। उस समय तुम मानव द्विज बन सकोगे। यह मनुष्य जीवन का एक महान् सन्देश है।

जब भगवान् महावीर की आत्मा का पावापुरी में निर्वाण हो रहा था और हजारों-लाखों लोग उनके दर्शन के लिए चले आ रहे थे, तब उन्होंने अपने अन्तिम प्रवचन में एक बड़ा हृदयग्राही, करुणा से परिपूर्ण सन्देश दिया—

“माणुस्सं खु सुद्धत्तहं।”

निस्सदेह, मनुष्य-जीवन बड़ा ही दुर्लभ है।

इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य का शरीर लिए हुए तो लाखों की सख्या सामने है, सब अपने को मनुष्य समझ रहे हैं, किन्तु केवल मनुष्य-तन पा लेना ही मनुष्य-जीवन को पा लेना नहीं है, वास्तविक मनुष्यता पा लेने पर ही कोई मनुष्य कहला सकता है।

यह जीवन की कला इतनी महत्त्वपूर्ण है कि सारा का सारा जीवन ही उसकी प्राप्ति में लग जाता है। क्षुद्र जीवन ज्यों-ज्यों विशाल और विराट् बनता जाता है और उसमें सत्य, अहिंसा और दया का विकास होता जाता है, त्यों-त्यों सोया हुआ मनुष्य का भाव जागृत होता जाता है। अतएव शास्त्रीय शब्दों में कहा जा सकता है कि मनुष्यत्व का भाव आना ही मनुष्य होना कहलाता है।

मनुष्य जीवन में प्रेरणा उत्पन्न करने वाली चार बातें भगवान् महावीर ने बताई हैं। उनमें सर्वप्रथम 'प्रकृतिभद्रता' है। मनुष्य को अपने-आप से प्रश्न करना चाहिए कि तू प्रकृति से भद्र है अथवा नहीं? तेरे मन में या जीवन में कोई अमद्रता की दीवारें तो नहीं हैं? उसमें तू अपने परिवार को और समाज को स्थान देता है या नहीं? आस-पास के लोगों में समरमता लेकर चलता है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि तू अकेला होता है, तो कुछ और सोचता है, परिवार में रहता है, तो कुछ और ही सोचता है और समाज में जाकर कुछ और ही सोचने लगता है? इस प्रकार अपने अन्तर को तूने कहीं बद्धरूपिया तो नहीं बना रखा है?

स्मरण रखें, जहाँ जीवन में एकपक्षता नहीं है, वहाँ जीवन का विकास भी नहीं है। मैं समझता हूँ, अगर आप गृहस्थ हैं, तब भी आपको दम फटना की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और यदि नाथु बन गए हैं, तब तो उनसे भी बड़ी आवश्यकता है। जिसे छोटा-ना

परिवार मिला है, उसे भी आवश्यकता है और जो ऊँचा अधिकारी बना है, और जिसके कंधों पर समाज एवं देश का उत्तरदायित्व आ पड़ा है, उसको भी इस कला की आवश्यकता है। जीवन में एक ऐसा सहज-भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए कि मनुष्य जहाँ कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में हो, एकरूप होकर रहे। यही एकरूपता, भद्रता या सरलता कहलाती है और यह जीवन के हर पहलू में रहनी चाहिए। सरलता की उत्तम कसौटी यही है कि मनुष्य सुनसान जंगल में जिस भाव से अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर रहा है, उसी भाव से वह नगर में भी करे और जिस भाव से दूसरों के सामने कर रहा है, उसी भाव से एकान्त में भी करे।

प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्त्तव्य, कर्त्तव्यभाव से, स्वतः ही पूर्ण करना चाहिए। किसी की आँखें हमारी ओर घूर रही हैं या नहीं, यह देखने की उसे आवश्यकता ही क्या है ?

भगवान् महावीर का पवित्र सन्देश है कि मनुष्य अपने-आप में सरल बन जाए और द्वैत-शुद्धि—मन, वचन, काया की वक्रता—नहीं रखे। हर प्रसंग पर दूसरों की आँखों से अपने कर्त्तव्य को नापने की कोशिश न करे। जो इस ढंग से काम नहीं कर रहा है और केवल भय से प्रेरित होकर हाथ-पाँव हिला रहा है, वह आतंक में काम कर रहा है ऐसे काम करने वाले के कार्य में सुन्दरता नहीं पैदा हो सकती, महत्त्वपूर्ण प्रेरणा नहीं जाग सकती।

ऋग्वेद में कहा गया है—

“यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् ।”

सारा भूमण्डल तेरा देश है और सारा देश एक घोंसला है तथा हम सब उसमें पक्षी के रूप में बँटे हैं। फिर कौन भूमि है कि जहाँ हम न जाएँ ? समस्त भूमण्डल मनुष्य का वतन है और वह जहाँ कहीं भी जाए या रहे, एकरूप होकर रहे। उसके लिए कोई पराया न हो। जो इस प्रकार की भावना को अपने जीवन में स्थान देगा, वह अपने जीवन-पुष्प को नीरभमय बनाएगा। गुलाब का फूल टहनी पर है, तब भी महकता है और टूटकर अन्यत्र जाएगा, तब भी महकता रहेगा। महक ही उसका जीवन है, उसका प्राण है।

सहज-भाव से अपने कर्त्तव्य को निभाने वाला मनुष्य सिर्फ अपने-आपको देखता है। उसकी दृष्टि दूसरों की ओर नहीं जाती। कौन व्यक्ति मेरे सामने है अथवा किस समाज के भीतर मैं हूँ, यह देखकर वह काम नहीं करता। सूने पहाड़ में जब वनगुलाब खिलता है, महकता है, तो क्या उनके विकसित होने के देखने वाला और महक को सूँघने वाला आस-पास में कोई होता है ? परन्तु गुलाब को इसकी कोई परवाह नहीं कि कोई उसे दाद देने वाला है या नहीं, भ्रमर है या नहीं। गुलाब जब विकास की चरम सीमा पर पहुँचता है, तो अपने-आप खिल उठता है। उससे कोई पूछे—तुम्हारा उपयोग करने वाला यहाँ कोई नहीं है, फिर तू क्यों वृषा खिल रहे हो ? क्यों अपनी महक लुटा रहे हो ? गुलाब जवाब देगा—कोई है या नहीं, इसकी मुझकी चिन्ता नहीं। मेरे भीतर उल्लास आ गया है, विकास आ गया है और मैंने महकना शुरू कर दिया है। यह मेरे घर की बात नहीं है। इसके बिना मेरे जीवन की ओर कोई गति ही नहीं है। यही तो मेरा जीवन है।

वस, यही भाव मनुष्य में जागृत होना चाहिए । वह सहजभाव से अपना कर्त्तव्य पूरा करे और इसी में अपने जीवन की सार्थकता समझे ।

इसके विपरीत, जब मनुष्य स्वतः समुद्भूत उल्लास के भाव से अनेक कर्त्तव्य और दायित्व को नहीं निभाता, तो चारों ओर से उसे दबाया और कुचला जाता है । इस प्रकार एक तरह की गदगी और वदवू फैलती है । आज दुर्भाग्य से समाज और देश में सर्वत्र गन्दगी और वदवू ही नजर आ रही है और इसीलिए वह जीवन अत्यन्त पामर बना रहता है ।

सत्य की अंतर में अनुभूति ही सच्ची अनुभूति :

भारतीय दर्शन, जीवन के लिए एक महत्त्वपूर्ण सन्देश लेकर आया है कि तू अन्दर से क्या है ? तुझे अन्तरतम में विराजमान महाप्रभु के प्रति सच्चा होना चाहिए । वहाँ सच्चा है, तो संसार के प्रति भी सच्चा है और वहाँ सच्चा नहीं, तो संसार के प्रति भी सच्चा नहीं है । अन्तःप्रेरणा और स्फूर्ति से, बिना दबाव के भय से जब अपना कर्त्तव्य निभाया जाएगा, तो जीवन एकरूप होकर कल्याणमय बन जाएगा ।

दूसरी बात है—मनुष्य के हृदय में दया और करुणा की लहर पैदा होना । हमारे भीतर, हृदय के रूप में, मांस का एक टुकड़ा है । निस्सन्देह, वह मांस का टुकड़ा ही है और मांस के पिण्ड के रूप में ही हरकत कर रहा है । हमें जिन्दा रखने के लिए साँस छोड़ रहा है और ले रहा है । पर उस हृदय का मूल्य अपने-आप में कुछ नहीं है । उसमें अगर महान् करुणा की लहर पैदा नहीं होती, तो उस मांस के टुकड़े की कोई कीमत नहीं है ।

जब हमारे जीवन में समग्र विश्व के प्रति दया और करुणा का भाव जागृत होगा, तभी प्रकृति-भद्रता उत्पन्न हो सकेगी । तभी हमारा जीवन भगवत्स्वरूप हो सकेगा ।

सत्य का विराट् रूप

इस प्रकार हमारे समाज के प्रति कर्त्तव्य की बुद्धि उत्पन्न हो जाना, विषय-चेतना का विकास हो जाना है और उनी को जैन-धर्म ने भागवत रूप दिया है । यही मानव-धर्म है ।

तो, धर्म का मूल इष्टानियत है, मानवता है और मानव की मानवता ज्यों-ज्यों विराट् रूप ग्रहण करती जाती है, त्यों-त्यों उगका धर्म भी विराट् बनता चला जाता है । इस विराटता में जैन, वैदिक, बौद्ध, मुस्लिम, सिख और ईसाई आदि का कोई भेद नहीं रहता, सब एकाकार हो जाते हैं । यही मूल्य का स्वरूप है, प्राण है और इस विराट् चेतना में ही सत्य की उपपत्ति होती है ।

अस्तेय-व्रत

शास्त्रकारों ने कहा है कि—

“चित्तमन्तमचित्तं वा, अप्यं वा जडं वा बहु ।

दन्त-सोहणमेतं पि उग्राहंति अजाइया ॥”

अजीव वस्तु हो या निर्जीव, कम हो या ज्यादा, पर मालिक के आज्ञा को बिना कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। दांत कुरेदने का तिनका भी बिना आज्ञा के नहीं लिया जा सकता है। जब अस्तेय-व्रत पर सम्यक् रूप से विचार करेंगे, तो यह प्रतीत होगा कि इस व्रत का पालक ही अहिमा और सत्य व्रत का पालक बन सकता है।

अपनी वस्तु को छोड़कर दूसरे की किसी भी वस्तु को हाथ लगाना चोरी है। दूसरे की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के अपने उपयोग में लाना अदत्तादान है। इस अदत्तादान का त्याग ही अस्तेय व्रत है। इसीलिए शास्त्रवादी ने कहा है कि मार्ग में पड़ी हुई दूसरे की वस्तु को अपनी समझना भी चोरी है। मन, वचन और काय से ऐसी चोरी को न स्वयं करना और न दूसरों से कराना, यही इस व्रत का आशय है।

किसी भी वस्तु को बिना आज्ञा लेने का नियम इस व्रत में बताया गया है। जिस वस्तु की हमको आवश्यकता न हो, वह वस्तु दूसरों के पास से लेना भी चोरी है। फिर भले ही वह वस्तु दूसरों की आज्ञा में ही क्यों न ली गई हो, पर बिना जरूरत के वस्तु लेना चोरी ही है। अमुक फल खाने की मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी यदि वह उन्हें खाने लग जाए तो वह भी चोरी ही है। मनुष्य अपना स्वभाव समझता नहीं है, इसी से उसमें ऐसी चोरी हो जाती है। इस व्रत के आराधक को इस प्रकार अचोरी का व्यापक अर्थ पटाना चाहिए। जैसे-जैसे वह इस व्रत का विनाश रूप में पालन करता जाएगा वैसे-वैसे इस व्रत की महत्ता और उसका रहस्य भी समझता जाएगा।

अस्तेय का इनसे भी गहरा अर्थ यह है कि पेट भरने और शरीर ढरने के लिए जरूरत से अधिक नष्ट करना भी चोरी ही है। एक मनुष्य आवश्यकता से अधिक

रखने लग जाय, तो यह स्वाभाविक ही है कि दूसरो को आवश्यकता पूर्ति के लिए भी नहीं मिल सके। दो जोड़ी कपड़ों के बजाय यदि कोई मनुष्य बीस जोड़ी कपड़े रखे, तो इससे उसे दूसरे पाँच-सात आदमियों को वस्त्र-हीन करना पड़ता है। अतः किसी भी वस्तु का अधिक संग्रह करना चोरी है।

जो वस्तु जिस उपयोग के लिए मिली है, उसका वंसा उपयोग नहीं करना भी चोरी है। शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, शक्ति आदि की प्राप्ति आराधना के लिए हुई है, उनका उपयोग आत्माराधना में न कर भोगोपभोग में करना भी सूक्ष्म दृष्टि से चोरी ही है। शरीरादि का उपयोग परमार्थ के लिए न करते हुए, स्वार्थ के लिए करना भी एक तरह की चोरी ही है।

‘‘उपनिषद् में अश्वपति राजा अपने राज्य की महत्ता बताते हुए एक वाक्य में कहता है कि—‘न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यः’ चोर और कृपण को वह एक ही श्रेणी में बँठाता है। गहरा विचार करेंगे, तो प्रतीत होगा कि कृपण ही चोर के जनक होते हैं। अतः समाज में अस्तेय व्रत की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए कृपणों को अपनी कृपणता त्याग देनी चाहिए और बदले में उदारता प्रकट करनी चाहिए।’

• चोरी के प्रमुख चार प्रकार होते हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य से चोरी करना यानि वस्तुओं की चोरी। सजीव और निर्जीव इन दोनों प्रकार की चोरी द्रव्य कही जाती है। किसी के पशु घुरा लेना या किसी की स्त्री का अपहरण कर लेना, किसी का बालक घुरा लेना या किसी के फलफूल तोड़ना यह सजीव चोरी कही जाती है। सोना-चाँदी हीरा, माणिक, मोती आदि की चोरी निर्जीव चोरी है। कर या महसूल की चोरी का भी निर्जीव चोरी में समावेश होता है। जैसा कि उष्ण कहा जा चुका है, मार्ग में पड़ी हुई ऐसी कोई निर्जीव वस्तु, जिसका कोई मालिक न हो, ले लेना भी चोरी है। ‘किमी के घर या खेत पर अनुचित रीति से अपना कब्जा जमा लेना—क्षेत्र की चोरी कही जाती है। वेतन, किराया, व्याज आदि देने-लेने के समय की न्यूनताधिकता बताना काल की चोरी है। किसी कवि, लेखक या वक्ता के भावों को लेकर अपने नाम में लिखना भाव की चोरी है।

एक लेखक ने लिखा है कि ‘He who purposely cheats his friend, would cheat his God’ अर्थात् जो व्यक्ति अपने मित्र को ठगता है, वह एकदिन ईश्वर को भी ठगेंगा। दूसरे एक लेखक ने लिखा है कि—‘Dishonesty is a forsaking of permanent for temporary advantages’ अर्थात् अप्रामाणिकता बताना या चोरी करना, यह क्षणिक लाभ के लिए शाश्वत श्रेय को गुम कर देने जैसा है।

अपने हक के अनिर्दिष्ट की वस्तु चाहे जिन किसी प्रकार से ले लेना चोरी है। कोई सग्नकारी नौकर किसी को काम करके ठमके बदले में रिदवत या इनाम ले, तो यह भी चोरी है।

अपने अनाद्य रोग की गबर होने पर भी बीमा लगाना यह भी एक तरह की चोरी ही है।

आयदिनीं नमाज में चोरियां बढती जा रही है। पाप चोरी करने याने को वो नगता ही है, परन्तु पगेश रूप में ये मनुष्य भी इन पाप के कम भागीदार नहीं बनते,

जो ममाज की परिस्थिति की तरफ ध्यान नहीं देते। आज एक तरफ कारखाने माल पंदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्योगपति और श्रीमन्तो की शोषण-नीति और मग्नहृत्ति प्रतिदिन चोरी के नये-नये तरीके पंदा कर रही है।

चोरी का अंतरंग कारण :

‘यदि चोरी का अन्तरंग कारण खोजेंगे, तो प्रतीत होगा कि उसका मूल इस बढती हुई द्रव्य-लोभुपता में ही स्थित है। जिसके पाम आज पाँच रुपए हैं, वह ती रुपए कमाने की धुन में है। सो रुपए वाला हजार, हजार वाला दस हजार और दस हजार वाला एक लाख करने की लालसा में फँसा हुआ है। पैसे की इस दौडधूप में मनुष्य नीति और प्रामाणिकता को भी भूल गया है। और येन केन प्रकारेण धन-संचय करने की ओर ही लगा हुआ है। इस प्रकार ‘द्रव्य-लोभुपता’ चोरी का अन्तरंग कारण है।’

‘चोरी के बहुत से कारण हैं, जिनमें चार कारण मुख्य हैं। बेकारी इनमें प्रथम कारण है बेरोजगारी। काम-धन्या नहीं मिलने से, बेकार हो जाने से और अपनी आजीविका नहीं चला सकने से कितने मनुष्य चोरी करना सीखते हैं। जो खानदानी और प्रामाणिक मनुष्य होते हैं, वे तो मरण-पसन्द करते हैं, पर चोरी करना कभी नहीं चाहते हैं। परन्तु ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। अधिकांश वर्ग तो बेकारी से घबराकर, काम-धन्या नहीं मिलने से आखिरकार पेट का खड्डा भरने के लिए ही चोरी का मार्ग ग्रहण करते हैं।’

‘अपव्यय करना ही चोरी करना सिखाती है। अधिकांशतः श्रीमन्ताई में मनुष्य फिजूलखर्ची बन जाता है। एक बार हाथ के खुन जाने पर फिर उसे काबू में रखना कठिन हो जाता है। अपव्ययी के पाम पैसा टिकता नहीं है, और जब वह निबंदन हो जाता है, तब वह अपनी फिजूल खर्ची की आदत से चोरी करने लग जाता है।’

अनेक मनुष्य विवाह आदि प्रसंग में कर्ज लेकर खर्च करते हैं, परन्तु बाद में जब उसे चुकाना पड़ता है, और कोई आमदनी का जरिया नहीं होता, तब वे चोरी का मार्ग ग्रहण करते हैं। इस प्रकार किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची या निरर्थक खर्च मनुष्य को अनेकानेक मार्ग पर खींच ले जाता है। आज के मनुष्य, दुनिया की नजरो में, जो चोरी कही जाती है, उससे भले ही दूर हों, पर शोषण और अनीति की सम्य चोरी की तरफ तो वे झुलते ही हैं। चोरी का तीसरा कारण है—मान-प्रतिष्ठा। मनुष्य बड़ा बनने के लिए लगादि प्रसंग में बहुत खर्च करता है। परन्तु यह सब धन वह पंदा कैसे करता है? अनीति और शोषण द्वारा ही तो वह सब धन कमाया होता है न?

चोरी का चौथा कारण है—स्वभाव। अधिशा और कुसंगति में कितने ही मनुष्यों की आदत चोरी करने की हो जाती है।

चोरी का आन्तरिक कारण द्रव्य-लोभुपता है, जो कि सतोपवृत्ति प्राप्त करने से ही दूर हो सकती है। और वह सतोपवृत्ति धर्माचरण से ही प्राप्त की जा सकती है।

• शस्तेय के अतिचार :

‘अस्तेय व्रत के पाँच अनिचार हैं—

‘स्तेन-प्रयोग-वगैरादान-विरहगजनिप्रम-हीनाग्रिब-मानोमानप्रतिरक्षय्यहारा।’

‘स्तेन-प्रयोग—किसी को चोरी करने की प्रेरणा देना अथवा उसके काम में सहमत होना, इस अतिचार का दोष है। काला बाजार से चोरी का अनाज लेकर किसी ने जीमनवार किया हो, उसमें जीमने जाना भी चोरी में सहमत होने जैसा ही है। कई मनुष्य लग्नादि प्रसंग पर रुढ़ियों के वशीभूत हो अथवा बड़े घर की बड़ी रीति के वशीभूत हो जीमनवार करते हैं और अज्ञानी मानवों की वाहवाही सुनने के लिए काला बाजार करते हैं। कालाबाजार की वस्तु खरीदने वाला स्वयं तो पाप का भागीदार बनता ही है, पर साथ कालाबाजार करने वाले को भी इससे उत्तेजन मिलता है। चोरी किसी एक मनुष्य ने की हो, फिर भी उस काम में किसी भी तरह भाग लेने वाला दोषी माना गया है। इस प्रकार शास्त्रकारों ने १८ प्रकार के चोर कहे हैं। काला बाजार से वस्तुओं की विक्री करने वाले, खरीदने वाले, रसोई करने वाले, जीमने वाले, इस कार्य की प्रशंसा करने वाले, ये सभी कम-ज्यादा अंश में चोरी के पाप के भागीदार कहे जाते हैं।’

‘तदाहृतादान—चोर की चुराई हुई वस्तुएँ लेना तदाहृतादान है। चोरी की हुई वस्तु हमेशा सस्ती ही बेची जाती है, जिससे लेने वाले का दिल भी ललचाता है। कोई शक्कर, चावल या अन्य राशन की वस्तुएँ चोरी करके लाया हो, और आप उन्हें खरीदें, तो उससे यह अतिचार लगता है।’

‘विरुद्ध-राज्यातिक्रम—प्रजा के हित के लिए सरकार ने जो तरीके बनाये हों, उनका भंग करना ‘विरुद्ध-राज्यातिक्रम’ है। अगर प्रजा इस अतिचार दोष से मुक्त रहे, तो सरकार को प्रजाहित के कार्य करना सरल बन जाए।

‘हिनाधिक-मानोन्मात—कम ज्यादा तोल से माप रखना या न्यूनाधिक देना इस अतिचार में आता है। आपकी दुकान पर समझदार या नासमझ वृद्ध या बालक चाहे कोई भी वस्तु खरीदने आवे तो आपको सबके साथ प्रामाणिकता का ही व्यवहार रखना चाहिए। अप्रामाणिकता का भी सम्य चोरी में शुमार होता है। अनजान मनुष्यों में अधिक भाव लेना साहूकारी ठगई है। ऐसी चोरी दिन की चोरी है। चोरी चाहे दिन की हो या रात की, चोरी ही कही जाती है। चोर उजाला या मैला, काला हो या सफेद, परन्तु जो चोरी करता है, वह चोर ही कहा जाता है।’

‘प्रतिरूपक-व्यवहार—वस्तु में भेल-सेल करना या अगली वस्तु के बजाय नकली वस्तु बनाकर बेचना ‘प्रतिरूपक व्यवहार’ है, जो कि पाँचवा अतिचार है। आज लगभग हर एक चीज में भेल-सेल देखी जाती है।’

‘घी के व्यापारी घी में वनस्पति का भेल करते हैं। दूध वाले दूध में पानी डालते हैं। शक्कर में आटा डाला जाता है। कपड़े धोने के सोते में नूना मिलाया जाता है। जीरा और अजवाइन में लगी रंग की मिट्टी मिलाई जाती है। जीरा में किस प्रकार मिलावट की जाती है, इस सम्बन्ध में अभी एक नैम कुट्ट दिनों पहिले हज्जिन मेवक में प्रकाशित हुआ था। घास को जीरा के आकार में काटने के कई कारखाने चलते हैं। जीरे की आकार में घास के टुकड़े किए जाते हैं और फिर उन पर गुठ का पानी छिड़का जाता है। इस प्रकार नकली जीरा तैयार किया जाता है, जो घी में भरा हुआ अगली जीरे के नाम में बेचा जाता

है। खाने के तेल में शुद्ध किया हुआ गन्ध रहित घासलेट का तेल मिलाया जाता है। खाद्य पदार्थों में इस प्रकार जहरीली वस्तुओं का सम्मिश्रण करना कितना भयकर काम है ? क्या यह नैतिक पतन की पराकाष्ठा नहीं है ? कालीमिर्च के भाव बहुत बढ़ जाने से व्यापारी लोग उनमें पपीते के बीजों का सम्मिश्रण करने लग गये हैं। गेहूँ, चावल, चना आदि में भी उसी रंग के ककरो का मिश्रण किया जाता है। इस प्रकार जो हिन्दू नैतिक दृष्टि से विदेशों में सबसे ऊँचा समझा जाता था, वही आज सबसे नीचा समझा जाने लगा है। दवाएँ भी नकली बनने लग गई हैं। नैतिक पतन की भी क्या कोई सीमा रही है ? बीमार मनुष्यों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं में भी जहाँ-इस तरह मिलावट किया जाता हो गलत एवं हानिकारक दवाएँ बेची जाती हो, तो कहिए यह हिन्दू जैसा धर्मप्रधान देश के लिए यह कितना लज्जास्पद बात है।

पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन छपाकर, वस्तुओं में जो गुण हों, उनका अतिशयोक्तिपूर्ण उल्लेख करना भी इस अतिचार में आ जाता है।

इन अतिचारों का यदि सामान्यजन त्याग कर दें, तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतारा जा सकता है। इन सभी अतिचारों से मुक्त बनने में ही मानव जीवन का श्रेय है।

ब्रम्हचर्य : सिद्धान्त एवं साधना

ब्रह्मचर्य का अर्थ है—मन, वचन एवं काय में समस्त इन्द्रियो का समय करना। जबतक अपने विचारों पर इतना अधिकार न हो जाए कि अपनी धारणा एवं भावना के विरुद्ध एक भी विचार न आए, तबतक वह पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है। पाइयागोरस कहता है—No man is free, who cannot command himself जो व्यक्ति अपने आप पर नियन्त्रण नहीं कर सकता है, वह स्वतन्त्र नहीं हो सकता। अपने आप पर शासन करने की शक्ति बिना ब्रह्मचर्य के नहीं आ सकती। भारतीय सस्कृति में शील को परम भूषण कहा गया है। आत्मसमय मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट सद्गुण है।

ब्रह्मचर्य का अर्थ—स्त्री-पुरुष के संयोग एवं सस्पर्श से बचने तक ही सीमित नहीं है। वस्तुतः आत्मा को अशुद्ध करने वाले विषय-विकारों एवं समस्त वागमनाओं में मुक्त होना ही ब्रह्मचर्य का मौलिक अर्थ है। आत्मा की शुद्ध परिणति का नाम ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आत्मा की निवृत्त ज्योति है। अतः मन, वचन एवं कर्म में वासना का उन्मूलन करना ही ब्रह्मचर्य है।¹

स्त्री-सस्पर्श एवं सहवास का परित्याग ब्रह्मचर्य के अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट नहीं करता। एक व्यक्ति स्त्री का स्पर्श नहीं करता और उसके साथ सहवास भी नहीं करता, परन्तु विकारों से ग्रस्त है। रात-दिन विषय-वासना के वीह्वल वनों में मारा-माग फिरता है, तो उसे हम ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। और, किसी विशेष परिस्थिति में निविकार-भाव में स्त्री को छू लेने मात्र में ब्रह्म-साधना नष्ट हो जाती है, ऐसा कहना भी भूल होंगे। गांधीजी ने एक जगह लिखा है—“ब्रह्मचारी रहने का यह अर्थ नहीं है कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श न करूँ, अपनी बहन का स्पर्श भी न करूँ। ब्रह्मचारी होने का अर्थ है कि स्त्री का स्पर्श करने में

1. To attain to perfect purity one has to become absolutely passion-free in thought, speech and action.

—Gandhi (My Experiment with Truth)

मेरे मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, जिस तरह कि कागज को स्पर्श करने से नहीं होता।” अन्तर्मन की निर्विकार दशा को ही वस्तुतः ब्रह्मचर्यं कहा गया है।

जैनागमों में ही साधु-साध्वी को आपनि के समय आवश्यकता पड़ने पर एक-दूसरो का स्पर्श करने का आदेश दिया गया है। साधु सरिता के प्रवाह में प्रवहमान साध्वी को अपनी बाहुओं में उठाकर बाहर ला सकता है। असाध्य बीमारी के समय, यदि अन्य साधु-साध्वी सेवा करने योग्य न हो, तो साधु भ्रातृ-भाव से साध्वी की और साध्वी भगिनी-भाव से साधु की परिचर्या कर सकती है। आवश्यक होने पर एक-दूसरे को उठा-बैठा भी सकते हैं। फिर भी उनका ब्रह्मचर्य-व्रत भग्न नहीं होता। परन्तु यदि परस्पर सेवा करते समय भ्रातृत्व एवं भगिनी-भाव को निर्विकार सीमा का उल्लंघन हो जाता है, मन-मस्तिष्क के किसी भी कोने में वामना का बीज मुकुलित हो उठता है, तो उनकी ब्रह्म-साधना दूषित हो जाती है। ऐसी स्थिति में वे प्रायश्चित्त के अधिकारी बताए गए हैं। विकार की स्थिति में ब्रह्मचर्य की विशुद्ध साधना कथमपि सम्भवित नहीं रहती।

इससे स्पष्ट होता है कि आगम में साधु-साध्वी की उच्छृंखल रूप से परस्पर या अन्य स्त्री-पुरुष का स्पर्श करने का निषेध है। क्योंकि उच्छृंखल भाव से सुपुष्ट वासना के जाग्रत होने की सम्भावना है, और वासना का उदय होना साधना का दोष है। अतः वासना का त्याग एवं वामना को उद्दीप्त करने वाले साधनों का परित्याग ही ब्रह्मचर्य है। वासना, विकार एवं विषयेच्छा आत्मा के शुद्ध भावों की विनाशक है। अतः जिस समय आत्मा के परिणामों में मग्नता आती है, उस समय ब्रह्म-ज्योति स्वतः ही धूमिल पड़ जाती है।

‘ब्रह्मचर्य’ शब्द भी इसी अर्थ को स्पष्ट करता है। ब्रह्मचर्य शब्द का निर्माण—‘ब्रह्म’ और ‘चर्य’ इन दो शब्दों के संयोग से हुआ है। गांधी जी ने इसका अर्थ किया है—‘ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्म की, सत्य की शोध में चर्या अर्थात् तत्सम्बन्धी आचार।’ ब्रह्म का अर्थ है—आत्मा का शुद्ध-भाव और चर्या का अभिप्राय है—चलना, गति करना या आचरण करना। शुद्ध-भाव कहिए, या परमात्म-भाव कहिए, या सत्य-साधना कहिए—वात एक ही है। मय का ध्येय यही है, कि आत्मा को विकारी भावों से हटाकर शुद्धपरिणति में केन्द्रित करना। आत्मा की शुद्ध परिणति ही परमात्म-ज्योति है, परब्रह्म है, अनन्त सत्य की सिद्धि है, और इसे प्राप्त करने की साधना का नाम ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की साधना, सत्य की साधना है, परमात्म-स्वरूप की साधना है। ब्रह्म-व्रत की साधना, वासना के अन्धकार को समूलतः विनष्ट करने की साधना है।

भारत के प्राचीन योगी, ऋषि एवं मुनियों ने ब्रह्मचर्य शब्द की व्याख्या करते हुए बताया है कि आठ प्रकार के मंथन में विरत होना ही ब्रह्मचर्य है। वे आठ मंथन इस प्रकार हैं—स्मरण, कीर्तन, केलि, प्रेक्षण, गुह्य-भाषण, संवत्स, अध्यवसाय और सम्भोग। इन आठ प्रकार के मंथन-भाव का परित्याग ही वस्तुतः ब्रह्मचर्य शब्द का मौलिक अर्थ है। भारत के विभिन्न परमंशास्त्रों में ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले साधकों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पला ! इन आठ प्रकार के मंथन में से किसी एक का भी सेवन मत करो।

काम का जन्म पहले मन में होता है, फिर वह शरीर में पल्लवित, पुष्पित और फलित होता है। स्मरण से लेकर और सम्भोग तक मथुन के जो आठ भेद बतलाए हैं, उनमें मानसिक, वाचिक एवं कायिक सभी प्रकार का अ-ब्रह्मचर्य आ जाता है। इस अ-ब्रह्मचर्य से, अपनी वीर्य शक्ति के संरक्षण करने का आदेश और उपदेश समय-समय पर शास्त्रकारों ने दिया है। मनुष्य के मन को विकार और वासना को ओर ले जाने वाले, उसके मनोवेग और इन्द्रियाँ हैं। मनुष्य जैसा विचार करता है, वैसा ही वह बोलता है और जैसा बोलता है, वैसा ही वह आचरण करता है। अतः विचार, वाणी और आचार पर उसे सयम रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य के उपदेश में एक-एक इन्द्रिय को वश में करने पर विशेष बल दिया गया है। इन्द्रियों के निग्रह को ब्रह्मचर्य कहा गया है।

ब्रह्मचर्य के लिए भारतीय साहित्य में इन शब्दों का प्रयोग उपलब्ध होता है—“उपस्थ-सयम, वस्ति-निरोध, मथुन-विरमण, शील और वासना-जय।” योग-सम्बन्धी ग्रन्थों में ब्रह्मचर्य का अर्थ इन्द्रिय-संयम किया गया है। अथर्ववेद में वेद को भी ब्रह्म कहा गया है। अतः वेद के अध्ययन के लिए आचरणीय कर्म, ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म का अर्थ परमात्मभाव किया जाता है। उस परमात्मभाव के लिए जो अनुष्ठान एवं साधना की जाती है, वह ब्रह्मचर्य है। बौद्ध पिटको में ब्रह्मचर्य शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। दीघनिकाय के ‘महापरिनिव्वाण सुत्त’ में ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग—बुद्ध प्रतिपादित धर्म-मार्ग के अर्थ में हुआ है। दीघनिकाय के पोटुपाद में ब्रह्मचर्य का अर्थ है—बौद्ध धर्म में निवास। विष्णुद्धि-मार्ग के प्रथम भाग में ब्रह्मचर्य का अर्थ वह धर्म है, जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो।

जैनदृष्टि में ब्रह्मचर्य :

जैन-दर्शन में ब्रह्मचर्य शब्द के लिए मथुन-विरमण और शील शब्द का प्रयोग विशेष रूप से उपलब्ध होता है। ‘सूयकृतांग सूत्र’ की आचार्य शीलानन्द कृत संस्कृत टीका में, ब्रह्मचर्य की व्याख्या इस प्रकार की गई है—“जिसमें सत्य, तप, भूत-दया और इन्द्रिय निरोध रूप ब्रह्म की चर्या—अनुष्ठान हो, वह ब्रह्मचर्य है।” वाचक उमास्वाति के ‘तत्त्वार्थ सूत्र’ ९-६ भाष्य में गुरुकुल-वास को ब्रह्मचर्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य बताया है कि व्रत-परिपालन, ज्ञानवृद्धि और कषाय-जय। भाष्य में मथुन शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है—स्त्री और पुरुष का गुग्गुल मिथुन कहलाता है।

गीता में कहा गया है कि जो माधक परमात्मभाव को अधिगत करना चाहता है, उसे ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करना चाहिए। विना इसके परमात्म-भाव की साधना नहीं की जा सकती है। क्योंकि विषयामुक्त मनुष्य का मन बाहर में इन्द्रियजन्य भोगों के जगल में ही भटकता रहता है, वह अन्दर की ओर नहीं जाता। अन्तर्मुख मन ही ब्रह्मचर्य का माधक हो सकता है। विषयानुसृत मन सदा चञ्चल बना रहता है।

ब्रह्मचर्य की परिधि :

भारतीय धर्म और सन्स्कृति में, साधना के अनेक मार्ग विहित किए गए हैं, किन्तु सर्वाधिक श्रेष्ठ और मयमें अधिक प्रसार साधना का मार्ग, ब्रह्मचर्य की साधना है। ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द में जो शक्ति, जो बल, और जो पराक्रम निहित है, वह साधनान्तर के किसी अन्य शब्द

मे नहीं है। वीर्य-रक्षा ब्रह्मचर्य का एक स्थूल रूप है। ब्रह्मचर्य, वीर्य-रक्षा से भी अधिक गम्भीर एवं व्यापक है। भारतीय धर्मशास्त्रों में ब्रह्मचर्य के तीन भेद किए गए हैं—कायिक, वाचिक और मानसिक। इन तीनों प्रकारों में मुख्यता मानसिक ब्रह्मचर्य की है। यदि मन में ब्रह्मचर्य नहीं है, तो वह वचन में एवं शरीर में कहीं से आएगा। व्यक्ति अपने मन को समर्पित नहीं रख सकता, वह कभी भी ब्रह्मचर्य की साधना में सफल नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य की साधना एक वह साधना है, जो अन्तर्मन में अल्प विकार आने पर भी खण्डित हो जाती है। महर्षि पतञ्जलि ने अपने 'योग-शास्त्र' में ब्रह्मचर्य पर निर्भाषा करते हुए बताया है कि, "ब्रह्मचर्य-प्रतिष्ठायां वीर्य-लाभः"। इसका अर्थ है कि जब साधक के मन में, वचन में और तन में, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थिर होता है, तब उसे वीर्य का लाभ मिलता है, शक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य की महिमा प्रदर्शित करने वाले उपर्युक्त योग-सूत्र में प्रयुक्त वीर्य शब्द की व्याख्या करते हुए, टीकाकार एवं भाष्यकारों ने वीर्य का अर्थ, शक्ति एवं बल भी किया है। यह ब्रह्मचर्य का तेजस्व तत्त्व है।

भोजन और ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य की साधना के लिए साधक को अपने भोजन पर विचार करना चाहिए। भोजन का और ब्रह्मचर्य का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। आयुर्वेद-शास्त्र के अनुसार यह कहा गया है कि मनुष्य के विचारों पर उसके भोजन का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जो भोजन करता है, उसी के अनुसार विचार बनते हैं और जैसे उसके विचार होते हैं, उसी के अनुसार उसका आचरण होता है। लोक में कहावत है कि—'जैसा आहार, वैसा विचार और जैसा अन्न वैसा मन।' इन कहावतों में जीवन का गहरा तथ्य छुपा हुआ है। मनुष्य जो कुछ और जैसा भोजन करता है, उसका मन वैसा ही अच्छा या बुरा बनता है। क्योंकि भुक्त भोजन से जीवन के मूलतत्त्व रूधिर की उत्पत्ति होती है और इसमें वे ही गुण आते हैं जो गुण भोजन में होते हैं। भोजन हमारे मन और बुद्धि के अच्छे और बुरे होने में निर्णायक बनता है। इसी आधार पर भारतीय संस्कृति में यह कहा गया है कि सात्त्विक गुणों की साधना करने वाले के लिए सात्त्विक भोजन की नितान्त आवश्यकता है। सात्त्विक भोजन हमारे साधना का आधार है।

मनुष्य के जीवन की उन्नति तब होती है, जब वह प्राकृतिक रूप में मिलने वाले भोजन से अपने आपको पुष्ट करता रहे। मृदुता, सरलता, सहानुभूति शान्ति और इस विपरीत उग्रता, क्रोध, कष्ट एवं घृणा आदि सब मानव-प्रकृति के गुण-शोष प्रायः भोजन ही निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति उत्तम भोजन करते हैं, वे समय से किस तरह नष्ट नहीं हैं? राजसी और तामसी आहार करने वाला व्यक्ति यह भूल जाता है कि राजसी और तामसी भोजन साधना में प्रतिकूलता ही उत्पन्न करते हैं, क्योंकि भोजन का तथा हमारे विचारों का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है। भोजन हमारे मस्तिष्क बनाता है, जिसके द्वारा हमारे विचार बनते हैं। यदि भोजन मात्त्विक है, तो मन में उत्पन्न होने वाले विचार भी मात्त्विक और पवित्र होंगे। इनके विपरीत, राजसी और तामसी भोजन करने वालों के विचार अशुद्ध और विलासिन होंगे।

सात्विक भोजन :

जो ताजा, रसयुक्त, हलका, सुपाच्य, पौष्टिक और मधुर हो। जिससे जीवन-शक्ति, सत्य, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ती हो, उसे सात्विक भोजन कहा जाता है। सात्विक भोजन से चित्त की और मन की निर्मलता एवं एकाग्रता की प्राप्ति होती है। -

राजसिक भोजन :

कड़वा, खट्टा, अधिक नमकीन, बहुत गरम, तीखा, रूखा, एवं जलन पैदा करने वाला, साथ ही दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला भोजन राजसिक होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव मन तथा इन्द्रियो पर पड़ता है।

तामसिक भोजन :

माम, मछली, अण्डे और मदिरा तथा अन्य नशीले पदार्थ तामसिक भोजन में परिगणित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अघण्ड, दुग्ध, दुर्गन्धयुक्त और वासी भोजन भी तामसिक में है। तामसिक भोजन से मनुष्य की विचारशक्ति मन्द हो जाती है। तामसिक भोजन करने वाला व्यक्ति दिन-रात आलस्य में पड़ा रहता है। इन तीनों प्रकार के भोजनों का वर्णन 'गीता' के सतरहवें अध्याय में विस्तार से किया गया है। इन तीनों प्रकार के भोजनों में ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले के लिए सात्विक भोजन ही सर्वश्रेष्ठ वतलाया गया है।

'छान्दोग्य उपनिषद्' में कहा गया है कि आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है। सत्व की शुद्धि से बुद्धि निर्मल बनती है। स्मृति ताजा बनी रहती है। सात्विक भोजन से चित्त निर्मल हो जाता है, बुद्धि में स्फूर्ति रहती है।

ब्रह्मचर्य के भेद

मानवमन की वामना, इच्छा या कामना आध्यात्मिक नहीं, भौतिक शक्ति है। वह स्वतंत्र नहीं है, उसका नियन्त्रण मनुष्य के हाथ में है। यदि मनुष्य उसे अपने नियन्त्रण से बाहर नहीं जाने देता है, तो वह इन्सान का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती। आँखों का काम देखना है और अन्य इन्द्रियों के भी अपने-अपने काम हैं। ब्रह्मचारी की इन्द्रियाँ भी देखने, सुनने, सूँघने, चखने आदि के काम तो करती ही हैं, परन्तु वे उसके नियन्त्रण से बाहर नहीं हैं, इसलिए वासना का आग उसका जरा भी बाल बाला नहीं कर सकती। परन्तु जब मनुष्य का वासना पर से नियन्त्रण हट जाता है, वह बिना किसी रोक-टोक के मन और इन्द्रियों को खुला छोड़ देता है, तो वे अनियन्त्रित एवं उच्छृङ्खल वासनाएँ उस को तबाह कर देती हैं, पतन के महागर्त में गिरा देती हैं।

वस्तुतः शक्ति, शक्ति ही है। निर्माण या ध्वस्त की ओर मुड़े उसे देर नहीं लगती। इसलिए यह अनुशासक (Controller) के हाथ में है कि वह उमता विवेक के साथ उपयोग करे। वह उस शक्ति को नियन्त्रण से बाहर न होने दे। आवश्यकता पड़े पर शक्ति का उपयोग हो सक्ता है, परन्तु विवेक के साथ। विवेकशील का काम एक जुगल इंजीनियर (Expert Engineer) का काम है। उसे अपने काम में नडा मावधान रहना पड़ता है और समय एवं परिस्थितियों का भी ध्यान रहना पड़ता है।

मान लो, एक इंजीनियर पानी के प्रवाह को रोककर उसकी ताकत का मानव-जानि के हित में उपयोग करना चाहता है। इसके लिए वह तीनों ओर में मजबूत पहाड़ियों में बाधक स्थानों को एक-दूसरे से जोड़कर बाँध (Dam) का रूप देता है। वह उनमें

की जा सके। बाँध में जितने पानी को रखने की क्षमता है, उतने पानी के भरने तक तो बाँध को कोई खतरा नहीं होता। परन्तु जब उसमें उसकी क्षमता से अधिक पानी भर जाता है, उस समय भी इंजीनियर उनके द्वार को खोलकर फालतू पानी को बाहर नहीं निकालता है, तो वह पानी का प्रबल स्रोत धधर-धधर कहीं भी बाँध की दीवार को तोड़ देता है और लक्ष्यहीन बहने वाला उद्दाम जल-प्रवाह मानव-जाति के लिए विनाशकारी प्रलय का दृश्य उपस्थित कर देता है। अतः कोई भी कुशल इंजीनियर इतनी बड़ी भूल नहीं करता कि जो देश के लिए खतरा पैदा कर दे।

यही स्थिति हमारे मन के बाँध की है। वासनाओं के प्रवाह को पूर्णतः नियंत्रण में रखना, यह साधक का परम कर्त्तव्य है। परन्तु उसे यह अवश्य देखना चाहिए कि उसकी क्षमता कितनी है। यदि वह उन पर पूर्णतः नियंत्रण कर सकता है और समुद्र-पायी पौराणिक अगस्त्य ऋषि की भाँति, वासना के समुद्र को पीकर पचा सके, तो यह आत्म-विकास के लिए स्वर्ण अवसर है। परन्तु यदि वह वासनाओं पर पूरा नियंत्रण करने की क्षमता नहीं रखता है, फिर भी वह उस प्रचण्ड प्रवाह को बाँधे रखने का अमफल प्रयत्न करता है, तो यह उसके जीवन के लिए खतरनाक भी बन सकता है।

भगवान् महावीर ने साधना के दो रूप बताए हैं—१ वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण और २ वासनाओं का केन्द्रीकरण। या यों कहिए—पूर्ण ब्रह्मचर्य और आशिक ब्रह्मचर्य। जो साधक पूर्ण रूप से वासनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता नहीं रखता है, वह यदि यथावसर वासना के स्रोत को निर्धारित दिशा में बहने के लिए उसका द्वार खोल देता है, तो कोई भयकर पाप नहीं करता है। वह उच्छृङ्खल रूप से प्रवहमान वासना के प्रवाह को केन्द्रित करके अपने को भयकर अधःपतन से बचा लेता है।

जैन-धर्म की दृष्टि से विवाह वासनाओं का केन्द्रीकरण है। असौम वासनाओं को सीमित करने का मार्ग है। नीतिहीन पादाधिक जीवन से मुक्त होकर, नीतियुक्त मानवीय जीवन को स्वीकार करने का साधन है। पूर्ण ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ने का ब्रह्म है अतः जैन-धर्म में विवाह के लिए स्थान है, परन्तु पशु-पक्षियों की तरह अनियंत्रित रूप से भटकने के लिए कोई स्थान नहीं है। वेश्यागमन और परदार सेवन के लिए कोई छूट नहीं है। जैन-धर्म वासना को केन्द्रित एवं मर्यादित करने की बात को स्वीकार करता है और साधक की शक्ति एवं अशक्ति को देखते हुए विवाह को अमृक श्रद्धा में उपयुक्त भी मानता है। परन्तु वह वासनाओं को उच्छृङ्खल रूप देने की बात को विलुप्त उपयुक्त नहीं मानता। वासना का अनियंत्रित रूप, जीवन की बर्बादी है, आत्मा का पतन है।

वासनाओं को केन्द्रित करने के लिए प्रत्येक स्त्री-पुरुष (गृहस्थ) के लिए यह आवश्यक है कि वह जिसके साथ विवाह बन्धन में बँध चुका है या बँध रहा है, उसके उत्तिरिक्त प्रत्येक स्त्री-पुरुष को वासना की दृष्टि से नहीं, भ्रान्त्य एवं भगिनीत्व की दृष्टि में देखे। भले ही वह स्त्री या पुरुष किसी के हाथ गृहीत हो या अगृहीत हो, अर्थात् वह विवाहित हो या अविवाहित, विवाहान्तर परित्यक्त हो या परित्यक्ता, श्रावक एवं श्राविका का उनके साथ पवित्र सम्बन्ध रहता है। यह सभी भी उनके अपवित्र दृष्टि में नहीं देना।

श्रावक-श्राविका के लिए यह भी आवश्यक है कि वह स्पर्श-इन्द्रियजन्य वासना पर ही नहीं, प्रत्युत अन्य इन्द्रियों पर भी नियन्त्रण रहे। उन्हें ऐसे पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, जो वासना की आग को प्रज्वलित करने वाले हैं। उनका खाना स्वाद के लिए नहीं बल्कि साधना के लिए शरीर को स्वस्थ रखने के हेतु है। इसलिए उन्हें खाना खाते समय सदा मादक वस्तुओं में, अधिक मिर्च ममालेदार पदार्थों से, तामस पदार्थों से एवं प्रकाम भोजन से बचना चाहिए। उनकी खुराक नियमित होनी चाहिए और उन्हें पशु-पक्षी की तरह जब चाहा तब नहीं, प्रत्युत नियत समय का ध्यान रखना चाहिए। इससे स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ता और विकार भी कम जागृत होते हैं।

खाने की तरह सुनने, देखने एवं बोलने पर भी सयम रखना आवश्यक है। उन्हें ऐसे शृङ्गारिक एवं अश्लील गीत न गाना चाहिए और न सुनना चाहिए जिससे सुपुष्ट वासना जागृत होती हो। उन्हें अश्लील एवं असभ्य हँसी-मजाक में भी बचना चाहिए। उन्हें न तो अश्लील सिनेमा एवं नाटक देखना चाहिए और न ऐसे भद्दे एवं गन्दे उपन्यासों एवं कहानियों को पढ़ने में समय बर्बाद करना चाहिए।

अश्लील गीत, असभ्य हँसी-मजाक, शृङ्गारिक सिने-चित्र और गन्दे उपन्यास देश, समाज एवं धर्म के भावी कर्णधार बनने वाले युवक-युवतियों के हृदय में वासना की आग भड़काने वाले हैं। कुलीनता और शिष्टता के लिए खुनी चुनौती हैं और समग्र सामाजिक वायुमण्डल को विपाक्त बनाने वाले हैं। अतः प्रत्येक सदृष्टस्थ का यह परम कर्तव्य है कि वह इस सक्रामक रोग से अवश्य ही बचकर रहे।

विवाह और ग्रहचर्य :

विवाह वासना को नियन्त्रित करने का एक साधन है। यह एक मलहम (Ointment) है। और मलहम का उपयोग उसी समय किया जाता है, जब शरीर के किसी अंग-प्रत्यंग पर जलम हो गया हो। परन्तु घाव के भरने के बाद कोई भी समझदार व्यक्ति शरीर पर मलहम लगाकर पट्टी नहीं बाँधता, क्योंकि मलहम सुख का साधन नहीं बल्कि रोग को शान्त करने का उपाय है। इसी तरह विवाह वासना के उद्दाम वेग को रोकने के लिए, विकारों के रोग को क्षणिक-उपशान्त करने के लिए है, न कि उसे बढ़ाने के लिए। अतः दाम्पत्य जीवन भी अमर्यादित नहीं, मर्यादित होना चाहिए। उन्हें मदा भोगों में आसक्त नहीं रहना चाहिए। अस्तु दाम्पत्य जीवन में भी परस्पर ऐसी मर्यादाहीन क्रीडा नहीं करनी चाहिए, जिससे वासना को भड़कने का प्रोत्साहन मिलता हो। अतः श्रावक को भगवन्स्मरण करने हुए नियत समय पर सोना चाहिए, नियत समय पर ही उठना चाहिए और विवेक को न ही भूलना चाहिए।

विवाह शब्द का क्या अर्थ है ? यह संस्कृत भाषा का शब्द है। 'वि' का अर्थ है—विशेष रूप से और 'वाह' का अर्थ है—बहन करना या दोना। तो विशेष रूप में एक-दूसरे के उत्तरदायित्व में बहन करना, उमकी रक्षा करना, विवाह कहलाता है। स्त्री, पुरुष के जीवन के सुख-दुःख एवं दायित्व में यत्न करने की कोशिश कर और पुण्य, स्त्री के सुख-दुःख को एवं जवाबदेही में यत्न करने की कोशिश करे।

केवल बहन करना ही नहीं है, किन्तु विशेष रूप से बहन करना है, उठाना है, निभाना है और अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना है। इतना ही नहीं, अपने जीवन की आहुति देकर भी उसे बहन करना है।

जैन-धर्म की दृष्टि में विवाह जीवन का केन्द्रीकरण है असीम वासनाओं को सीमित करने का मार्ग है, पूर्ण संयम की ओर अग्रसर होने का कदम है और पाशविक जीवन से निकल कर नीतिपूर्ण मर्यादित मानव-जीवन को अगीकार करने का साधन है। जैनधर्म में विवाह के लिए जगह है, परन्तु पशु-पक्षियों की तरह भटकने के लिए जगह नहीं है। वेश्यागमन और पर-दार-सेवन के लिए कोई जगह नहीं है और इस रूप में जैनधर्म जन-चेतना के समक्ष एक महान् आदर्श उपस्थित करता है।

ब्रह्मचर्य की साधना :

ब्रह्मचर्य जीवन की साधना है, अमरत्व की साधना है। महापुरुषों ने कहा है— ब्रह्मचर्य जीवन है, वासना मृत्यु है। ब्रह्मचर्य अमृत है, वासना विष है। ब्रह्मचर्य अनन्त शान्ति है, अनुपम सुख है। वामना अशांति एवं दुःख का अथाह सागर है। ब्रह्मचर्य शुद्ध ज्योति है, वासना कालिमा। ब्रह्मचर्य ज्ञान-विज्ञान है, वासना भ्रान्ति एवं अज्ञान। ब्रह्मचर्य अजेय शक्ति है, अनन्त बल है वासना जीवन की दुर्बलता, कायरता एवं नपुंस्कता।

ब्रह्मचर्य, शरीर की मूलशक्ति है। जीवन का ओज है। जीवन का तेज है। ब्रह्मचर्य सर्वप्रथम शरीरको सशक्त बनाता है। वह हमारे मन को मजबूत एवं स्थिर बनाता है। हमारे जीवन को सहिष्णु एवं मधम बनाता है। क्योंकि प्राव्यात्मिक साधना के लिए शरीर का मधम एवं स्वस्थ होना आवश्यक है। वस्तुतः मानसिक एवं शारीरिक क्षमता प्राव्यात्मिक साधना की पूर्व भूमिका है। जिम व्यक्ति के मन में अपने आपको एकाग्र करने की, विचारों को स्थिर करने की तथा शरीर में कष्टों एवं परीपहों को नष्ट करने की क्षमता नहीं है, आपत्तियों की सतप्त दुपहरी में हँसते हुए आगे बढ़ने का साहस नहीं है, वह आत्मा की शुद्ध ज्योति का साक्षात्कार नहीं कर सकता। भारतीय संस्कृति का यह वचन आघोष रहा है कि—“जिम शरीर में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, उसे आत्मा का दर्शन नहीं होता।” सचन शरीर में ही मदन आत्मा का निवास होता है। इसका तात्पर्य इतना ही है कि परीपहा की आधी में भी मेग के समान स्थिर रहने वाला सहिष्णु व्यक्ति ही आत्मा के गयार्थ स्वरूप को पहचान सकता है। परन्तु कष्टों में डरकर पथ-भ्रष्ट होने वाला कायर व्यक्ति आत्मदर्शन नहीं कर सकता।

ब्रह्मचर्य के आधार-विन्दु

ब्रह्मचर्य की साधना के लिए और उसकी परिपूर्णता के लिए साधकाला ने कुछ साधन एवं उपायों का वर्णन किया है, जिनके अभ्यास में साधारण से साधारण साधक भी ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकता है यद्यपि ब्रह्मचर्य की साधना में दृष्टे-वृष्टे योगी, ध्यानी और तपस्वी भोक्तृ-भोगी विचलित हो जाते हैं। इस प्रकार के एक नहीं, अनेक उदाहरण साहित्य में आज भी उपलब्ध होते हैं, फिर भी साधक को हतान और निराश होने

की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य भूल कर सकता है, वह अपना सुधार भी कर सकता है। जो मनुष्य पतन के मार्ग पर चला है, वह उत्थान के मार्ग की ओर भी चल सकता है। जो मनुष्य आज दुर्बल है, कल वह सबल भी हो सकता है। मनुष्य के जीवन का पतन तभी होता है, जब वह अपने अन्दर के आव्यात्म भाव को भूलकर, बाहर के लुभावने एवं क्षणिक भोगविलास में फँस जाता है। विषयासक्त मनुष्य किसी भी प्रकार की आव्यात्म-साधना को करने में सफल नहीं होता, क्योंकि उसके मानस में वासनाओं, कामनाओं और विभिन्न विकल्पनाओं का ताण्डव नृत्य होता रहता है। जो व्यक्ति नाना प्रकार के विकल्प और विकारों में फँसा रहता है, वह ब्रह्मचर्य तो क्या, किसी भी साधना में सफल नहीं हो सकता।

समाधि - नव वाङ् :

ब्रह्मचर्य की साधना की सफलता के लिए भगवान् महावीर ने दस प्रकार की समाधि और ब्रह्मचर्य की नव वाङ् का उपदेश दिया है, जिसका आचरण करके ब्रह्मचर्य-व्रत की साधना करने वाला साधक अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जिन उपायों एवं साधनों को परम प्रभु भगवान् महावीर ने समाधि और गुप्ति कहा है, लोक-भाषा में उन्ही को वाङ् कहा जाता है। जिस प्रकार किसान अपने खेत की रक्षा के लिए अथवा वागवान अपने वाग से नन्हें-नन्हें पीधों की रक्षा के लिए उनके चारों ओर काँटों की वाङ लगा देता है, जिससे कि कोई पशु उस खेत और पीधों को किसी प्रकार की हानि न पहुँचा सके। साधना के क्षेत्र में भी प्रारम्भिक ब्रह्मचर्य रूप वाल-पीधों की रक्षा के लिए, वाङ की नितान्त आवश्यकता है। भगवान् महावीर ने 'स्थानाङ्ग सूत्र' में समाधि, गुप्ति और वाङ् का कथन किया है। उत्तरकालीन आचार्यों ने भी अपने-अपने ग्रन्थों में ब्रह्मचर्य की रक्षा के इन उपायों का विविध प्रकार में उल्लेख किया है, जिसे पढ़कर साधक ब्रह्मचर्य की साधना में सफल हो सकता है और अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है।

स्थानाङ्ग सूत्र

१. ब्रह्मचारी स्त्री' से विविक्त ध्यान एवं आसन का सेवन करने वाला हो।
स्त्री, पशु एवं नपुंसक से संसक्त स्थान में न रहे।

२ स्त्री-कथा न करे।

३. किसी भी स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठे।

४ स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियों का अवलोकन न करे।

५. नित्यप्रति सरस भोजन न करे।

६ अति मात्रा में भोजन न करे।

७ पूर्व-मेधित काम-क्रीडा का स्मरण न करे।

८ दग्धानुपाती और न्पानुपाती न बने।

९. साक्षा और गुप्त में प्रतिबद्ध न हो।

१ ब्रह्मचर्य के प्रसंग में यहाँ एवं अन्यत्र यहाँ कहीं पुरुष ब्रह्मचारी के लिए स्त्री-संगर्ग का निषेध किया है, यहाँ स्त्री ब्रह्मचारियों के लिए पुण्य-मग्न का भी निषेध है।

उत्तराध्ययन सूत्र .

- १ ब्रह्मचारी स्त्री, पशु एवं नपु सक-सहित मकान का सेवन न करे ।
- २ स्त्री-कथा न करे ।
- ३ स्त्री के आसन एवं शय्या पर न बैठे ।
- ४ स्त्री के अंग एवं उपांगों का अवलोकन न करे ।
- ५ स्त्री के हास्य एवं विलास के शब्दों को न सुने ।
- ६ पूर्व-सेवित काम-श्रीडा का स्मरण न करे ।
- ७ नित्य प्रति सरस भोजन न करे ।
- ८ अति मात्रा में भोजन न करे ।
- ९ विभूषा एवं शृंगार न करे ।
- १० शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श का अनुपाती न हो ।

अनंगार धर्मसूत्र .

१ ब्रह्मचारी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द के रसों का पान करने की इच्छा न करे ।

२ ब्रह्मचारी वह कार्य न करे, जिससे किसी भी प्रकार के लैङ्गिक विकार होने की सम्भावना हो ।

- ३ कामोद्दीपक आहार का सेवन न करे ।
- ४ स्त्री से सेवित शयन एवं आसन का उपयोग न करे ।
- ५ स्त्रियों के अंगों को न देखे ।
- ६ स्त्री का मत्कार न करे ।
- ७ शरीर का सस्कार (शृंगार) न करे ।
- ८ पूर्वसेवित काम का स्मरण न करे ।
- ९ भविष्य में काम-श्रीडा करने का न सोचे ।
- १० इष्ट रूप आदि विषयों में मन को समस्त न करे ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल आगम और आगमकाल के बाद होने वाले द्येताम्बर एवं दिगम्बर आचार्यों ने अपने-अपने समय में समाधि, गुप्ति और वाटों का विविध प्रकार से संक्षेप एवं विस्तार में, मूल आगमों का आधार लेकर वर्णन किया है। समाधि का अर्थ है—मन की शान्ति। गुप्ति का अर्थ है—विषयों की ओर जाते हुए मन का गोपन करना, मन का निरोध करना। समाधि और गुप्ति के अर्थ में ही मध्यकाल के अपभ्रंश साहित्यकारों ने बाट शब्द का प्रयोग किया है। अतः तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है कि यह उपाय एवं साधन जिसमें ब्रह्मचर्य की रक्षा भवती है उसे कहेंगे ।

इनके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए शास्त्रकारों ने कुछ अन्य उपाय भी बतलाए हैं, जिनका सम्यक् परिपालन करने में ब्रह्मचर्य की साधना दुष्कर नहीं रहती। इन साधनों का अवलम्बन एवं महारा नेकर मायक सरलता के साथ ब्रह्मचर्य की साधना कर सकता है। यद्यपि समाधि, गुप्ति एवं वाटों के नियमों में सभी प्रकार के उपायों का समावेश हो जाता है, तथापि एक अन्य प्रकार से भी ब्रह्मचर्य की स्थिर बनाने के लिए उपदेश दिया गया है जिसे भावना कहा जाता है। यह भावनायोग दादन प्रकार का है। उस दादन प्रकार के भावना-योग में ब्रह्मचर्य के सविशेष रूप में सम्बन्धित अंगुलि

भावना का वर्णन मूल आगम में, उसके बाद आचार्य हेमचन्द्र के 'योगशास्त्र' में, आचार्य शुभचन्द्र के 'ज्ञानार्णव' में और स्वामी कार्तिकेय विरचित 'द्वादशानुप्रेक्षा' में विस्तार के साथ किया गया है। मनुष्य के मन में जो विचार उठता है, उसी को भावना एवं अनुप्रेक्षा कहा जाता है। परन्तु प्रस्तुत में पारिभाषिक भावना एवं अनुप्रेक्षा का अर्थ है—किसी विषय पर पुनः-पुनः चिन्तन करना, मनन करना विचार करना। 'पुनः पुनश्चेतसि निवेशन भावना'। आगम में शरीर की अशुचि का विचार इसलिए किया गया है, कि मनुष्य के मन में अपने रूप और सौन्दर्य पर आसक्ति-भाव न हो। क्योंकि शरीर ही ममता एवं आसक्ति का सबसे बड़ा केन्द्र है। मनुष्य जब किसी सुन्दर नारी के मोहक रूप एवं सौन्दर्य को देखता है, तब वह मुग्ध होकर अपने अध्यात्म-भाव को भूल जाता है। इसी प्रकार नारी भी किसी पुरुष के सौन्दर्य को देखकर, मुग्ध बन जाती है। फलतः दोनों के मन में काम-राग की उत्पत्ति हो जाती है। इस स्थिति में ब्रह्मचर्य का परिपालन कैसे किया जा सकता है? अस्तु, अपने एवं दूसरों के शरीर की आसक्ति एवं व्यामोह को दूर करने के लिए ही शास्त्रकारों ने अशुचि भावना का उपदेश दिया है।

द्वादशानुप्रेक्षा :

स्वामी कार्तिकेय ने अशुचि-भावना का वर्णन करते हुए लिखा है कि—हे साधक ! तू देह पर आसक्ति क्यों करता है ? जरा इस शरीर के अन्दर के रूप को तो देख, इसमें क्या कुछ भरा हुआ है। इसमें मल-मूत्र, हाड-मांस और दुर्गन्ध के अतिरिक्त क्या भी बचा है ? चर्म का पर्दा हटते ही इसकी वास्तविकता तेरे सामने आ जाएगी। इस शरीर पर चन्दन एवं कपूर आदि सुगन्धित द्रव्य लगाने में वे स्वयं भी दुर्गन्धित हो जाते हैं। जो कुछ सरस एवं मधुर पदार्थ मनुष्य खाता है, वह सब कुछ शरीर के अन्दर पहुँचकर मलरूप में परिणत हो जाता है। और तो क्या, इस शरीर पर पहना जाने वाला वस्त्र भी इसके सयोग से मलिन हो जाता है। हे भव्य ! जो शरीर इस प्रकार अपवित्र एवं अशुचिपूर्ण है, उस पर तू मोह क्यों करता है, आसक्ति क्यों करता है ? तू अपने भ्रान्त के कारण ही उस शरीर से स्नेह और प्रेम करता है। यदि इसके अन्दर का सच्चा रूप तेरे सामने आ जाए, तो एक क्षण भी तू इसके पास बँठ नहीं सकेगा। रोद की बात है कि मनुष्य अपने पवित्र आत्म-भाव को भूलकर, इस अशुचिपूर्ण शरीर पर मोह करता है। यह शरीर तो अशुचि, अपवित्र और दुर्गन्धयुक्त है। इस प्रकार अशुचि भावना के चिन्तन में साधक के मानस में त्याग और वैराग्य की भावना प्रवर्त होती है। इससे रूप की आसक्ति मन्द होती है। जिनमें ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक मित्रता है।

योगशास्त्र :

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने 'योगशास्त्र' के चतुर्थ प्रकाश में द्वादश भावनाओं का बड़ा सुन्दर एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। उसमें उड़ी अशुचि-भावना का वर्णन करते हुए कहा गया है कि—यह शरीर जिसके रूप और सौन्दर्य पर मनुष्य अहंकार एवं आसक्ति करते हैं, वह वास्तव में क्या है ? यह शरीर रज, तम, मांस, मेद (चर्बी), अस्ति (हाड), मज्जा, चीर्य, और एतन्मूत्र आदि अशुचि पदार्थों से परिपूर्ण है। चर्म के पर्दे को हटाकर देखा जाए, तो वह सब कुछ अपने अन्दर में मिलेगा। अतः यह शरीर तब प्रसार पवित्र हो सकता

है ? यह तो अशुचि एव मलिन है । इस देह के नव द्वारों से सदा दुर्गन्धित रस झरता रहता है और इस रस से यह शरीर सदा लिप्त रहता है । इस अशुचि शरीर में और अपवित्र देह में सुन्दरता और पवित्रता की कल्पना करना, ममता और मोह की विडम्बना मात्र है । इस प्रकार निरन्तर शरीर की अशुचि का चिन्तन करते रहने से मनुष्य के मन में वैराग्य-भावना तोत्र होती है और काम-ज्वर उपशान्त हो जाता है ।

ज्ञानार्णव

आचार्य शुभचन्द्र ने अपने 'ज्ञानार्णव' में जिसका दूसरा नाम 'योग-प्रदीप' है, कहा है कि—इस ससार में विविध प्रकार के जीवों को जो शरीर मिला है, वह स्वभाव से ही गलन और सडन-धर्मी है । अनेक घातु और उपघातुओं में निमित्त है । शुक्र और घोणित से इसकी उत्पत्ति होती है । यह शरीर अन्वि-पजर है । हाड, मांस और चर्बी की दुर्गन्ध इसमें से सदा आती रहती है । भला जिस शरीर में मल-भूय भरना हो, कौन बुद्धिमान उस पर अनु-राग करेगा ? इस भौतिक शरीर में एक भी तो पदार्थ पवित्र और सुन्दर नहीं जिसे पर अनुराग किया जा सके । यह शरीर इतना अपवित्र और अशुचि है कि क्षीर-सागर के पवित्र पय से भी यदि इसे घोया जाए तो उसे भी यह अपवित्र बना देता है । इस भौतिक तन की वास्तविक स्थिति पर जरा विचार तो कीजिए, यदि इस शरीर के बाहरी चर्म को हटा दिया जाए, तो मक्खी, कृमि, काग और गिद्धों से इसकी रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता । यह शरीर अपवित्र ही नहीं है, बल्कि हजारों-हजार प्रकार के भय कर रोगों का घर भी है । इस शरीर में भयकर रोग भरे पड़े हैं, इसीलिए तो शरीर को व्याधि का मन्दिर कहा जाता है । बुद्धिमान मनुष्य वह है जो अशुचि भावना के चिन्तन और मनन से शरीर को गंहित एव निन्दनीय स्थिति को देखकर एव जानकर, इसे भोग-वानना में न लगाकर, परमार्थ-भाव की साधना में लगाता है । विवेकशील मनुष्य विचार करता है कि इस अपवित्र शरीर की उपलब्धि के प्रारम्भ में भी दुःख था, अन्त में भी दुःख होगा और मध्य में भी यह दुःख रूप ही है । भला जो स्वयं दुःख रूप है, वह सुख रूप कैसे हो सकता है ? इस अपवित्र तन में सुख की आशा रखना मृग-मरीचिका के तुल्य है । इस अशुचि भावना के चिन्तन का फल यह है कि मनुष्य के मानस में त्याग और वैराग्य के विचार तरंगित होने लगते हैं और वह अपनी वामना पर विजय प्राप्त कर लेता है ।

तत्त्वार्थ-भाष्य

आचार्य उमास्वाति ने स्वप्रणीत 'तत्त्वार्थ-भाष्य' में ब्रह्मचर्य-व्रत की पांच भावनाओं का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है । उममें कहा गया है कि ब्रह्मचर्य-व्रत की साधना करने वाले साधक के लिए आवश्यक है कि वह अनुदिन ब्रह्मचर्य-व्रत की पांच भावनाओं का चिन्तन और मनन करे । जो साधक प्रतिदिन इन पांच भावनाओं का चिन्तन और मनन करता है, उसकी वामना धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है । ब्रह्मचर्य-व्रत की पांच भावनाएँ इस प्रकार हैं—

१. जिस स्थान में स्त्री, पशु और नपुंसक रहते हों, ऐसे स्थान पर ब्रह्मचारी को नहीं जानना चाहिए । जिस आसन एवं पाय्या पर स्त्री बैठी हो बपया पुगप बैठा हो, तो दोनों को पूरा दूरी के दायरा पर आसन पर नहीं बैठना चाहिए ।

२. राग-भाव से पुरुष को स्त्री-कथा और स्त्री को पुरुष की कथा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे राग-भाव बढ़ता है।

३. स्त्रियों के मनोहर श्रग एव उपागो का तथा कटाक्ष और विलासों का अवलोकन नहीं करना चाहिए। राग-भाव के वशीभूत होकर बार-बार पुरुषों को स्त्रियों की ओर तथा स्त्रियों को पुरुषों की ओर नहीं देखना चाहिए।

४. पूर्व-सेवित रति-सम्भोग आदि का नहीं स्मरण करना चाहिए और भविष्य के लिए भी इनकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए।

५. ब्रह्मचर्य-व्रत की साधना करने वाले को, भले ही वह स्त्री हो या पुरुष, प्रणीत (गरिष्ठ), कामोत्तेजक सरस एव मधुर भोजन प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। यह पाँच ब्रह्मचर्य-व्रत की भावनाएँ हैं। इनका निरंतर चिन्तन करते रहने में ब्रह्मचर्य स्थिर होता है।

आचार्य उमास्वाति ने स्वप्रणीत 'तत्त्वार्थ-भाष्य' के नवम अध्याय में द्वादश भावनाओं का भी अति सुन्दर वर्णन किया है। अशुचि भावना का वर्णन करते हुए कहा है कि—यह शरीर अशुचि एव अपवित्र है। क्योंकि यह शुक्र और ओषित से बना है, जो अपने आप में स्वयं ही अपवित्र हैं। इस शरीर का दूसरा आधार आहार है। आहार भी शरीर के अन्दर पहुँच कर रस एव खल आदि भागों में परिणत होता है। खल भाग से मल एव मूत्र बनते हैं और रस भाग से रक्त, मांस, मज्जा एव वीर्य आदि बनते हैं। इस अशुचित्ता के कारण शरीर पवित्र कैसे हो सकता है? शरीर में जितने भी अशुचि पदार्थ हैं, यह शरीर उन सबका आधार है। कान का मल, आँख का मल, दात का मल और पसीना ये सब शरीर के अन्दर से पैदा होते हैं और बाहर निकलकर भी शरीर को अपवित्र ही करते हैं। जो शरीर अन्दर और बाहर दोनों ओर से अशुचि एव अपवित्र है, उसके क्षणिक रूप और नौन्दर्य पर मुग्ध होना एक प्रकार की विचार-मूढता ही है। इस शरीर का सब कुछ क्षणभंगुर है। क्षण-क्षण में परिवर्तित होने वाला है। मन से कम इस शरीर की चार अवस्थाएँ शास्त्रकारों ने मानी हैं—शंशय, यौवन, प्रौढ और वृद्धत्वभाव। इन चार अवस्थाओं में कोई-सी भी अवस्था स्थायी नहीं है। ऋतुकाल में पिता के वार्य-विन्दुओं के ओर माता के रजकणों के आधान में लेकर, यह शरीर क्रम में अनेक अवस्थाओं में अनुवृद्ध हुआ करता है, जिसका वर्णन शरीर-शास्त्र में विस्तार के साथ किया गया है। शरीर की इन विभिन्न अवस्थाओं के देखने में और जानने में विचार आता है कि मनुष्य इतने अपवित्र शरीर पर भी आसक्ति और ममता क्यों करता है? अशुचि भावना का चिन्तन मनुष्य को राग में विराग की ओर ले जाता है।

संवेग और वैराग्य .

ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन को नदा नयेग और नैराग्य में लज्जित रने। किन्तु प्रश्न होता है कि मनुष्य के मानस में नयेग और वैराग्य की भावना का स्थान कैसे किया जाए? इनके समाधान में आचार्य उमास्वाति ने स्वप्रणीत तत्त्वार्थ-भाष्य के नौवें अध्याय में वर्णन किया है कि—संवेग और वैराग्य की स्थिर करने के लिए ब्रह्मचर्य के साधक को अपने मानस में शरीर और जगत् के

स्वभाव का चिन्तन करते रहना चाहिए। जगत् अर्थात् संसार का चिन्तन इस प्रकार करना चाहिए कि यह ससार पङ्कद्रव्यों का समूह रूप है। द्रव्यों का प्रादुर्भाव और तिरोभाव—उत्पाद और विनाश निरन्तर होता रहता है। ससार का स्वभाव है—वनना और विगडना। ससार के नाना रूप दृष्टिगोचर होते हैं। उनमें से किसको सत्य मानें ! ससार का जो रूप कल था, वह आज नहीं है और जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। यह विश्व द्रव्य रूप में स्थिर होते हुए भी पूर्वपर्याय के विनाश और उत्तरपर्याय के उत्पाद से नित्य निरन्तर परिवर्तनशील है। इस ससार में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है, जो क्षणभंगुर और परिवर्तनशील न हो। जब ससार का एक भी पदार्थ स्थिर और शाश्वत नहीं है, तब भौतिक तत्त्वों से निर्मित यह देह और उसका रूप स्थिर और शाश्वत कैसे हो सकता है ? वाल अवस्था में जो शरीर सुन्दर लगता है, यौवनकाल में जो कमनीय लगता है, वही तन वृद्धावस्था में पहुँचकर अरुचिकर, असुन्दर और घृणित बन जाता है। फिर इस तन पर ममता करने में लाभ भी क्या है ? तन की इस ममता से ही वासना का जन्म होता है, जो ब्रह्मचर्य को स्थिर नहीं रहने देती। अतः तन की ममता को दूर करने के लिए साधक को शरीर और ससार के स्वभाव का चिन्तन करना चाहिए।

दुःख-भाषना :

आचार्य उमास्वाति ने अपने 'तत्त्वार्थ-भाष्य' में ब्रह्मचर्य की स्थिरता के लिए दुःख भाषना का वर्णन भी किया है। कहा गया है, "कि मय्युन-सेवन से कभी सुख प्राप्त नहीं होता। जैसे खुजली होने पर मनुष्य उसे खुजलाता है, खुजलाते समय कुछ काल के लिए उसे सुखानुभूति अवश्य होती है, किन्तु फिर चिरकाल के लिए उसे दुःख उठाना पड़ता है। खुजलाने से खाज में रक्त बहने लगता है और फिर पीड़ा भी भयंकर होने लगती है। इसी प्रकार विषय-सुख के सेवन से क्षण भर के लिए स्पर्शजन्य सुख भले ही प्राप्त हो जाए, किन्तु उस सुख की अपेक्षा व्यभिचार करने में मनुष्य को दुःख ही अधिक उठाना पड़ता है। यदि परस्त्री गमन रूप अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है, तो समाज और राज्य उसे फँडोर से फँडोर दण्ड देने का विधान करता है। लोक में उसका अपवाद और अपयश फैल जाता है। कभी-कभी तो इस प्रकार के अपराधी के हाथ, पैर, कान और इन्द्रिय आदि अवयव का छेदन भी करा दिया जाता है। अब्रह्मचर्य के सेवन से प्राप्त होने वाले ये दुःख तो इसी लोक के हैं, किन्तु परलोक में तो इनमें भी कहीं अधिक भयंकर दुःख-पीड़ा और संश्रांस प्राप्त होते हैं। मय्युन व्यभिचार और अब्रह्मचर्य के सेवन में प्राप्त होने वाले इन दुःखों का चिन्तन करने में मनुष्य मय्युन से विरत हो जाता है, व्यभिचार का परित्याग कर देता है। आचार्य उमास्वाति ने इसीलिए कहा है कि निरन्तर दोषों का चिन्तन करो। उससे प्राप्त होने वाले दुःख और क्लेशों का विचार करो। इस प्रकार के विचार से और मय्युन के रोग-दर्शन में वासना शान्त हो जाती है और ब्रह्मचर्य का पालन सुगम हो जाता है।

धर्मशास्त्र और ब्रह्मचर्य

भारतीय संस्कृति में धर्म को परम मगन कहा गया है। 'धम्मो मगलमुत्तिष्ठत्तं'। धर्म ही परम मगन कहने या अभिप्राय यही है कि धर्म, मानव जीवन की पतन से उत्थान

की ओर ले जाता है। हाम से विकास की ओर ले जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल में धर्म इतना रूढ़ हो चुका है कि भारत का एक साधारण से साधारण नागरिक भी धर्महीन समाज और धर्महीन संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकता। भारतीय धर्मों की किसी भी परम्परा को लें, उनके समस्त सम्प्रदाय और उप-सम्प्रदाय के भवनो की आधार-शिला धर्म ही है। भारतीय ही नहीं, ग्रीक का महान् दार्शनिक तथा सुकरात का योग्यतम शिष्य प्लेटो भी, धर्म को Highest Virtue परम मंगल एवं परम मद्गुण मानता है। इसका अर्थ यही है कि धर्म से बढ़कर आत्म-विकास एवं आत्म-कल्याण के लिए अन्य कोई साधन मानव-संस्कृति में स्वीकृत नहीं किया गया है। धर्म-संस्कृति के शान्तिदूत, कृष्णावतार जन-जन की चेतना के अधिनायक, अहिंसा और अनेकान्त का दिव्य प्रकाश प्रदान करने वाले भगवान् महावीर ने धर्म के सम्बन्ध में कहा है कि जिम मनुष्य के हृदय में धर्म का आवास है, उस मनुष्य के चरणों में स्वर्ग के देवता भी नमस्कार करते हैं। 'देवा वि तं नमसति, जस्स धम्मो सया मणो'—धर्मशील आत्मा के दिव्य अनुभाव की सत्ता को मानने से इन्कार करने की शक्ति, जगतीतल के किसी भी चेतनाशील प्राणी में नहीं है। विश्व के विचारको ने आजतक जो चिन्तन एवं अनुभव किया है, उसका निष्कर्ष उन्होंने यही पाया कि जगत् के इस अभेदमय भेद की, और भेदमय अभेद की स्थापना करने वाला तत्त्व धर्म से बढ़कर अन्य कुछ नहीं हो सकता। परन्तु प्रश्न होता है कि वह धर्म क्या है? एक जिज्ञासु सहज भाव से यह प्रश्न कर सकता है कि "कोऽयं धर्मः कुतो धर्मः" अर्थात् वह धर्म क्या है, जिसकी सत्ता और शक्ति से कभी इन्कार नहीं किया जा सकता? मानव-जीवन के इस दिव्य प्रयोजन से इन्कार करने का अर्थ आत्मघात ही होता है। तथा-भूत धर्म के स्वरूप को समझने के लिए प्रत्येक चेतनाशील व्यक्ति के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मानव-मन की उक्त जिज्ञासा के समाधान में परम प्रभु भगवान् महावीर ने धर्म का स्वरूप बतलाते हुए कहा कि जन-जन में प्रेम-वृद्धि रखना, जीवन की प्रतिभूल परिस्थिति में भी अपनी महिष्णुता का परित्याग न करना तथा अपने मन की उद्दाम वृत्तियों पर अंगुश रखना, यही सबसे बड़ा धर्म है। इस परम पावन धर्म की अभिव्यक्ति उन्होंने तीन शब्दों में की—अहिंसा, सयम और तप। "अहिंसा मंजमो तवो।" जहाँ जीवन में स्वार्थ का ताण्डव नृत्य हो रहा है, वहाँ अहिंसा के दिव्यदीप को स्थिर रखने के लिए, संयम आवश्यक है और सयम को विशुद्ध रखने के लिए तप की आवश्यकता है। जीवन में जब अहिंसा, संयम और तपस्वरूप त्रिपुटो का संयोग मिल जाता है, तब जीवन पावन और पवित्र बन जाता है। अतः धर्म मानव-जीवन का एक दिव्य प्रयोजन है।

दर्शनशास्त्र और ब्रह्मचर्य

भारतीय संस्कृति का मूल आधार है—तप, त्याग और सयम। संयम में जो सौन्दर्य है, वह भौतिक भोग-विलास में नहीं है। भारतीय धर्म और दर्शन के अनुसार गन्ना सौन्दर्य तप और त्याग में ही है। मयम ही यहाँ का जीवन है। 'संयम एतु जीवन्म'। संयम में मे आन्ध्रहित्त सगोत प्रकट होता है। सयम का अर्थ है—अध्यात्म-शक्ति। संयम एक मार्वाभीम वस्तु है। पूर्व और पश्चिम उभय संस्कृतियों में दमका आदर एवं

सत्कार है। समय शील और सदाचार ये जीवन के पवित्र प्रतीक हैं। संयम एवं शील क्या है ? जीवन को सुन्दर बनाने वाला प्रत्येक विचार ही तो संयम एव शील है। असंयम की दशा संयम ही हो सकती है। विष की चिकित्सा अमृत ही हो सकता है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि—“सागरे सर्व-तीर्थानि” संसार के समस्त तीर्थ जिस प्रकार समुद्र में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार दुनिया भर के संयम, सदाचार एव शील ब्रह्मचर्य में अन्तर्निहित हो जाते हैं। एक गुरु अपने शिष्य से कहता है—“यथेच्छसि तथा फुरु” यदि तेरे जीवन में त्याग, संयम और वैराग्य है, तो फिर तू भले ही कुछ भी कर, कही भी जा, कही पर भी रह, तुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। आचार्य मनु कहते हैं कि—“मन पूतं समाचरेत्” यदि मन पवित्र है, तो फिर जीवन का पतन हो नहीं सकता। इसलिए जो कुछ भी साधना करनी हो, वह पवित्र मन में करो। यही ब्रह्मचर्य की साधना है।

सुरराज, प्लेटो और अरस्तू जो अपने युग के महान् दार्शनिक, विचारक और समाज के समालोचक एव मशहूर थे, अपनी ग्रीक-संस्कृति का सारतत्त्व बतलाते हुए उन्होंने भी यही कहा है कि संयम और शील के बिना मानव-जीवन निस्तेज एव निष्प्रभ है। मनुष्य यदि अपने जीवन में सदाचारी नहीं हो सकता, तो वह कुछ भी नहीं हो सकता। संयम और सदाचार ही मानव-जीवन के विकास के आधारभूत तत्त्व हैं। प्लेटो ने लिखा है कि मनुष्य-जीवन के तीन विभाग हैं—Thought (विचार) Desires (इच्छाएँ) और Feelings (भावनाएँ)। मनुष्य अपने मस्तिष्क में जो कुछ सोचता है, अपने मन में वह वंसी ही इच्छा करता है और उसकी इच्छाओं के अनुसार ही उसकी भावना बनती है। मनुष्य व्यवहार में वही करता है, जो कुछ उसके हृदय के अन्दर भावनाएँ उठती हैं। विचार से आचार प्रभावित होता है और आचार से मनुष्य का विचार भी प्रभावित होता है।

अध्यात्म दृष्टि .

भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। यहाँ प्रत्येक व्रत, तप, जप और संयम को भौतिक दृष्टि ने नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से बाँका जाता है। साधक जब भोग-वाद के दल-दल में फँस जाता है, तो अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप की वह भूल जाता है। इसलिए भारतीय विचारक, तत्त्व-चिन्तक और सुधारक साधक को बार-बार चेतावनी देते हैं कि आसक्ति, मोह, तृष्णा और वासना के कुचक्रों से बचो। जो व्यक्ति वासना के क्षायापात से अपने शील की रक्षा नहीं कर पाता, वह कबमपि अपनी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। न जाने कब वासना की तरंग मन में उठ खड़ी हो। उन वासना की दूषित तरंग के प्रभाव में चलने के लिए सतन् जागरूक और नावधान रहने की आवश्यकता है।

अध्यात्म और ब्रह्मचर्य

पंडित कान्दिदास ने अपने महाकाव्य ‘कुमार संभव’ में परमयोगी शंकर के जिस रूप का उद्घरण किया है, वह पाठक और श्रोता को निश्चय ही चित्त पर देने वाला है। परन्तु अन्त में महामहिम कान्दिदास ने यह दिखाना कि उस योगी का वह योग, और उस योगी का वह तप, योगी के नौदम्य को एक बार देखने मात्र से ही विनष्ट हो गया। इस

जीवन-गाया से यह आभास मिलता है और पाठक यह निर्णय निकाल लेता है कि ब्रह्मचर्य की साधना असम्भव है। मनुष्य इसकी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।

परन्तु महाकवि भारवी ने अपने 'किराताजुनीय' महाकाव्य में अर्जुन के तप और योग का जो विशद वर्णन किया है, वह पाठक को चकित और स्तब्ध कर देने वाला है। महाभारत के युद्ध से पूर्व, शिव का वरदान पाने के लिए अर्जुन जब योग साधना में लीन हो जाता है, तब उसकी योग-साधना की परीक्षा के लिए अथवा उसे साधना से भ्रष्ट करने के लिए, इन्द्र अनेक सुन्दर अप्सराओं को भेजता है और वे मिलकर, अपने मधुर-संगीत, सुन्दर नृत्य और मादक हाव-भाव में अर्जुन के साधना-लीन चित्त को विचलित करने का पूरा प्रयत्न करती हैं, किन्तु उन्हें अपने उस कार्य में तनिक भी सफलता प्राप्त नहीं होती। वीर अर्जुन के जीवन की यह घटना ब्रह्मचर्य के साधकों के लिए एक दिव्य आलोक बन गई है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि ब्रह्मचर्य की साधना करने वालों ने उमें जो असम्भव समझ लिया है, वह असम्भव तो नहीं, पर कठिनतर एव दुष्कर अवश्य है। ब्रह्मचर्य की साधना को हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो कठिनतर कहा गया है, उसका अर्थ केवल इतना ही है कि ब्रह्मचर्य की साधना प्रारम्भ करते समय, चित्त को विशुद्ध रखने का सतर्कता के साथ पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। यदि कभी चित्त में जरा भी मलिनता का प्रवेश हो जाता है, असावधानता की कुञ्जटिका से ज्ञानदीप का प्रकाश धुंधला हो जाता है, तब यह साधना कठिनतम ही नहीं, अपितु असम्भव भी हो जाती है। अतः इस साधना के मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए यह सकेत दिया गया कि वह अपने मन और मस्तिष्क को सदा पवित्र रहे।

बौद्ध-शास्त्रों में भी ब्रह्मचर्य की साधना के सम्बन्ध में, अनेक प्रकार के रूपक एव आख्यान उपलब्ध होते हैं, जिनके अध्ययन एव परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि बौद्ध साधक इस साधना को कितना महत्त्व देते थे और अपनी साधना की सफलता के लिए कितना सत्यप्रयत्न करते थे। स्वयं भगवान् बुद्ध के जीवन की वह घटना हमें कितनी पवित्र प्रेरणा देती है जिसमें यह वतलाया गया है कि जब बुद्ध साधना कर रहे थे, बोधि प्राप्त करने के लिए तप कर रहे थे, उस समय मार (काम) उन्हें साधना में विचलित करने के लिए मादक तथा रंगीन वातावरण उनके सामने प्रस्तुत करता है। इस मन्दर्भ में महाकवि अश्वघोष ने अपने 'बुद्ध-चरित' में वर्णित किया है कि मार ने सुन्दर से सुन्दर अप्सराएँ भेजकर, उनके संगीत-नृत्य और विविध प्रकार के हाव-भावों ने बुद्ध के साधना-लीन चित्त को विचलित करने का पूर्ण प्रयत्न किया, किन्तु बुद्ध अपनी साधना में एक स्थिर योद्धा की भाँति अजेय रहे, अकम्प और अडोल रहे। महाकवि अश्वघोष ने अन्त में यह भी लिखा कि वामना के इस भयकर युद्ध में, मार पराजित हुआ और बुद्ध विजेता बने। बौद्ध नैस्तुति में यह वतलाया गया है कि जबतक साधक अपने मन के मार पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है, तबतक वह बुद्ध बनने के योग्य नहीं है, बुद्ध बनने के लिए मार का काम पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है।

श्रमण-नैस्तुति के ज्योतिष्य इतिहास में तो एक नहीं, अनेक हृदयस्पर्शी श्रमण-गाथाओं का संग्रह किया गया है, जिनमें ब्रह्मचर्य की साधना के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रमाण

डाला गया है। मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणाप्रद एवं दिशा-दर्शक रूपक आख्यानो से ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले साधको के लिए पवित्र प्रेरणा और बल प्राप्त होता है। मूल आगमो में 'राजीमती' और 'रथनेमि' का वर्णन आज भी उपलब्ध है। रथनेमि, जो अपने युग का कठोर साधक था, रंजिताचल की गुफा के एकान्त स्थान में राजीमती के अद्भुत मोंदर्य को देख कर मुग्ध हो जाता है, वह अपनी साधना को भूल जाता है और वासना का दास बनकर राजीमती में प्रणय की याचना करने लगता है। परन्तु उम ज्योतिर्मययी नारी ने उसकी इस सयम-भ्रष्टता की भर्त्सना की और कहा कि कोई भी साधक अपनी साधना में तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि वह अपने मन के विकल्पों को न जीत ले। रूप को देख कर भी जिसके मन में रूप के प्रति आसक्ति उत्पन्न न हो, वह वस्तुतः मन्वा साधक है। काम और वासना पर बिना विजय प्राप्त किए, कोई भी अपनी साधना के अभीष्ट फल को अविगत नहीं कर सकता। और तो क्या, भ्रष्ट जीवन की अपेक्षा तो मरण ही श्रेयस्कर है। राजीमती के दिव्य उपदेश को सुनकर रथनेमि पुनः सयम में स्थिर हो गया।

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने 'त्रिपण्डितशलाका पुरुषचरित' में एक महान् साधक के जीवन का बड़ा ही सुन्दर एवं भव्य चित्र अंकित किया है। वे महान् साधक थे 'स्यूलभद्र' जिन्होंने अपने जीवन की ज्योति में ब्रह्मचर्य की साधना को नदी के लिए ज्योतिर्मय बना दिया। दो हजार वर्ष जितना लम्बा एव दीर्घ समय व्यतीत हो जाने पर भी आज तक के साधक, ब्रह्मचर्य व्रत के अमर साधक स्यूलभद्र को भूल नहीं सके हैं। स्यूलभद्र के जीवन के सम्बन्ध में आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा है कि वे योगियों में श्रेष्ठ योगी, ध्यानियों में श्रेष्ठ ध्यानी और तपस्वियों में श्रेष्ठ तपस्वी थे। स्यूलभद्र की इस यशो-नामा को सुनने के बाद सुनने वाले के दिमाग में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर वह क्या साधना थी ? कैसे की गई थी ? और कहाँ की गई थी ? उन्होंने इस बात के लिए दृढ़ शब्दों में कहा था कि—'मेरी साधना में जो एक बिन्दु था, वह भी भगवान् की इच्छा ने स्वतः ही दूर हो गया। जब मैं एक बार बन्धन-मुक्त हो गया हूँ, तब फिर दुबारा बन्धन में क्यों फँसूँ ?' निश्चय ही उनका जीवन सरस, शान्त, पौष्टिक एवं प्रकाशमय था। उनके जीवन के इस समय के कारण ही, उनकी धारणा-शक्ति अपूर्व बन सकती थी। किसी भी शास्त्र में उनकी बुद्धि रफ़ती नहीं थी। यह बौद्धिक बल उन्हें ब्रह्मचर्य से प्राप्त हुआ था।

स्वामी विवेकानन्द का नाम कौन नहीं जानता ? विवेकानन्द के जीवन में जो एकाग्रता, एकनिष्ठता और तन्मयता थी, वह किसी दूसरे युग में देखने को नहीं मिलती। उनकी प्रतिभा एवं मेधा-शक्ति के समतार के विषय में कहा जाता है कि वे जब किसी कर्म का अभियन करने बैठते थे, तब एक क्षण पर एकाग्र हो अघाय के अध्याय पढ़ लेते थे और किसी के पूछने पर वे उन्हें ज्ञान का स्रोत माना भी देते थे। उनकी स्मरण-शक्ति अद्भुत थी। बौद्ध भी विषय ऐसा नहीं था, जिसे वे क्षणिकी से न ममता समझे हो। स्वामी विवेकानन्द कहा करते थे कि ब्रह्मचर्य के बल में नारी बालें माथी पर मक्खन है।

आधुनिक युग के अध्यात्म योगी साधक श्रीमदरामचन्द्र से सभी परिचित हैं। उनमें क्षताधिक अवधान करने की क्षमता एवं योग्यता थी। जिस भाषा का उन्होंने अध्ययन नहीं किया था, उस भाषा के कठिन से कठिन शब्दों को भी वे आसानी से हृदयगम कर लेते थे। यह उनके ब्रह्मचर्य योग की साधना का ही शुभ परिणाम है। उन्होंने ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में अपने एक ग्रन्थ में कहा है कि—

“निरखी ने नव यौवना, लेश न विषय निवान ।
गणे काण्ठ नी पूतली, ते भगवंत समान ॥”

ब्रह्मचर्य की इससे अधिक परिभाषा एवं व्याख्या नहीं की जा सकती, जो ब्रह्मचर्य-योगी श्रीमदरामचन्द्र ने अपने इस एक दोहे में करदी है।

ब्रह्मचर्य का प्रभाव

ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में जैन-धर्म ने और दूसरे धर्मों ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वह यह कि ब्रह्मचर्य आत्मा की आन्तरिक शक्ति होते हुए भी बाह्य पदार्थों में परिवर्तन कर देने की अदभुत क्षमता रखता है। वह प्रकृति के भयंकर से भयंकर पदार्थों की भयकरता को नष्ट कर उनको आनन्दमय एवं मंगलमय बना देता है।

ब्रह्मचर्य की साधना, जीवन की एक कला है। अपने आचार-विचार और व्यवहार को बदलने की साधना है। कला वस्तु को सुन्दर बनाती है, उसके सौन्दर्य में अभिवृद्धि करती है। और आचार भी यही काम करता है। वह जीवन को सुन्दर, सुन्दरतर और सुन्दरतम बनाता है। जीवन में शारीरिक सौन्दर्य से, आचरण का सौन्दर्य हजारों-हजार गुणा अच्छा है। श्रेष्ठ आचरण मूर्ति, चित्र एवं अन्य कलाओं की अपेक्षा अधिक आनन्द प्रदाता है।¹ वह केवल अपने जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य व्यक्तियों के लिए भी आनन्दप्रद होता है। आचरण-हीन व्यक्ति सबके मन में काँटे की तरह खटकता है और आचार-संपन्न पुरुष सर्वत्र नम्रमान पाता है। प्रत्येक व्यक्ति उसके श्रेष्ठ आचरण का अनुकरण करता है। वह अन्य व्यक्तियों के लिए एक आदर्श स्थापित करता है।² अतः आचार समस्त कलाओं में सुन्दरतम कला है।³

आचरण जीवन का एक दर्पण है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को देखा — परखा जा सकता है।⁴ आचरण व्यक्ति की श्रेष्ठता और निशुद्धता का मापक यन्त्र (Thermometre) है। आचरण की श्रेष्ठता उसके जीवन को उन्नतता एवं उसके उन्नततम रहन-सहन तथा व्यवहार को प्रकट करती है। इसके अन्दर कार्य करने वाली मान्यता और दान्यता का, मनुष्यता और पारिवर्तिका का स्पष्ट परिचय मिलता है। मनुष्य के पास आचार, विचार एवं व्यवहार में बड़कर कोई प्रमाण-पत्र नहीं है, जो उसके जीवन की गन्तार्थ

1 A beautiful behaviour is better than a beautiful form it gives a higher pleasure than statues and pictures — Emerson

2 मनुष्याचरति श्रेष्ठतमसदेवते जनः, स यत्प्रमाणं कुन्ते मोक्षस्तदनुयते ॥—गीता ।

3 Behaviour is the finest of fine art — Emerson.

4. Behaviour is mirror in which every one displays his image. —Goethe

एव यथार्थ स्थिति को खोलकर रख सके । यह एक जीवित प्रमाण-पत्र है, जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति झुठला नहीं सकती ।

आचरण की गिरावट, जीवन की गिरावट है, जीवन का पतन है । रुढ़िवाद के द्वारा माने जाने वाले किसी नीच कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति पतित एवं अपवित्र नहीं हो जाता है । वस्तुतः पतित वह है, जिसका आचार-विचार निरुद्ध है । इसके भाव, भाषा और कर्म निम्न कोटि के हैं, जो रात-दिन भोगवासना में डूबा रहता है, वह उच्च कुल में पैदा होने पर भी नीच है, पामर है । यथार्थ में चाण्डाल वह है जो मज्जनों को उत्पीड़ित करता है^१ व्यभिचार में डूबा रहता है और अनैतिक व्यवसाय करता है या उसे चलाने में सहयोग देता है ।

देश के प्रत्येक युवक और युवती का कर्तव्य है कि वह अपने आचार की श्रेष्ठता के लिए "Simple living and high thinking"—सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श अपनाएँ । वस्तुतः सादा ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ अलंकार है । क्योंकि स्वाभाविक सुन्दरता (Natural beauty) ही महत्त्वपूर्ण है और उसे प्रकट करने के लिए किसी तरह की बाह्य सजावट (Make-up) की आवश्यकता नहीं है । इसका यह अर्थ नहीं है कि शरीर की सफाई एवं स्वस्थता के लिए योग्य साधनों का प्रयोग ही न किया जाए । यहाँ शरीर की सफाई के लिए इन्कार नहीं है, परन्तु इसका तात्पर्य इतना ही है कि वास्तविक सौन्दर्य को दबाकर कृत्रिमता को उभारने के लिए विनाशी प्रभावों का उपयोग करना निषिद्ध है । इससे जीवन में विलासिता बढ़ती है और काम-वासना को उद्दीप्त होने का अवसर मिलता है । अतः सामाजिक व्यक्ति को अपने यथाप्राप्त रूप को मुख्य करके वास्तविक सौन्दर्य को छिपाने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उसे कृत्रिम बनाने का प्रयत्न न करे । उसे कृत्रिम मापनों से चमकाने के लिए नमय एवं शक्ति की वर्वादी करना भ्रष्टता है । हमारा बाहरी जीवन सादा और आन्तरिक जीवन सद्गुणों एवं सद्बिचारों से सम्पन्न होना चाहिए ।^१

सौन्दर्य आत्मा का गुण है । उसे चमकाने के लिए आत्म-शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करें । अपने आप पर नियन्त्रण रखना सीखें । वासनाओं के प्रवाह में न बह कर, उन्हें नियन्त्रित करने की कला सीखें । यही कला जीवन को बनाने की कला है । और एनी का नाम आचार है, चरित्र (Character) है और नैतिक शक्ति (Moral Power) है । इसका विनाश आदमा या विक्रम है, जीवन का विकास है ।

ब्रह्मचर्य की महिमा का गान समस्त शास्त्रों ने एक स्वर में किया है ।

‘देय-दानव गणध्या, जप-रवस्त-किन्तरा ।

वसपारि नमंसति, बुक्करं जे करन्ति त ॥’

—उत्तराध्यायन सूत्र, १६

१. वे अहिंसयन्ति शार्ङ्गं, ते पारा स भ चाण्डाला । —मुन्नाटिका, १०, २० ।

2. Let our life be simple in its outer aspect and rich in its inner grain
—Ravindra Nath Tagore.

—जो महान् आत्मा दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, समस्त दैवी शक्तियाँ उनके चरणों में सिर झुका कर खड़ी हो जाती हैं। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर ब्रह्मचारी के चरणों में समक्तिभाव नमस्कार करते हैं।

ब्रह्मचर्य सयम का मूल है। परब्रह्म—मोक्ष का एकमात्र कारण है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, पूज्यों का भी पूज्य है। सुर, असुर एवं नर—सभी का वह पूज्य होता है, जो विशुद्ध मन से ब्रह्मचर्य की साधना करता है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से मनुष्य स्वस्थ, प्रसन्न और सम्पन्न रहता है। ब्रह्मचर्य की साधना से मनुष्य का जीवन तेजस्वी और ओजस्वी बन जाता है।

अपरिग्रह

जड़ वस्तुओं के अधिक सग्रह से मनुष्य की आत्मा दब जाती है और उसका विकास का मार्ग अवरोध हो जाता है। अतः आत्मविक्रम के लिए अपरिग्रह की विशेष आवश्यकता होती है।

उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन में भगवान् महावीर ने कहा है कि—
‘हि प्रमादी जोष । इस लोक या परलोक में घन शरण देने वाला नहीं है ।
अन्धकार में जैसे दीपक बुझ जाए, तो देखा हुआ मार्ग भी बिन देखे जंसा हो जाता है, वैसे
ही पौद्गलिक वस्तुओं के मोहाघार में न्याय मार्ग का देखना और न देखना दोनों ही
समान हो जाते हैं । ममत्ववृत्ति के त्याग से ही धर्म-मार्ग का आचरण किया जा
सकता है ।’

संग्रहलौरी, संचयवृत्ति या पूँजीवाद आज के सभी पापों के जनक हैं । कीट से
लेकर राजा तक सभी आज संग्रह करने में ही मग्न हैं । मनुष्य चाहे जितने छोटे-बड़े प्रत-
नियम करें, पर संग्रहवृत्ति पर नियन्त्रण न रखें, तो वे सच्चे अर्थों में अपना विकास नहीं
कर सकेंगे ।

संकराचार्य ने ठीक ही कहा है कि ‘अर्थमनसं भावय नित्यम्’ । अर्थ नचमुच
अनर्थ ही है । शास्त्रकारों ने ‘अर्थ’ के इतने अधिक अनर्थ बताए हैं, फिर भी इस अर्थप्रधान
युग में पैसे को ही प्राण समझा जा रहा है । अपना कोई प्रियजन मर जाए, तो उसका दुःख
एक महीने बाद भुला दिया जाता है, परन्तु पैसे का नुकसान होता है, तो उसका दुःख

१. वित्तेन साधनं न समे समते, इमस्मि सोए अहुवा परत्तया ।

शेषप्पणट्ठेव अणंतं मोहे, नेयाजयं बट्ठु-मबट्ठुमेव ॥—उत्तराध्ययन सूत्र, ४

—जो महान् आत्मा दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, समस्त दैवी शक्तियाँ उनके चरणों में सिर झुका कर खड़ी हो जाती हैं। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर ब्रह्मचारी के चरणों में समक्तिभाव नमस्कार करते हैं।

ब्रह्मचर्य सयम का मूल है। परब्रह्म—मोक्ष का एकमात्र कारण है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, पूज्यों का भी पूज्य है। सुर, असुर एवं नर—सभी का वह पूज्य होता है, जो विशुद्ध मन से ब्रह्मचर्य की साधना करता है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से मनुष्य स्वस्थ, प्रसन्न और सम्पन्न रहता है। ब्रह्मचर्य की साधना से मनुष्य का जीवन तेजस्वी और ओजस्वी बन जाता है।

पालन करना लाभदायी होता है। उनके अभाव में इनका पालन करना, मूल को छोड़कर पत्तों को पानी पिलाने का प्रयत्न करना जैसा है। अतः मनुष्य को मूल व्रतों की तरफ पहले ध्यान देना चाहिए।

प्राणिमात्र के संरक्षक भगवान् महावीर ने कुछ वस्त्र आदि स्थूल पदार्थों को परिग्रह नहीं बतलाया है। वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थ पर मूर्च्छा का—आसक्ति का रखना बतलाया है।

पूर्ण-संयमी को धन-धान्य और नीकर-चाकर आदि सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना होता है। समस्त पाप-कर्मों का परित्याग करके सर्वथा निर्ममत्व होना तो और भी कठिन बात है।

परिग्रह-विरक्त मुनि जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण आदि वस्तुएँ रखते हैं, वे सब एकमात्र समय की रक्षा के लिए ही रखते हैं—काम में लाते हैं। इनके रखने में किसी प्रकार की आसक्ति का भाव नहीं है।

ज्ञानी पुरुष, गयम-साधक उपकरणों के लेने और रखने में कही भी किसी प्रकार का ममत्व नहीं करते। और तो क्या, अपने शरीर तक पर भी ममता नहीं रखते। सच्चे अर्थ में अपरिग्रह की यही बहुत बड़ी मर्यादा है।

अपरिग्रह-के सदर्म में भी यही बातें आँगी। दर्शन शास्त्र के आचार्यों में पूछा कि परिग्रह क्या है? तो उन्होंने बताया—“मूर्च्छा परिग्रह” मन की ममता, आसक्ति ही परिग्रह है। वस्तु का त्याग अपरिग्रह नहीं हो सकता, मोह या आगन्ध का त्याग अपरिग्रह है।

प्रश्न हो सकता है कि वस्तु का छोड़ना क्या है? आप कहते हैं मैंने कपड़े का त्याग कर दिया, धन का त्याग कर दिया, मकान का त्याग कर दिया, किन्तु मैं पूछता हूँ कि क्या वह कपड़ा आपका था? वह धन और मकान आपका था? आप चैतन्य हैं, वह वस्तु जड़ है, जड़ और चैतन्य का क्या सम्बन्ध? गये और घोड़े का क्या रिश्ता, क्या नातेदारी? जड़ पर चेतन का कोई अधिकार नहीं, और चेतन पर जड़ का कोई अधिकार नहीं, फिर यह त्याग किसका?

आपका अपना क्या है? ज्ञानमय आत्मा अपना है, असंख्य चैतन्य अपना है? इसका त्याग हो नहीं सकता। और, वस्तु का तो त्याग, वास्तव में त्याग है ही नहीं। तो प्रश्न यह है कि फिर त्याग का, अपरिग्रह का क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि वस्तु के प्रति जो ममता बुद्धि है, राग है, मूर्च्छा है, उसका त्याग आप कर सकते हैं और वही वास्तव में त्याग है, अपरिग्रह है। ममता हट जाने पर, राग बुद्धि मिट जाने पर शरीर रहते हुए भी अपरिग्रही अवस्था है, देह होते हुए भी देहान्तीत अवस्था है, श्री मदराजचन्द्र के शब्दों में—“देह दत्ता जेहनी दत्ता, धरतं देहान्तीत।” देह के होते हुए भी इसके प्रति निष्काम और निर्विकल्प अवस्था जब प्राप्त हो जाती है, तब सम्पूर्ण अपरिग्रह की साधना होती है।

सारी जिन्दगी तक मनुष्य भूलता नहीं है। मनुष्य की आज धन के लिए जितनी प्रबल आकांक्षा है, उतनी अन्य किसी के लिए प्रतीत नहीं होती है।

सन्त तुकाराम ने अपरिग्रह के सम्बन्ध में कहा है—

“तुका म्हणे धन आम्हां गोमांसा समान ।”

अर्थात्—धन का आवश्यकता से अधिक स्नेह करना गोमांस की तरह त्याज्य होना चाहिए।

विनोबा भावे ने कहा है कि ‘जिस पैसे की तुम परमेश्वर की तरह पूजा करते हो, वह पैसा परमेश्वर नहीं, पिशाच है, जिसका भूत तुम पर सवार हो गया है। जो रात-दिन तुमको सताता रहता है और तनिक भी आराम नहीं लेने देता है। पैसा रूपी पिशाच को तुम देवतुल्य समझ कर कब तक पूजते रहोगे और नमस्कार कर उसके आगे कब तक अपनी नाक रगड़ते रहोगे।’

यह परिग्रह काम, क्रोध, मान और लोभ का जनक है। धर्म रूपी कल्पवृक्ष को जला देने वाला है। न्याय, क्षमा, सन्तोष, नम्रता आदि सद्गुणों को खा जाने वाला कीड़ा है। परिग्रह बोधबीज का यानि समकित का विनाशक है और सयम, सवर तथा ब्रह्मचर्य का घातक है। यह जन्म, जरा और मरण के भय को पैदा करने वाला है। मोक्षमार्ग में विघ्न खड़ा करने वाला और कड़वे किपाक फलों को देने वाला है। चिन्ता और शोक रूप सागर को बढ़ाने वाला, तृष्णा रूपी विषवल्लरी को सीचने वाला, कूड-कपट का भण्डार और क्लेश का घर है।

कुछ लोग परिग्रह की मर्यादा तो ले लेते हैं, पर उसमें छूट बहुत रख लेते हैं। ऐसा करने से व्रत का आशय सिद्ध नहीं होता है। सचमुच देखा जाय तो यह व्रत परिग्रह को घटाने के लिए है। हमारे पास जितना हो, उसमें से भी धीरे-धीरे कम करते जाना चाहिए। परिग्रह कम करते जाने पर ही परिग्रह परिमाण व्रत तेजस्वी बन सकता है। मानव समाज को सुखी बनाने के लिए और विविध संघर्षों में मुक्त करने के लिए इस व्रत का नितान्त आवश्यकता है।

अपरिग्रह के अतिचार :

“क्षेत्र-वस्तु-हिरण्य-सुवर्ण धन-धान्य-दासीवास, कुप्यप्रमाणतिक्रमाः”

इस व्रत के पांच अतिचार हैं। खेत, घर, धन-वान्य, दास-दासी, सोना-चांदी आदि की वैधी हुई मर्यादा या उल्लंघन का करना इस व्रत के अतिचार हैं। इन अतिचारों से वचते हुए क्रमशः परिग्रह को कम करते जाना ही आत्म-शान्ति को पाने का और विकास करने का राजमार्ग है।

चारह व्रतों में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के पांच व्रत मूल व्रत हैं। धर्म रूपी वृक्ष के ये मूल हैं? सामायिक, पीपध, तप आदि नियमों को द्वाँ उक्त व्रत के रूप में माना गया है। धर्मरूपी वृक्ष के ये पत्ते हैं। मूल व्रतों के साथ ही इनका

पालन करना लाभदायी होता है। उनके अभाव में इनका पालन करना, मूल को छोड़कर पत्तों को पानी पिलाने का प्रयत्न करना जैसा है। अतः मनुष्य को मूल व्रतों की तरफ पहले ध्यान देना चाहिए।

प्राणिमात्र के नरक्षक भगवान् महावीर ने कुछ वस्त्र आदि स्थूल पदार्थों को परिग्रह नहीं बतलाया है। वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थ पर मूर्च्छा का—आसक्ति का रखना बतलाया है।

पूर्ण-संयमी को धन-धान्य और नीकर-चाकर आदि सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना होता है। समस्त पाप-कर्मों का परित्याग करके सर्वथा निर्ममत्व होना तो और भी कठिन बात है।

परिग्रह-विरक्त मुनि जो भी वस्त्र, पाद, कम्बल और रजोहरण आदि वस्तुएँ रखते हैं, वे सब एकमात्र संयम की रक्षा के लिए ही रखते हैं—काम में लाते हैं। इनके रखने में किसी प्रकार की आसक्ति का भाव नहीं है।

ज्ञानी पुरुष, नयम-माधक उपकरणों के लेने और रखने में कभी भी किसी प्रकार का ममत्व नहीं करते। और तो क्या, अपने शरीर तक पर भी ममता नहीं रखते। सच्चे अर्थ में अपरिग्रह की यही वृद्ध बड़ी मर्यादा है।

अपरिग्रह-के सदर्थ में भी यही बातें आँसी। दर्शन शास्त्र के आचार्यों से पूछा कि परिग्रह क्या है ? तो उन्होंने बताया—“मूर्च्छा परिग्रह” मन की ममता, आसक्ति ही परिग्रह है। वस्तु का त्याग अपरिग्रह नहीं हो सता, मोह या आनवित का त्याग अपरिग्रह है।

प्रश्न हो सकता है कि वस्तु का छोड़ना क्या है ? आप कहते हैं मैंने कपड़े का त्याग कर दिया, धन का त्याग कर दिया, मकान का त्याग कर दिया, किन्तु मैं पूछता हूँ कि क्या वह कपड़ा आपका था ? वह धन और मकान आपका था ? आप चिंतन्य हैं, वह वस्तु जड़ है, जड़ और चिंतन्य का क्या सम्बन्ध ? गधे और घोड़े का क्या रिश्ता, क्या नानेदारी ? जड़ पर चेतन का कोई अधिकार नहीं, और चेतन पर जड़ का कोई अधिकार नहीं, फिर वह त्याग किसका ?

आपका अपना क्या है ? ज्ञानमय आत्मा अपना है, अखण्ड चिंतन्य अपना है ? इसका त्याग हो नहीं सकता। और, वस्तु का तो त्याग, वास्तव में त्याग है ही नहीं। तो प्रश्न यह है कि फिर त्याग का, अपरिग्रह का क्या मतलब हुआ ? इसका अर्थ है कि वस्तु के प्रति जो ममता बुद्धि है, राग है, मूर्च्छा है, उसका त्याग आप कर सकते हैं और बड़ी वास्तव में त्याग है, अपरिग्रह है। ममता हट जाने पर, राग बुद्धि मिट जाने पर शरीर रहते हुए भी अपरिग्रही अवस्था है, देह होते हुए भी देहान्तर अवस्था है, श्री मदराजचन्द्र के वाक्यों में—“देह एता जेतो दशा, चरतं देहातीत।” देह के होते हुए भी इसके प्रति निष्काम और निर्विकल्प अवस्था जब प्राप्त हो जाती है, तब सम्पूर्ण अपरिग्रह की प्राप्ति होती है।

सर्वधर्म समन्वय

धारणाद् धर्मानित्याहु—जो धारण करता है वही धर्म है। यह उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है और इसकी प्रसिद्धि का कारण मात्र इसकी यथार्थता है कुछ और नहीं। किसी वस्तु को धारण करने का अर्थ होता है, उसके अस्तित्व को कायम रखना। हर एक पदार्थ में चाहे वह चल हो या अचल, चेतन हो या अचेतन, कोई न कोई ऐसा तत्त्व अवश्य होता है, जिसके कारण उसका अस्तित्व बना रहता है। यदि उस तत्त्व को उस वस्तु में से हटा दिया जाए तो निश्चित ही वह विनष्ट हो जाएगा, उसकी सत्ता नाम की कोई भी चीज नहीं रह जाएगी। वह तत्त्व सदा एकसा रहता है, वह कभी मिटता नहीं, भले ही उसके बाह्यरूप क्यो न बदल जाएँ। स्वर्ण से कभी कुन्दन बनता है, तो कभी अंगूठी, किन्तु स्वर्णत्व जो उसका वास्तविक गुण है, वह कभी नहीं बदलता। मनुष्य के साथ भी यही बात है। उसकी आत्मा अमिट है, अपरिवर्तनशील है, पर उसका शरीर जिसे उसकी बाह्य रूपरेखा कहते हैं, हमेशा बदलता रहता है। जब-जब वह नया जन्म धारण करता है, तब-तब उसका रूप बदलता जाता है। यदि आत्मा न हो, तो शरीर चेतनाशून्य और उपयोगिता रहित हो जाता है।

इसी प्रकार धर्म का जो मौलिक तत्त्व है, वह उसकी आत्मा है और जो सम्प्रदाय है, वह इसका शरीर है। आत्मा की तरह किसी भी धर्म का जो मौलिक सिद्धान्त है, वह बदलता नहीं और उसकी व्यापकता किसी एक स्थान या एक काल तक ही सीमित नहीं होती। क्योंकि धर्म का जो वास्तविक रूप है, वह शाश्वत है, सर्वव्यापी है। यदि कोई सीमा इसमें दिखाई पड़ती है, तो वास्तव में उसका कारण हमारा दृष्टिगत वैविध्य है। ब्राह्मण कहते हैं, जो बातें वेदों में कही गई हैं, वे ही सत्य हैं, वेदों में जिन सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है वही धर्म है, शेष जो भी है, उसे धर्म की सीमा में स्थान प्राप्त नहीं होता। जैन मतावलम्बी कहते हैं कि मात्र आगम ही, जिनमें भगवान् महावीर की वाणी संकलित है, धर्म के स्रोत हैं। बौद्ध धर्म के मानने वालों का कहना है कि पिटकों में वर्णित भगवान् बुद्ध के उपदेश के सिवा और कुछ धर्म नहीं कहना सकता। ईसाई-मतानुयायी बाइबिल को ही मब कुछ मानते

है। यही बात इस्लाम-मतावलम्बियों के साथ है। वे कहते हैं कि कुरान ही धर्म का एकमात्र आधार है। किन्तु तटस्थ होकर सभी धर्मों या मतों को देखने से लगता है कि सब में वही तत्त्व प्राण की तरह काम कर रहा है, जो शाश्वत है, सदा एक-सा है।

प्रश्न उठता है कि शाश्वत धर्म आखिर है क्या ? इस प्रश्न के उत्तर के रूप में यदि यह कहा जाए कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह ही मौलिक अथवा शाश्वत धर्म है, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि धर्म या आचार सम्बन्धी जो भी अन्य नियम हैं, वे इन्हें ही केन्द्र मानकर इनके पास अथवा दूर नाचते-से दिखाई पड़ते हैं। इन पाँच सिद्धान्तों के अलावा जो भी धर्म या आचार सम्बन्धी नियम हैं, वे अमौलिक हैं, ऐसा भी कहना कोई अनुचित न होगा। पर अमौलिक होते हुए भी ऐसे सिद्धान्त समाज पर अपना कम प्रभाव नहीं रखते, क्योंकि यही साम्प्रदायिकता को जन्म देने वाले होते हैं।

जब धर्म सिद्धान्त से व्यवहार की ओर आता है, तब उसे देण और कान की मर्यादा से सम्बन्धित होना पड़ता है और यही से सम्प्रदाय या संघ का प्रारम्भ होता है। सम्प्रदाय की मान्यता वहाँ तक सही है, जहाँ तक कि इसका उद्देश्य धर्म के मौलिक सिद्धान्तों का प्रचार या प्रसार करना है, लेकिन जब वह विभिन्न रूढ़ियों को जन्म दे देता है तो परिणाम कुछ और ही निकल आता है। कारण, एक दिन वे ही रूढ़ियाँ इस तरह बनवती हो जाती हैं कि वे धर्म के मौलिक सिद्धान्तों को ही उसी प्रकार ढक लेती हैं जैसे सूर्य को काले बादल ढक लेते हैं, तो निश्चय ही सम्प्रदाय एक गन्त राह पर आ जाता है। सूर्य के बादलों से ढक जाने के बाद जो दशा पृथ्वी की होती है, वही दशा शाश्वत धर्म के छुप जाने से समाज की होती है और ऐसी स्थिति किसी समाज के लिए ही क्या बल्कि पूरे संसार के लिए बड़ी घातक होती है।

अब प्रश्न उठता है कि रूढ़िग्रस्त साम्प्रदायिकता को दूर करने का कौन-सा उपाय है ? रूढ़ि पैदा होने के दो कारण हैं—अन्य विश्वास और अपने सिद्धान्त को पूर्ण, सच एवं सर्वमान्य समझना। यदि प्राचीन काल में धर्माचार्यों ने कोई नियम बना दिया, तो आज भी हम उन सारे नियमों को होते रहे, यह आवश्यक नहीं। ऐसा करने का अर्थ यह नहीं होता कि पूर्व-प्रतिपादित आचारों को बदल कर हम पूर्णतः उन्हें एक नया रूप दें अथवा आचारों का विरोध करें। बल्कि जिन विधि-विधानों का वर्तमान में मेल नहीं हो रहा यानि जिनका देण-कान से समुचित सम्बन्ध स्थापित नहीं हो रहा है, उन्हें देण-कान के अनुसार रूप देने का सफ़्त प्रयास अवश्य है; क्योंकि साम्प्रदायिक या अमौलिक नियमों के आधार ही होते हैं देण और कान।

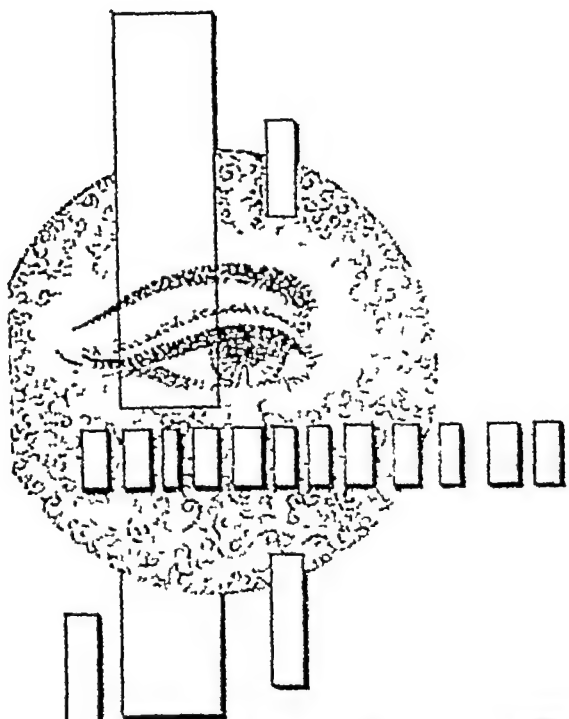
जहाँ तक अपने आपको पूर्ण मानने का प्रश्न है, यह भी धर्म या समाज के लिए हितकर नहीं होता। इसी गन्ती को दूर करने के लिए ज्ञानाचार्यों ने अनेकान्य उपाय स्वीकार के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। जब तक व्यक्ति सुबोध नहीं हो जाता, तब तक उसका यह घोषित करना कि हम पूर्णरूपेण सत्य हैं और दूसरा मन्त्र, ऐसा बहुत विफलकारी नहीं होता। क्योंकि अन्य सभी सिद्धान्त गन्त हैं, ऐसा ही सभी बड़ा आश्वासन है, जब सभी सिद्धान्तों को पूर्णतः ज्ञान दिया जाए। क्योंकि एक मन्त्र में अनेक विघातक धर्म

निपेधात्मक सम्बन्ध होते हैं जिन्हें जानना सामान्य व्यक्ति के लिए असम्भव होता है। हाँ, जो सर्वज्ञ हैं, उनकी तो बात ही कुछ और है। फिर कोई कैसे कह सकता है कि वह स्वयं पूर्णतः ठीक है और दूसरे गलत। अतः सीमित ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए स्यादवाद का जो सिद्धान्त बताता है कि यदि कोई सत्य है, तो किसी खास सीमा तक अथवा किसी खास सम्बन्ध में; और इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही उसे अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति करनी चाहिए।

“आज समय आ गया है कि हम एकता की भावना में इकट्ठे हों, ऐसी एकता को यह समृद्धि समेटती है जिसमें दूसरे धार्मिक विश्वासों की धार्मिक यथार्थताएँ नष्ट न हों, बल्कि एक सत्य को मूल्यवान् अभिव्यक्ति के रूप में सजांथी जाएँ। हम उन यथार्थ और स्वतः स्फूर्त प्रवृत्तियों को समझते हैं जिन्होंने विभिन्न धार्मिक विश्वासों को रूप दिया। हम मानवीय प्रेम के उस स्पर्श, करुणा और सहानुभूति पर जोर देते हैं जो धार्मिक आस्थाओं के कृति-व्यक्तित्वों की कृतियों से भरी पड़ी हैं। धार्मिक आयाम के अतिरिक्त मनुष्य के लिए कोई भविष्य नहीं है। धर्म के तुलनात्मक जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्त में अनन्य आस्था नहीं रख सकता। हम जिस ससार में श्रम करते हैं उसके साथ हमें एक संवाद स्थापित करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम धर्मों की लक्षणहीन एकता के लिए काम करें। हम उस भिन्नता को नहीं खोना चाहते जो मूल्यवान् आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि को घेरती है। चाहे पारिवारिक जीवन में हो या राष्ट्रों के जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में, यह भेदों को एक साथ मिलाती है, जिससे कि प्रत्येक की सत्यनिष्ठा बनी रह सके। एकता एक तीव्र यथार्थ होना चाहिए, मात्र मुहावरा नहीं। मनुष्य अपने को भविष्य के सभी अनुभवों के लिए खोल देता है। प्रयोगात्मक धर्म ही भविष्य का धर्म है। धार्मिक ससार का उत्साह इसी ओर जा रहा है।”

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि सभी धर्मों के सिद्धान्तों को, उनकी आस्था को दृढ़ करना है। यह वह पृष्ठभूमि है, जहाँ पर हम विश्वधर्म के महान् घरातल पर खड़े होते हैं। हमें आज, सिद्धान्त के धर्म को, ग्रन्थों में वर्णित धर्मकाण्डों को एक तरफ रखकर जीवन-व्यवहार्य धर्म की प्रस्तुता करनी है, उन्हें कार्यान्वित करनी है और सबकी मूल आस्था को एकसाथ सघन करके समन्वय का आदर्श परिचालित करना है। पारस्परिक सम्मान एवं प्रेम की उदात्त भावना, इस दशा में हमारा महान् सहयोगी बनकर कृष्ण-सरीखे सारथी का काम करेगा। वही मे धर्म का एक विराट् रूप, सर्वधर्म समन्वय की भावना से उद्भूत हो सकता है।

इस प्रकार अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी धर्म समन्वय का स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाए। और, समन्वय का सिद्धान्त तभी सुदृढ़ बन संकता है जबकि अपने आपको ही पूर्ण सत्य और दूसरों को सर्वांशतः गलत मानने की आदत दूर हो यानि दूसरों के विचार को भी सही माना जाए। साथ ही देश और काल के साथ अपने को अभियोजित किया जाय अर्थात् देश और काल के साथ भी समन्वय किया जाए।

सांस्कृतिक
सामाजिक
एवं
राजनीतिक
दृष्टिकोण

संस्कृति और सभ्यता

संस्कृति और सस्कार एक ही धातु से निष्पन्न शब्द हैं। संस्कृति का अर्थ है—सस्कार और सस्कार का अर्थ है—संस्कृति। संस्कृति शब्द की एक व्याख्या और एक परिभाषा नहीं की जा सकती। संस्कृति उम सुन्दर सरिता के समान है, जो अपने स्वच्छन्द भाव से निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। यदि सरिता के प्रवाह को बाँध दिया जाए, तो फिर सरिता, सरिता न रह जाएगी। इसी प्रकार संस्कृति की ओर उन संस्कृति को, जो जन-मन के जीवन में घुन-मिल चुकी है, शब्दों की सीमा में बाँधना, राष्ट्र की परिधि में बाँधना और समाज के वन्यों में बाँधना कबनपि उचित नहीं कहा जा सकता। संस्कृति की सरिता को किसी भी प्रकार की सीमा में सीमित करना, मानव-मन की एक बड़ी भूल है। संस्कृति के सम्बन्ध में पाश्चात्य विचारक मॅट्यू आर्नल्ट ने कहा है—“विश्व के सर्वोच्च कथनों और विचारों का ज्ञान ही सच्ची संस्कृति है।” महान् विचारक दोषों के परमानुसार संस्कृति दो प्रकार की होती है—परिमित संस्कृति और अपरिमित संस्कृति। दोषों का मन्थन है—“परिमित संस्कृति अगार एवं विमानिता की ओर नावित होती है। जबकि अपरिमित संस्कृति सरलता एवं संयम की ओर प्रवाहित होती है।” यहाँ पर संस्कृति के मन्दर्भ में एक बात और विचारणीय है। और यह यह है, कि क्या संस्कृति और सभ्यता दोनों एक हैं, अथवा भिन्न-भिन्न हैं? इन सम्बन्ध में श्री प्रकाशजी ने बहुत सुन्दर कहा है—“सभ्यता शरीर है, और संस्कृति आत्मा, सभ्यता जानकारी और विभिन्न शक्तियों को मरान् एवं विनाश शक्ति का परिणाम है, जबकि संस्कृति विमुक्त ज्ञान का परिणाम है।” इनके अतिरिक्त जिसे हम सच्ची संस्कृति कहते हैं,

- 1 Culture is to know the best that has been said and thought in the world
- 2 Partial Culture runs to the ornate, extreme culture to simplicity
- 3 While civilization is the body, culture is the soul, while civilization is the result of knowledge and great painful researches in diverse field, culture is the result of wisdom

उसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। इसके सम्बन्ध में महान् विचारक मार्टेन ने कहा है—“स्वभाव की गम्भीरता, मन की ममता, संस्कृति के अन्तिम पृष्ठों में से एक है और यह समस्त विश्व को वश में करने वाली शक्ति में पूर्ण विश्वास से उत्पन्न होती है।” इस कथन का अभिप्राय यह है, कि आत्मा की अजरता और अमरता में अटल विश्वास होना ही, वास्तविक संस्कृति है। संस्कृति के सम्बन्ध में भारत के महान् चिन्तक सानेगुरु का कथन है कि—“जो संस्कृति महान् होती है, वह दूसरों की संस्कृति को भय नहीं देती, बल्कि उसे साथ लेकर पवित्रता देती है। गंगा की गरिमा इसी में है कि दूसरे प्रवाहों को अपने में मिला लेती है और इसी कारण वह पवित्र, स्वच्छ एवं आदरणीय कही जा सकती है। लोक में वही संस्कृति आदर के योग्य है, जो विभिन्न धाराओं को साथ में लेकर अग्रसर होती रहती है।” संस्कृति का सही अर्थ :

आज ससार में सर्वत्र संस्कृति की चर्चा है। सभा में, सम्मेलनों में और उत्सवों में सर्वत्र ही आज संस्कृति का बोलवाला है। सामान्य क्षितिज व्यक्ति से लेकर, विशिष्ट विद्वान् तक आज संस्कृति पर बोलते और लिखते हैं, परन्तु संस्कृति की परिभाषा एवं व्याख्या आज तक भी स्थिर नहीं हो सकी है। संस्कृति क्या है? विद्वानों ने विभिन्न पद्धतियों से इस पर विचार किया है। आज भी विचार चल ही रहा है। संस्कृति की सरिता के प्रवाह को शब्दों की सीमा रेखा में बाँधने का प्रयत्न तो बहुत किया गया है, पर उसमें सफलता नहीं मिल सकी है। भारत के प्राचीन साहित्य में धर्म, दर्शन और कला की चर्चा तो बहुत है, पर संस्कृति की नहीं। इसके विपरीत आज के जन-जीवन में और आज के साहित्य में सर्वत्र संस्कृति ही मुखर हो रही है। उसने अपने आप में धर्म, दर्शन और कला तीनों को समेट लिया है। मैं पूछना हूँ आपसे कि संस्कृति में क्या नहीं है? उसमें आचार की पवित्रता है, विचार की गम्भीरता है और कला की प्रियता एवं सुन्दरता है। अपनी इसी अर्थव्यापकता के आधार पर संस्कृति ने धर्म, दर्शन और कला—तीनों को आत्मसात् कर लिया है। जहाँ संस्कृति है, वहाँ धर्म होगा ही। जहाँ संस्कृति है, वहाँ दर्शन होगा ही। जहाँ संस्कृति है, वहाँ कला होगी ही। भारत के अध्यात्म-साहित्य में संस्कृति से बढ़कर अन्य कोई शब्द व्यापक, विशाल और बहु अर्थ का अभिव्यजक नहीं है। कुछ विद्वान् संस्कृति के पर्यायवाची रूप में स्फुट, परिष्कार और सुधार शब्द का प्रयोग करते हैं, परन्तु यह उचित नहीं है। वस्तुतः संस्कृति की पवित्रता को धारण करने की सामर्थ्य इन तीनों शब्दों में से किसी में भी नहीं है। अधिक से अधिक खोजातानी करके स्फुट, परिष्कार एवं सुधार शब्द से आचार का ग्रहण तो कदाचित् किया भी जा सके, परन्तु विचार और कला की अभिव्यक्ति इन शब्दों से कथमपि नहीं हो सकती। एक संस्कृति शब्द से ही धर्म, दर्शन और कला—तीनों की अभिव्यक्ति की जा सकती है।

संस्कृति एवं सभ्यता :

संस्कृति एक बहती धारा है। जिस प्रकार सरिता का प्राणतत्त्व है, उसका प्रवाह; ठीक उसी प्रकार संस्कृति का प्राणतत्त्व भी उसका मत्त प्रवाह है। संस्कृति का अर्थ है निरन्तर

विज्ञान की ओर बढ़ना। संस्कृति विचार, आदर्श और भावना तथा सत्कार-प्रवाह का वह संगठित एवं सुस्थिर संस्वान है, जो मानव को अपने पूर्वजों ने सहज ही अधिगत हो जाना है। व्यापक अर्थ में संस्कृति को भौतिक और आध्यात्मिक—इन दो भागों में बांटा जा सकता है। भौतिक संस्कृति को सन्ध्या भी कहते हैं। इसमें भवन, वस्त्र, वाहन एवं वस्त्र आदि वह समस्त भौतिक सामग्री आ जाती है, जिसका समाज ने अपने धर्म से निर्माण किया है। कला का सम्बन्ध इसी भौतिक संस्कृति से है। आध्यात्मिक संस्कृति में आचार, विचार और विज्ञान का समावेश किया जाता है। संस्कृति का अर्थ संस्कार भी किया जाता है। संस्कार के दो प्रकार हैं—एक वैयक्तिक, जिसमें मनुष्य अपने गुण से एवं अपनी शिष्टता से चमकता है। दूसरा सामूहिक, जो समाज विरोधी दूषित आचार का प्रति-कार करता है। समान आचार, समान विचार, समान विश्वास, समान भाषा और समान पथ—ये सभी मिनर संस्कृति को एकता प्रदान करते हैं।

संस्कृति मानव के भूत, वर्तमान और भावी-जीवन का सर्वांगीण चित्रण है। जीवन जीने की कला अथवा पद्धति को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति आकाश में नहीं, इसी धरती पर रहती है। वह कल्पना मात्र नहीं है, जीवन का ठोस सत्य है एवं जीवन का प्राणभूत तत्त्व है। मानवीय जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृति है। संस्कृति में विकास और परिवर्तन सदा होता आया है। जीवन के 'सत्य, निव, सुन्दरम्' का सज्जन एवं समूहान्त मनुष्य के मन, प्राण और देह के प्रयत्न एवं दीर्घ कालिक प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ है। मनुष्य-जीवन कभी गतिहीन नहीं होता, पीछे दर पीछे आगे बढ़ता रहता है। धर्म, दर्शन, साहित्य और कला—ये सब मनुष्य जीवन के विकास के गुण हैं। हम दृष्टि में संस्कृति मानवी जीवन के प्रयत्न की उत्पत्ति है। संस्कृति में जब निष्ठा पवती होती है, तब मन की पवित्रता भी विस्तृत हो जाती है, उदारता का भण्डार भी भर जाता है। अतः संस्कृति जीवन के लिए परमावश्यक है। संस्कृति, राजनीति और अर्थ-शास्त्र—दोनों को अपने में सम्मिलित कर विस्तृत एवं विराट् मनस्त्व को जन्म देती है। इसी को भारतीय संस्कृति में अर्थ और काम का सुन्दर सम्मेलन कहा गया है। संस्कृति जीवन-वृक्ष का सम्मूलन करने वाला रस है। यदि राजनीति और अर्थशास्त्र केवल पत्र की भाषना है, तो संस्कृति इन पत्र का माध्यम है। यार्कि, समाज और राष्ट्र का सम्बन्ध न बिना संस्कृति के नहीं हो सकता।

संस्कृति : सामान्य की सर्वोत्तम परिधि

संस्कृति मनुष्य की विविध सामान्यताओं की सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ परिधि नहीं आ सकती है। संस्कृति मानव जीवन का एक अविरोधी तत्त्व है। वह समस्त विरोधों से सामंजस्य स्थापित करती है। नाना प्रकार की धर्म-सामान्यता, वसाधन प्रयत्न, योग-वृद्धि प्रवृत्ति और अपनी सर्व भूतक सम्बन्ध-शक्ति में मनुष्य उस महात्मा सत्य के व्यापक सारा परिपूर्ण स्वरूप को अभिव्यक्त करता है, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। बावजूद इसके, मैं कहना हि संस्कृति की सामंजस्य परिभाषा अभी तक नहीं बन सकी है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी रीति और विचार के अनुसार इसका अर्थ करेता है। संस्कृति का अर्थ है—मनुष्य की ज्ञान-सामान्यता। मनुष्य अपनी सामान्यता से एक पर दिव्य के संस्कृति और संस्कृति में प्रयत्न की ओर निरन्तर अभिवृद्धि करता है। यह हम में निहित है। ऐसी ही संस्कृति की आवश्यकता है। परन्तु संस्कृति की वास्तविकता मनुष्य की ज्ञान सामान्यता नहीं हो सकती। उसे अपने

वढकर प्रकृति को, अपने स्वभाव को प्राप्त करना होगा। यहाँ संस्कृति का अर्थ है—आत्म-शोधन। संस्कृति के ये विविध रूप और नाना अर्थ आज के साहित्य में उपलब्ध होते हैं। संस्कृति एक विशाल महासागर है।

भारतीय संस्कृति की आत्मा : समन्वय :

भारतीय संस्कृति की विशेषता उसके आचार-पूत स्वतन्त्र चिन्तन में, सत्य की शोध में और उदार व्यवहार में रही है। युद्ध जैसे दारुण अवसर पर भी यहाँ के चिन्तकों ने शान्ति की सीख दी है। वैर के बदले प्रेम, क्रूरता के बदले मृदुता और हिंसा के बदले अहिंसा दी है। भारतीय संस्कृति की अन्तरात्मा है—विरोध में भी विनोद, विविधता में भी समन्वय-बुद्धि तथा एक सामञ्जस्य दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति हृदय और बुद्धि की पूजा करने वाली उदारपूर्ण भावना और विमल परिज्ञान के योग से जीवन में सरसता और मधुरता बरसाने वाली है। यह संस्कृति ज्ञान का कर्म के साथ और कर्म का ज्ञान के साथ मेल बैठकर ससार में मधुरता का प्रचार तथा सरसता का प्रसार करने वाली है। भारतीय संस्कृति का अर्थ है—विश्वास विचार और आचार की जीती जागती महिमा। भारत की संस्कृति का अर्थ है—स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, सहकार और सह-अस्तित्व। इस संस्कृति का सलक्ष्य है—सान्त से अनन्त की ओर जाना, अन्धकार से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना तथा कीचड़ से कमल की ओर जाना। असुन्दर से सुन्दर की ओर जाना और विरोध से विवेक की ओर जाना। भारत की संस्कृति का अर्थ है—राम की पवित्र मर्यादा, कृष्ण का तेजस्वी कर्म योग, महावीर की सर्वभूत हितकारी अहिंसा, त्याग एवं विरोधों की समन्वय-भूमि अनेकान्त, बुद्ध की मधुर करुणा एवं विवेक-युक्त वंराय और गांधी की धर्मानुप्राणित राजनीति एवं सत्य का प्रयोग। अतः भारतीय संस्कृति के सूत्रधार हैं—राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध और गांधी। यह भारतीय संस्कृति की सम्पूर्णता है।

भारतीय संस्कृति की त्रिवेणी :

भारत की संस्कृति का मूल स्रोत है—“दयतां, दीयतां, दाम्यताम्”। इस एक ही सूत्र में समग्र भारत की संस्कृति का सार आ गया है। जहाँ दया, दान और दमन है, वहीं पर भारत की संस्कृति की मूल आत्मा है। यह संस्कृति, भारत के जन-जन की और भारत के मन-मन की संस्कृति का मूल आधार है—दया, दान और दमन। प्राण-प्राण के प्रति दया करो, मुक्त भाव से दान करो और अपने मन के विकल्पों का दमन करो। भारत के जन-जन के मन-मन में दया, दान एवं दमन का ऊर्जस्वी भाव भरा है। वेदों ने इसी को गाया, पिटकों ने इसी को ध्याया और आगमों ने इसी को जन-जीवन के कण-कण में रमाया। क्रूरता से मनुष्यता को सुख नहीं मिला, तब दया जागी। सग्रह में मनुष्य को शान्ति नहीं मिली, तब दान आया। भोग में मनुष्य को चैन नहीं मिला, तब दमन आया। विकृत जीवन की संस्कृत बनाने के लिए भारतीय संस्कृति के भण्डार में दया, दान और दमन से वढकर, अन्य धरोहर नहीं है, अन्य सम्पत्ति नहीं है। अपने मूल रूप में भारत की संस्कृति एक होकर भी धारा रूप में वह अनेक है। वेद-मार्ग से वहने वाली धारा वैदिक संस्कृति है। पिटक मार्ग से वहने वाली धारा बौद्ध संस्कृति है। आगम मार्ग से वहने वाली धारा जैन संस्कृति है। भारत की संस्कृति मूल में एक होकर भी वेद, जिन और बुद्ध रूप में वह त्रिधाराओं में प्रवाहित है। वेद दान का, बुद्ध दया का और जिन दमन का प्रतीक है। अपने मनोविकारों को

दमित करने वाला विजेता ही जिन होता है और जिन देव की संस्कृति ही वस्तुतः विजेता की संस्कृति है।

भारतीय संस्कृति के सम्पूर्ण स्वरूप को समझने के लिए और उसकी सम्पूर्ण सीमा का अंकन करने के लिए, उसे दो भागों में विभक्त करना होगा—ब्राह्मण की संस्कृति और श्रमण की संस्कृति। ब्राह्मण और श्रमण ने युग-युग से भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया है और किसी न किसी रूप में वह आज भी करता है। ब्राह्मण विस्तार का प्रतीक है और श्रमण क्षम, श्रम और सम का प्रतीक माना जाता है। जो अपना विस्तार करता है, वह ब्राह्मण है और जो शान्ति, तपस्या तथा समत्वयोग का साधक है, वह श्रमण है। श्रम और साधना दोनों का एक ही अर्थ है। प्रत्येक साधना श्रम है और प्रत्येक श्रम साधना है—यदि उसमें मन का पवित्र रस उड़ेल दिया गया हो। ब्राह्मण-संस्कृति विस्तारवादी संस्कृति है, वह सर्वत्र फैल जाना चाहती है, जब कि श्रमण-संस्कृति अपने को सीमित करती है एवं समित करती है। जहाँ विस्तार है, वहाँ भोग है। जहाँ सीमा है, वहाँ त्याग है। इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण-संस्कृति भोग पर आधारित है और श्रमण-संस्कृति त्याग पर। मेरे विचार में भारतीय समाज को यथोचित भोग और यथोचित त्याग दोनों की आवश्यकता है। क्योंकि शरीर के लिए भोग की आवश्यकता है और आत्मा के लिए त्याग की। भोग और योग का यथार्थ विकासमूलक सन्तुलन एवं सामञ्जस्य ही भारतीय संस्कृति का मूल रूप है। भारत के ब्राह्मण ने ऊँचे स्तर पर शरीर की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया। मेरे कहने का अभिप्राय इतना ही है, कि ब्राह्मण-संस्कृति प्रवृत्तिवादी है और श्रमण-संस्कृति निवृत्तिवादी है। प्रवृत्ति और निवृत्ति मानवीय जीवन के दो समान पक्ष हैं। जबतक माधक, साधक अवस्था में है, तबतक उसे शुभ प्रवृत्ति की आवश्यकता रहती है किन्तु जब माधक अपनी साधना के द्वारा साध्यता की चरम कोटि को छू लेता है, तब उसके जीवन में निवृत्ति स्वतः ही आ जाती है। अणुभ से शुभ और अन्ततः शुभ से शुद्ध पर पहुँचना ही संस्कृति का चरम परिपाक है। मेरे विचार में भारतीय समाज को स्वस्थता प्रदान करने के लिए ब्राह्मण और श्रमण दोनों की आवश्यकता रही है और अनन्त भविष्य में भी दोनों की आवश्यकता रहेगी। आवश्यकता है, केवल दोनों के दृष्टिकोण में सन्तुलन स्थापित करने की और समन्वय साधने की। वस्तुतः यही भारतीय संस्कृति है।

भारतीय संस्कृति का स्वरूप

भारत के जन-जीवन की संस्कृति का रूप सामासिक एवं सामूहिक रहा है और उसका विकास भी धीरे-धीरे हुआ है। इतिहास के कुछ विद्वान यह भी दावा करते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्रारम्भ आर्यों के आगमन के साथ हुआ था। किन्तु यह विचार समीचीन नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिन्होंने 'हठप्पा' और 'मोहनजोदड़ो' की सम्यक्ता और संस्कृति का अध्ययन किया है, वे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि तथ्यांकित एवं तथा प्रसारित आर्यों के आगमन से पूर्व भी भारतीय सम्यक्ता और संस्कृति बहुत ऊँची उठ चुकी थी। हाँ, इस तथ्य में शङ्का नहीं किया जा सकता कि आर्यों के यहाँ आने के बाद और उनके यहाँ स्थापित हो जाने के बाद आर्यों और द्रविड़ों के मिश्रण और समन्वय में जिस समवेत संस्कृति का जन्म हुआ था, वस्तुतः यही भारत की प्राचीनतम संस्कृति और कुछ अर्थ में मूल संस्कृति भी कही जा सकती है। यह स्मरणीय है कि हमारी राष्ट्रीय संस्कृति ने धीरे-धीरे बढ़कर अपना वर्तमान आकार ग्रहण किया है, जिसमें भारत के मूल नियमों

द्रविडों, आर्यों, शक एवं हूणों तथा मुसलमान और ईसाइयों का धीरे-धीरे योग-दान मिलता रहा है। यह बात तो सत्य है कि भारत की प्राचीन सस्कृति में समन्वय करने की तथा नये उपकरणों को पचाकर आत्मसात् करने की अद्भुत योग्यता थी। जबतक इसका यह गुण शेष रहा, तब तक यह सस्कृति जीवित और गतिशील रही, लेकिन बाद में इसकी गतिशीलता स्थिरता में परिणत हो गई। स्थिरता भी बुरी नहीं थी। परन्तु, वह आगे चलकर रुद्धि-वादिता में परिणत हो गई। काफी लम्बे इतिहास के अन्तराल में भूगोल ने भारत को जो रूप दिया, उससे वह एक ऐसा विशाल देश बन गया, जिसके दरवाजे बाहर की ओर से बन्द थे। क्योंकि महासागर और महाशील हिमालय से घिरा होने के कारण बाहर से किसी का इस देश में आना आसान नहीं था। फिर भी जो कुछ लोग साहस करके यहाँ पर आए, वे यहीं के होकर रह गए। उदाहरण के लिए, सीथियन और हूण लोग तथा उनके बाद भारत में आने वाली कुछ अन्य जातियों के लोग यहाँ आकर राजपूत जाति की शाखाओं में घुल मिल गए और यह दावा करने लगे कि हम भी प्राचीन भारत की सन्तान हैं। भारत की सस्कृति, जन-जन को सस्कृति रही है और इसीलिए वह सदा से उदार और सहिष्णु रही है। यहाँ पर सबका समादर होता रहा है।

जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वह आदि से अन्त तक न तो आर्यों की रचना है और न केवल द्रविडों का ही प्रयत्न है। बल्कि उसके भीतर अनेक जातियों का अंश-दान है। यह सस्कृति रसायन की प्रक्रिया से तैयार हुई है और उसके अन्दर अनेक औषधियों का रस समाहित है। भारत में समन्वय की प्रक्रिया चींटियों की प्रक्रिया नहीं, जो अनाज के कणों को एक स्थान पर एकत्रित कर देती है। इस प्रकार का समन्वय वास्तविक समन्वय नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अनेक अनाजों के अनगिनत दाने एक वर्तन में एकत्रित किए जाने पर भी अलग-अलग गिने और पहचाने जा सकते हैं। चींटियाँ अनाज के कणों को एकत्रित तो कर देती हैं, किन्तु उनका एक-दूसरे में विलय नहीं कर पाती। भारतीय सस्कृति मधु-मक्खियों की प्रक्रिया जैसी रही है। मधुमक्खियाँ अनेक वर्णों के फूलों से विभिन्न प्रकार का रस एकत्रित करके मधु के रूप में उसे एक ऐसा स्वरूप देती हैं कि कोई भी फूल वहाँ सबसे ऊपर नहीं बोलता। भारतीय सस्कृति, अनेक सस्कृतियों के योग से बना हुआ वह मधु है, जिसमें विभिन्न वर्णों के पुष्पों का योगदान रहा है, किन्तु फिर भी सबका सामान्यीकरण हो चुका है।

भारत की सांस्कृतिक एकता :

भारत की यह सांस्कृतिक एकता, मुख्यतः दो कारणों पर आधारित है—पहला कारण तो भारत का भूगोल है, जिसे उत्तर और पूरव की ओर पहाड़ों में तथा दक्षिण और पश्चिम की ओर समुद्रों से घेर कर भारत को स्वतन्त्र भू-भाग का रूप दे दिया है। दूसरा कारण, इस एकता का एक प्रमुख कारण हिन्दू धर्म भी है, जो किसी भी विश्वास के लिए दुराग्रह नहीं करता, जो सहिष्णुता, स्वाधीन चिन्तन एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रता का समार में बड़ा समर्थक रहा है। यही कारण है कि भारत के विशाल मैदानों में सभी प्रकार के धर्मों को पनपने का समान अवसर मिला है। यहाँ पर कट्टर ईश्वरवादी धर्म भी पनपा है और परम नास्तिक चार्वाक जैना दर्शन भी पल्लवित हुआ है। भारत में माकार की उपासना करने वाले भी रहे हैं। धर्म के विकास के लिए और अपने-अपने विचार का प्रचार करने के लिए, भारत में सभी किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रहा है। यहाँ पर साधक एवं उपासक

को इतनी स्वतन्त्रता रही है कि वह अपने आदर्श के अनुसार चाहे किसी एक देवता को माने, अथवा अनेक देवताओं को माने। भारत में वेद का समर्थन करने वाले भी हुए हैं। और वेद का घोर विरोध करने वाले भी हुए हैं। भारत की धरती पर मन्दिर, मस्जिद और चर्च दोनों का सुन्दर समन्वय हुआ है। मेरे विचार में इस एकता और समन्वय का कारण भारतीय दृष्टिकोण की उदारता एवं सहिष्णुता ही है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, जिसमें अधिक से अधिक संस्कृतियों का रंग मिला हुआ है और जो अधिक से अधिक विभिन्न जातियों की मानसिक एवं आध्यात्मिक एकता का प्रतिनिधित्व कर सकती है।

आज के नवीन विश्व को यदि भारत से कुछ पाना है, तो वह प्राचीन भारत से ही प्राप्त कर सकता है। प्राचीन भारत के उपनिषद्, आगम और त्रिपिटक आज भी इस राह भूली दुनिया को बहुत कुछ प्रकाश दे सकते हैं। आज के विश्व की पीड़ाओं का आध्यात्मिक निदान यह है, कि अभिनव मनुष्य अतिभोगी हो गया है। वह अपनी रोटी दूसरों के नाथ बाँट कर नहीं खाना चाहता। उसे हर हालत में पूरी रोटी चाहिए, भले ही उसे भूख बाँधी रोटी की ही क्यों न हो।

मेरा अपना विचार यह है कि भारतीय संस्कृति में जो रुढ़िवादिता आ गई है, यदि उन्हें दूर किया जाए तो भारत के पाम आज भी दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ देना रह सकता है। विश्व की भावी एकता की भूमिका, भारत की सामासिक संस्कृति ही हो सकती है। जिस प्रकार भारत ने किसी भी धर्म का दलन किए बिना, अपने यहाँ धार्मिक एकता स्थापित की, जिस प्रकार भारत ने किसी भी जाति की विशेषता नष्ट किए बिना, सभी जातियों को एक संस्कृति के सूत्र में आवद्ध किया, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति के उदार विचार इतने विराट् एवं विदाल रहे हैं कि उसमें संसार के सभी विचारों का समाहित हो जाना असम्भव नहीं है। ऋषभदेव में लेकर राम तक और राम से लेकर वर्तमान में गांधी-गुग तक भारतीय संस्कृति सतत गतिशील रही है। यह ठीक है कि बीच-बीच में उसमें कहीं कहीं भी अवश्य आती रही हैं, किन्तु वे रुकावटें उसके गन्तव्य पथ को बदल नहीं सकी। रुकावट आ जाना एक अलग बात है और पथ को छोड़कर भटक जाना एक अलग बात है।

हजारों और लाखों वर्षों की इस भारत की प्राचीन संस्कृति में वह कौन तत्त्व है, जो इसे अनुप्राणित और अनुप्रेरित करता रहा है? यह एक विकट प्रश्न है। मेरे विचार में, कोई ऐसा तत्त्व अवश्य होना चाहिए, जो युग-युग में विभिन्न धाराओं को मोड़ देकर उनकी एक विशाल और विराट् धारा बनाता रहा हो। प्रत्येक संस्कृति का और प्रत्येक मन्थता का अपना एक प्राण-तत्त्व होता है, जिसके आधार पर वह संस्कृति और मन्थता नन कर गड़ी रहती है और संसार के विनाशक तत्त्वों को चुनौती देती रहती है। रोम और मिथ की संस्कृति भूलिमान् हो चुकी है, जबकि वे संस्कृतियाँ भी उतनी ही प्राचीन थी, जितनी कि भारत की संस्कृति।

भारतीय संस्कृति का प्राणतत्त्व

भारत की संस्कृति का प्राणतत्त्व अथवा प्राणतत्त्व है—अहिंसा और अनेकान्त, समता और समन्वय। वस्तुतः, विभिन्न संस्कृतियों के बीच आध्यात्मिक समन्वय का नाम अहिंसा और अनेकान्त के बिना नहीं बन सकता। वन्यार के बच पर हम मनुष्य को विनष्ट कर

सकते हैं, पर उसे जीत नहीं सकते। असल में मनुष्य को सही रूप में जीतना, उसके हृदय पर अधिकार पाना है; और उसका शाश्वत उपाय समर-भूमि की रक्त-धारा से लान कीच नहीं, सहिष्णुता का शीतल प्रदेश ही हो सकता है। आज से ही नहीं, अनन्तकाल से भारत अहिंसा और अनेकान्त की साधना में लीन रहा है। अहिंसा और अनेकान्त को समता और समन्वय भी कहा जा सकता है। अहिंसा और अनेकान्त पर किसी सम्प्रदायविशेष का लेविल नहीं लगाया जा सकता। ये दोनों तत्त्व भारतीय सस्कृति के कण-कण में रम चुके हैं और भारत के कोटिश लोगों के अतर्मन में प्रवेश पा चुके हैं। भले ही कुछ लोगो ने यह समझ लिया हो कि अहिंसा और अनेकान्त, जैन धर्म के सिद्धान्त हैं। वात वस्तुतः यह है कि सिद्धान्त सदा अमर होते हैं, न वे कभी जन्म लेते हैं और न वे कभी मरते हैं। अहिंसा और अनेकान्त को श्रमण भगवान् महावीर ने जन-चेतना के समक्ष प्रस्तुत किया एवं प्रकट किया, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह जैन धर्म के ही सिद्धान्त हैं, बल्कि सत्य यह है कि वे भारत के और भारतीय सस्कृति के अमर सिद्धान्त हैं। क्योंकि भगवान् महावीर और जैन धर्म अमरातीय नहीं थे। यह वात अलग है कि भारत की अहिंसा-साधना जैन धर्म में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँची और जैन-धर्म में भी समन्वयात्मक विचार का उच्चतम शिखर—अनेकान्तवाद—अहिंसा का ही चरम विकास है। अनेकान्तवाद नाम यद्यपि जैनाचार्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किन्तु जिस स्वस्थ दृष्टिकोण की ओर यह सिद्धान्त संकेत करता है, वह दृष्टिकोण भारत में आदिकाल से ही विद्यमान था।

भारतीय सस्कृति में अहिंसा एवं अनेकान्त

सहिष्णुता, उदारता, सामासिक सस्कृति, अनेकान्तवाद, समन्वयवाद, अहिंसा और समता—ये सब एक ही तत्त्व के अलग-अलग नाम हैं। अनेकान्तवादी वह है, जो दुराग्रह नहीं करता। अनेकान्तवादी वह है, जो दूसरो के मतों को भी आदर से देखना और समझना चाहता है। अनेकान्तवादी वह है, जो अपने सिद्धान्तों को भी निष्पक्षता के साथ परखता है। अनेकान्तवादी वह है, जो समझौते को अपमान की वस्तु नहीं मानता। सम्राट् अशोक और सम्राट् हर्षवर्धन बौद्धिक दृष्टि से अहिंसावादी और अनेकान्तवादी ही थे, जिन्होंने एक सम्प्रदाय विशेष में रहकर भी सभी धर्मों की समान भाव से सेवा की। इसी प्रकार मध्ययुग में सम्राट् अकबर भी निष्पक्ष सत्यशोधक के नाते अनेकान्तवादी था, क्योंकि परम सत्य के अनुसन्धान के लिए उसने आजीवन प्रयत्न किया था। परमहंस रामकृष्ण सम्प्रदायातीत दृष्टि से अनेकान्तवादी थे, क्योंकि हिन्दू होते हुए भी सत्य के अनुसन्धान के लिए उन्होंने इस्लाम और ईसाई मत की भी साधना की थी और गान्धी जी का तो एक प्रकार से सारा जीवन ही अहिंसा और अनेकान्त के महापथ का यात्री रहा है। मेरा यह दृढ निश्चय है कि अहिंसा और अनेकान्त के बिना तथा समता और समन्वय के बिना भारतीय सस्कृति चिरकाल तक खड़ी नहीं रह सकती। जन-जन के जीवन को पावन बनाने के लिए, समता और समन्वय की बड़ी आवश्यकता है। विरोधों का परिहार करना तथा विरोध में भी विनोद निकाल लेना, इसी को समन्वय कहा जाता है। समन्वय कुछ बौद्धिक सिद्धान्त नहीं है, वह तो मनुष्यों की इस जीवन भारती का जीता-जागता रचनात्मक सिद्धान्त है। समता का अर्थ है—स्नेह, सहानुभूति और सदभाव। भला, इस समता के बिना मानव-जाति कैसे सुखी और समृद्ध हो सकती है? परस्पर की कटुता और कठोरता को दूर करने के लिए, समता

संस्कृति और सम्यता एक मौलिक विवेचन :

संस्कृति के स्वरूप तथा उसके मूल तत्वों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। अब एक प्रश्न और है, जिस पर विचार करना आवश्यक है, और वह प्रश्न यह है कि क्या संस्कृति और सम्यता एक है अथवा भिन्न-भिन्न दो दृष्टिकोण? संस्कृति और सम्यता शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। पाश्चात्य विद्वान् टाइलर का कथन है कि—सम्यता और संस्कृति एक-दूसरे के पर्याय हैं। वह संस्कृति के लिए सम्यता और परम्परा शब्द का प्रयोग भी करता है। इसके विपरीत प्रसिद्ध इतिहासकार टायनबी संस्कृति शब्द का प्रयोग करना पसन्द नहीं करता। उसने सम्यता शब्द का प्रयोग ही पसन्द किया है। एक दूसरे विद्वान् का कथन है कि—“सम्यता किसी संस्कृति की चरम अवस्था होती है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी एक सम्यता होती है। सम्यता संस्कृति की अनिवार्य परिणति है। यदि संस्कृति विस्तार है, तो सम्यता कठोर स्थिरता।” संस्कृति का सबसे महत्त्वपूर्ण एवं तथ्यमूलक अनुसन्धान (Anthropology) मानव-विज्ञान शास्त्र में हुआ है। संस्कृति की सबसे पुरानी और व्यापक परिभाषा टायलर की है, जो उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में दी गई थी। टायलर की, संस्कृति की परिभाषा इस प्रकार है—“संस्कृति अथवा सम्यता एक वह जटिल तत्त्व है, जिसमें ज्ञान, नीति, न्याय, विधान, परम्परा और दूसरी उन योग्यताओं और आदतों का समावेश है, जिन्हें मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते प्राप्त करता है।” मेरे विचार में, सम्यता और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं—एक भीतर का और दूसरा बाहर का। संस्कृति और सम्यता बहुत कुछ उन्नीसवीं शताब्दी की भावना को अभिव्यक्ति करती हैं, जिसे विचार और आचार कहते हैं। जीवन का स्थूल रूप यदि सम्यता है, तो उसका सूक्ष्म-आंतरिक रूप संस्कृति है।

संस्कृति का आधार

मनुष्य की प्रतिष्ठा का मूल आधार, उसका अपना मनुष्यत्व, ही माना गया है। चरित्र, त्याग, सेवा और प्रेम—इसी आधार पर मानव की महत्ता तथा प्रतिष्ठा का महल खड़ा किया गया था। पर, आज लगता है—मनुष्य स्वयं इन आधारों पर विश्वास नहीं कर रहा है। अपनी प्रतिष्ठा को चार चांद लगाने के लिए, उसकी दृष्टि भौतिक साधनों पर जा रही है, वह धन, सत्ता और नाम के आधार पर अपनी प्रतिष्ठा का नया प्रासाद खड़ा करना चाह रहा है। आज महत्ता के लिए एकमात्र भौतिक विभूति को ही आधार मान लिया गया है।

आज समाज और राज्य ने प्रतिष्ठा का आधार बदल दिया है, मनुष्य के दृष्टिकोण को बदल दिया है। आज की संस्कृति और सम्यता धन और सत्ता पर केन्द्रित हो गई है। इसलिए मनुष्य की प्रतिष्ठा का आधार भी धन और सत्ता बन गये हैं। धन और सत्ता बदलती रहती है, हस्तान्तरित होती रहती है, इसलिए प्रतिष्ठा भी बदलती रहती है। आज जिनके पान सोने का अम्बार लगा है, या कहना चाहिए, मोटों का ढेर लगा है, जिनके हाथ में सत्ता है, शासन है, वह यदि चरित्रहीन और दुर्गुणकारी भी होगा तो भी उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती रहेगी, समाज उनकी जय-जयकार करता रहेगा, गानों लोग उनकी कृती की परिश्रमा करते रहेंगे। चूंकि मनुष्य प्रतिष्ठा उनकी तिजोरी में बन्द हो गई है या कुर्सी के चारों पैरों के नीचे दुबकी बंटी है। संस्कृति के ये आधार न तो स्थायी हैं और न सही हो हैं।

धन और सत्ता के आधार पर प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा कभी स्थायी नहीं होती। वह इन्द्रधनुष की तरह एकबार अपनी रंगीन छटा से ससार को मुग्ध भले ही करले, किन्तु कुछ काल के बाद उसका कोई अस्तित्व आसमान और धरती के किसी कोने में नहीं मिल सकता। यदि धन को स्थायी प्रतिष्ठा मिली होती, तो आज ससार में धनकुवैरो के मन्दिर बने मिलते। उनकी पूजा होती रहती। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और रावण जैसों की मालाएँ फेरी जाती, जरासन्ध और दुर्योधन को संसार आदर्श पुरुष मानता। जिनकी सोने की नगरी थी, जिनके पास अपार शक्ति थी, सत्ता थी, अपने युग में उन्हें प्रतिष्ठा भी मिली थी, ख्याति भी मिली थी। पर याद रखिए, प्रतिष्ठा और ख्याति मिलना दूसरी बात है—श्रद्धा मिलना कुछ और बात है। जनश्रद्धा उसे मिलती है जिसके पास आत्मश्रद्धा होती है, चरित्र होता है। ख्याति, प्रशंसा और प्रतिष्ठा क्रूरता से भी मिल सकती है, मिली भी है, पर युग के साथ उनकी ख्याति के बुलबुले भी समाप्त हो गए, उनकी प्रतिष्ठा आज खड्गहरो में सोयी पड़ी है।

मनुष्य के मन की यह सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वह इस बाह्य प्रतिष्ठा के बहाव में अन्धा होकर बहता चला जा रहा है।

सिंहासन की होड़ •

मैं देखता हूँ, सिंहासनो की होड़ में मनुष्य अघा होकर चला है। सम्राट् अजात-शत्रु बड़ा ही महत्वाकांक्षी सम्राट् हो गया है। युवावस्था में प्रवेश करते ही उसकी सीमन महत्वाकांक्षाएँ सुरसा की भाँति विराट् रूप धारण कर लेती हैं। सोचता है—“बाप बूढ़ा हो गया है। चलता-चलता जीवन के किनारे पहुँच गया है। अभी तक तो सिंहासन मुझें कभी का मिल जाना चाहिए था। मैं अभी युवक हूँ, भुजाओं में भी बल है। बुढ़ापे में साम्राज्य मिलेगा तो क्या लाभ? कैसे राज्य विस्तार कर सकूँगा? कैसे साम्राज्य का आनन्द उठा सकूँगा?” वस, वह राज्य के लिए बाप को मारने की योजना बनाता है। सिंहासन के सामने पिता के जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता है।

श्रेणिक भी बूढ़ा हो गया है, पर मरना तो किसी के हाथ की बात नहीं। गृह-स्थायश्रम का त्याग उसने किया नहीं। कभी-कभी सोचा करता हूँ कि भारत की यह पुरानी परम्परा कितनी महत्त्वपूर्ण थी कि बुढ़ापा आ गया, शरीर अक्षम होने लगा, तो नई पीढ़ी के लिए मार्ग खोल दिया—“आओ। अब तुम इसे सभालो, हम जाते हैं।” और ससार त्याग कर के चल दिए। महाकवि कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का वर्णन करते हुए कहा है—

“शेखरेऽभ्यस्तविद्यानां धीवने विपर्ययिणाम्।

चाद्धंक्ष्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्॥”

वचन में विद्याओं का अभ्यास करते रहे, शास्त्रविद्या भी सीखी और शास्त्र-विद्या भी। जीवन की चहल-पहल हुई तो विवाह किया, गृहस्थायश्रम में प्रवेश किया। न्याय और नीति के आधार पर प्रजा का पालन किया। जब जवानी ढलने लगी, बुढ़ापे की छाया आने लगी तो यह नहीं कि राज सिंहासन से चिपटे रहे, भोगों में फँसे रहे। राज सिंहासन अपने उत्तराधिकारी को साँपा और मुनिवृत्ति स्वीकार करके चल पड़े। गृह और राज्य से मुक्त होना ही माय उनका कोई ध्येय नहीं था। उस निवृत्ति के माय ही आत्मा की प्रवृत्ति भी निहित थी।

त्याग की संस्कृति .

जिनके जीवन में प्रतिष्ठा और महत्ता का आधार त्याग, चरित्र एवं प्रेम रहा है, वे चाहे राजमहिषासन पर रहे या जंगल में रहे, जनता के दिलों में बसे रहे हैं, जनता उन्हें श्रद्धा से मिर झुकाती रही है। भारतीय संस्कृति में जनक का उदाहरण हमारे सामने है। जनक के जीवन का आधार साम्राज्य या वैभव नहीं रहा है, बल्कि त्याग, तप, न्यायनिष्ठा और जनता की सेवा का रहा है, इसीलिए वे जनता का पूज्य भी बन पाए। जनता ने उसका नाम भी 'जनक' अर्थात् पिता रख दिया, जबकि उसका वास्तविक नाम कुछ और ही था। वह राजमहल में रहा, फिर भी उसका जीवन-दर्शन जनता के प्रेम में था, प्रजा की भलाई में था। वह वास्तव में ही प्रजा का जनक अर्थात् पिता था।

हमारी संस्कृति धन, ऐश्वर्य या सत्ता की प्रतिष्ठा में विश्वास नहीं करती है। हमारे यहाँ महल और बैंगलों में रहने वाले महान् नहीं माने गये हैं। रेशमी और बहुमूल्य वस्त्र पहनने वालों का आदर नहीं हुआ है, बल्कि अकिंचन भिक्षुओं की प्रतिष्ठा रही है। भोपड़ी और जंगल में रहने वालों की पूजा हुई है और बिल्कुल सादे, जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनने वालों पर जनता उत्सर्ग होती रही है।

स्वामी विवेकानन्द जब अमेरिका में गये, तो एक साधारण सन्यासी की वेशभूषा में ही गये। लोगों ने उनसे कहा—“यह अमेरिका है, समार की उच्च सभ्यता वाला देश है, आप जरा ठीक से कपड़े पहनिए।

विवेकानन्द ने इसके उत्तर में कहा—“ठीक है, आपके यहाँ की संस्कृति दर्जियों की संस्कृति नहीं है, इसलिए आप उन्हीं के आधार पर वस्त्रों की काँटछाट एवं बनावट के आधार पर ही सभ्यता का मूल्यांकन करते हैं। किन्तु जिस देश में मैंने जन्म लिया है, वहाँ की संस्कृति मनुष्य के निर्मलचरित्र एवं उच्च आदर्शों पर आधारित है। वहाँ जीवन में बाहरी तटक-भटक और दिखावे की प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि मादगी और सच्चाई की प्रतिष्ठा है।”

उपनिषद् में एक कथा आती है कि—एक बार कुछ ऋषि एक देश की सीमा के बाहर-बाहर से कहीं दूर जा रहे थे। सम्राट् को मालूम हुआ तो वह आया और पूछा—“आप लोग मेरे जनपद को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मेरे देश में ऐसा क्या दोष है?

“न मे स्तेनो जनपदे, न कद्रव्यो न मघप,
नाताहिताग्निर्नायिहान्, न स्वैरो स्वैरिणो कुतः ?”

मेरे देश में कोई चोर-उचक्के नहीं है, कोई दुष्ट या वृषण मनुष्य नहीं रहते हैं, शराधी, चरित्रहीन, मूर्ख अनपढ़ भी मेरे देश में नहीं है, तो फिर क्या कारण है कि आप मेरे देश को यों ही छोड़कर आगे जा रहे हैं?”

मेरी सोचता हूँ भारतीय राष्ट्र की यह सच्ची तस्वीर है, जो उस युग में प्रतिष्ठा और सम्मान के देखी जाती थी। जिन देश और राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता इतनी महान् होती है, उन्हीं की प्रतिष्ठा और महत्ता के मानदंड सभ्यता में सदा आदर्श उपस्थित रहते हैं। यही संस्कृति वह संस्कृति है, जो गरीबी और अमीरी - दोनों में समान प्रकाश देती है। महलों और भोपड़ियों में निम्न-प्रसन्नता बँटती रहती है। आनन्द उद्गमती रहती है। जिस जीवन में इन संस्कृति के अंकुर पल्लवित-पुष्पित होते रहे हैं, हो रहे हैं, वह जीवन समार का आदर्श जीवन है, महान् जीवन है।

भारतीय संस्कृति में व्रतों का योगदान

मानव-जाति के इतिहास पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि आदिकाल के अकर्म-युग से मनुष्य ने जब कर्म-युग में प्रवेश किया, तब उसके जीवन का लक्ष्य अपने पुरुषार्थ के आधार पर निर्धारित हुआ। जैन परम्परा और इतिहास के अनुसार उस मोड़ के पहले का युग एक ऐसा युग था, जब मनुष्य अपना जीवन प्रकृति के सहारे पर चला रहा था, उसे अपने आप पर भरोसा नहीं था, या यों कहें कि उसे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं हुआ था। उसकी प्रत्येक आवश्यकता प्रकृति के हाथों पूरी होती थी, भूख प्यास की समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्याएँ प्रकृति के द्वारा हल होती थी, इसीलिए वह प्रकृति की उपासना करने लगा। कल्पवृक्षों के निकट जाकर उनकी आरजू, मिश्रित करता और उनसे प्राप्त सामग्रियों के आधार पर अपना जीवननिर्वाह करता। इस प्रकार आदियुग का मानव प्रकृति के हाथों में खेला था। उत्तर कालीन ग्रन्थों से पता चलता है कि उस युग के मानव की आवश्यकताएँ बहुत ही कम थी। उस समय भी पति-पत्नी होते थे, पर उनमें परस्पर एक-दूसरे का सहारा पाने की आकांक्षा, उत्तरदायित्व की भावना नहीं थी। सभी अपनी अभिलाषाओं और अपनी आवश्यकताओं के सीमित दायरे में बँधे थे। एक प्रकार से वह युग उत्तरदायित्व-हीन एवं सामाजिक तथा पारिवारिक सीमाओं से मुक्त एक स्वतन्त्र जीवन था, कल्पवृक्षों के द्वारा तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, इसलिए किसी को भी उत्पादन-श्रम एवं जिम्मेदारी की भावना से बाँधा नहीं गया था, सभी अपने में मस्त थे, लीन थे।

व्रत और रीति-रिवाज

पुराने युग में एक ऐसा रिवाज प्रचलित था कि विवाह के समय दान को ताजा मार कर उसके गोले खून से भरा लाल चमड़ा बर-बधू को ओढ़ाया जाता था। परन्तु जैनो को यह रिवाज कब मान्य हो सकता था? इसका अनुकरण करने से तो अहिंसा व्रत दूषित होता है। व्रतों के सामने रीति-रिवाजों का क्या मूल्य है? तो जैन इस रिवाज के

लिए क्या करे ? वैदिक परम्परा के कुछ लोग तो ऐसा किया करते थे और सम्भव है उन्होंने इस चीज को धर्म का भी रूप दिया हो। परन्तु जैन लोग इस प्रथा को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने इसमें सम्यक्त्व और व्रत—दोनों की हानि देखी। अतएव जैन गृहस्थों और जनाचार्यों ने उस हिसापूर्ण परम्परा में संशोधन कर लिया। उन्होंने कहा—गीला चमड़ा न ओढ़ाए जाए, उसके स्थान पर लाल कपड़ा ओढ़ लिया जाए, तो अति उत्तम हो। ऐसा करने से प्रचलित परम्परा का मूल उद्देश्य भी कायम रह जाएगा और सम्यक्त्व तथा व्रतों में द्वेष भी न लगने पाएगा।

लाल कपड़ा प्रसन्नता का, अनुराग का द्योतक माना जाता है। इस प्रकार जैनो ने रक्त से लथपथ चमड़े के बदले लाल कपड़ा ओढ़ने की जो परम्परा चलाई, वह आज भी चल रही है। आज भी विवाह आदि अवसरों पर स्त्रियाँ लाल कपड़े पहनती हैं। तो जैनो ने उस दूषित परम्परा को बदलने के साथ कितनी बड़ी क्रान्ति की है, इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इस विषय में अधिक देखना चाहें तो 'गोपित्त गृह्यसूत्र' में विस्तार से देख सकते हैं।

उसी युग में एक परम्परा और थी। उत्सव के अवसर पर लोग मनुष्य की खोपड़ी लेकर चलते थे। परन्तु जब जैनधर्म का प्रचार बढ़ा, तो खोपड़ी रखने की भी परम्परा समाप्त कर दी गई। जैनधर्म ने उसके स्थान पर नारियल रखने की परम्परा प्रचलित की। इस प्रकार जैनधर्म की बदौलत खोपड़ी की जगह नारियल की परम्परा धीरे-धीरे सर्वमान्य हो गई। आप देखेंगे कि नारियल ठीक खोपड़ी की शक्ल का होता है, वह मानव की सी आकृति का है। इस रूप में नारियल नरमुण्ड का प्रतीक है। उस समय के जैनियों ने विचारा—खोपड़ी रखने से क्या लाभ ? खोपड़ी तो अपावन और अशोभन वस्तु है और जगन्नीपन की निशानी है। नारियल रखने से उस परम्परा का पालन भी हो जाएगा और जगन्नीपन की निशानी भी दूर हो जाएगी।

इस प्रकार उस समय के जगली रिवाजों को जैनधर्म ने दूर किया, जिसमें देवी-देवताओं के आगे मनुष्य की खोपड़ी चढ़ाई जाती थी। मैं समझता हूँ, जैनियों ने उन हिंसक परम्पराओं का खत्म करके और उनकी जगह इन नवीन अहिंसक परम्पराओं का कायम करके मानवीय वृत्ति की स्थापना की। जैनो ने नारियल के रूप में खोपड़ी को प्रतीक रखवा, उगे अन्य धर्मविलम्बियों ने भी स्वीकार कर लिया और आज तक वह कायम है। इस प्रकार, जैनधर्म द्वारा स्थापित की हुई प्रथाओं और परम्पराओं में सर्वत्र आप अहिंसा की ही स्फुरण देखेंगे।

पौराणिक युग की परम्परा :

अकर्म-भूमि की उस अवस्था में मनुष्य सागरों के सागर बनता गया। मानव की पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बढ़ती गईं। किन्तु फिर भी उस जाति का विकास नहीं हुआ। उनके जीवन का प्रम विरामित नहीं हुआ, उनके जीवन में नपथक काम, मानसाएँ और आकांक्षाएँ कम थीं। जीवन में भद्रता, गरलता का यातावरण था। कर्माय की प्रवृत्तियाँ भी मंद थी, यद्यपि दयायभाष की पर मन्दता ज्ञानपूर्वक नहीं थी, उनका स्वभाव, प्रवृत्ति ही शान्त और शांत थी। मुरा होते हुए भी उनके जीवन में शान एव विषय की कमी थी, वे सिकंदरों के शूद्र भेदे में बन्द थे। मयम, नापना तथा आदतों का विषय उस जीवन

मे नहीं था। यही कारण था कि उस काल में एक भी आत्मा मोक्ष में नहीं गई और कर्म तथा वासना के बन्धन को नहीं तोड़ सकी। उनकी दृष्टि केवल 'मैं' तक ही सीमित थी। शरीर के अन्दर में शरीर से परे क्या है, मालूम होता है, इस सम्बन्ध में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, और यदि किसी ने सोचा भी तो आगे कदम नहीं बढ़ा सका। जब कभी उस भूमिका का अध्ययन करता हूँ, तो मन में ऐसा भाव आता है कि मैं उस जीवन से दूरा रहूँ। जिस जीवन में ज्ञान का कोई प्रकाश न हो, सत्यता का कोई मार्ग न हो, भला उस जीवन में मनुष्य भटकने के सिवा और क्या कर सकता है? उस जीवन में यदि पतन नहीं है, तो उत्थान भी तो नहीं है। ऐसी निर्मल्य दशा में, इस त्रिशकुल जीवन का कोई भी महत्त्व नहीं है। कुछ ऐसी ही क्रान्ति और प्रगतिविहीन सामान्य दशा में वह अकर्म-युग चल रहा था उसे जैन भाषा से पौराणिक युग कहते हैं।

नवयुग का नया सन्देश

धीरे-धीरे कल्पवृक्षों का युग समाप्त हुआ। इधर प्राकृतिक उत्पादन क्षीण पड़ने लगे, उधर उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने लगी। ऐसी परिस्थितियों में प्रायः विग्रह, वैर और विरोध पैदा हो ही जाते हैं। जब कभी उत्पादन कम होता है और उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है, तब परस्पर संघर्षों का होना अवश्यभावी है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर उस युग में भी यही हुआ कि पारस्परिक प्रेम एवं स्नेह टूट कर घृणा, द्वेष, कलह और द्वन्द्व बढ़ने लगे, संघर्ष की चित्तगारियाँ छिटकने लग गईं। समाज में सब ओर कलह, घृणा, द्वन्द्व का सर्जन होने लगा।

मानव जाति की उन सकटमयी घड़ियों में, सक्रमणशील परिस्थितियों में भगवान् ऋषभदेव ने मानवीय भावना का उद्बोधन किया। उन्होंने मनुष्य जाति को समझाया कि—अब प्रकृति के भरोसे रहने से काम चलने का नहीं है। हमारे हाथों का उपयोग सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, प्रयुक्त कमाने, उपाजन करने के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि—युग बदल गया है, वह अकर्म-युग का मानव अब कर्म-युग (पुरुषार्थ के युग) में प्रविष्ट हो रहा है। इतने दिन पुरुष सिर्फ भोक्ता बना हुआ था। प्रकृति के कर्तृत्व पर उसका जीवन टिका हुआ था। किन्तु अब यह वैपश्य चलने का नहीं है। अब कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही पुरुष में हैं। पुरुष ही कर्ता है और पुरुष ही भोक्ता है। तुम्हारी भुजाओं में बल है, तुम पुरुषार्थ से आनन्द का उपभोग करो। भगवान् आदिनाथ के कर्म-युग का यह उद्बोधन अब भी वैदिक वाङ्मय में प्रतिध्वनित होता दिगवाई पड़ता है—

“अथ मे हस्तो भगवान् अथ मे भगवत्तरः।

कृतं मे दक्षिणं हृते जयो मे सद्ये आहितः॥”

मेरा हाथ ही भगवान् है, भगवान् से भी बढ़कर है। मेरे दाएँ हाथ में कर्तृत्व है, पुरुषार्थ है; तो बाएँ हाथ में विजय है, सफलता है।

पुरुषार्थ जागरण की उन बेना में भगवान् ऋषभदेव ने युग को नया मोड़ दिया। मानवजाति को, जो धीरे-धीरे अभावग्रस्त हो रही थी, पराधीनता के फंदे में फँसकर तड़ाने लगी थी, उसे उत्पादन का मन्त्र दिया, श्रम और स्वतन्त्रता का मार्ग दिखाया। और, मानव समाज में फिर के उत्थान एवं आनन्द बरमाने लग गया। मुख-चैन की मुरली बजने लग गई।

मनुष्य के जीवन में जब-जब ऐसी मुश्किलें आती हैं, आनन्द की स्रोतस्विनी बहने लग जाती है, वह नाचने लगता है। सबके साथ बैठकर आनन्द और उत्सव मनाता है और वस वे ही घड़ियाँ, वे ही तिथियाँ जीवन में व्रत का रूप ले लेती हैं और इतिहास की महत्त्वपूर्ण तिथियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार उन नये युग का नया संदेश जन-जीवन में नई चेतना फूँककर उल्लास का त्योहार बन गया। और वही परम्परा आज भी हमारे जीवन में आनन्द-उल्लास की घड़ियों को त्योहार के रूप में प्रकट करके सबको सम्यक् आनन्द का अवसर देती है।

भगवान् ऋषभदेव के द्वारा कर्मभूमि की स्थापना के बाद मनुष्य पुरुषार्थ के युग में आया और उसने अपने उत्तरदायित्वों को समझा। परिणाम यह हुआ कि सुख-समृद्धि और उल्लास के झूले पर झूलने लगा, और जब सुख-समृद्धि एवं उल्लास आया, तो फिर व्रतों में से व्रत निकलने लगे। हर घर, हर परिवार त्योहार मनाने लगा और फिर सामाजिक जीवन में पर्वों, त्योहारों की लड़ियाँ बन गईं। समाज और राष्ट्र में त्योहारों की शृंखला बनी। जीवन का क्रम जो अबतक व्यक्तिवादी दृष्टि पर घूम रहा था, अब व्यक्ति से समष्टि की ओर घूमा। व्यक्ति ने सामूहिक रूप धारण किया और एक की खुशी, एक का आनन्द, समाज की खुशी और समाज का आनन्द बन गया। इस प्रकार सामाजिक भावना की भूमिका पर चले हुए व्रत, सामाजिक चेतना के अग्रदूत सिद्ध हुए। नई स्फूर्ति, नया आनन्द और नया जीवन समाज की नसों में दौड़ने लगा।

प्राचीन जैन, बौद्ध एवं वैदिक ग्रन्थों के अनुशीलन से ऐसा लगता है कि उस समय में पर्व, त्योहार जीवन के आवश्यक अंग बन गए थे। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, जबकि समाज में पर्व, त्योहार व उत्सव का कोई आयोजन नहीं हो। इतना ही नहीं, बल्कि एक-एक दिन और तिथियाँ में दस-दस और उससे भी अधिक पर्वों का सिलसिला चलता रहता था। सामाजिक जीवन में वृद्धों के पर्व अनग, औरतों के पर्व अनग, और बच्चों के पर्व अनग। इस दृष्टि से भारत का जन-जीवन नित्यप्रति बहुत ही उज्ज्वल और आनन्दित रहा करता था।

व्रतों का संदेश •

हमारे व्रतों की वह लयी, कुछ छिन्न भिन्न हुई परम्परा के रूप में आज भी हमें महान् अतीत की याद दिलाती है। हमारा अतीत उज्ज्वल रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु वर्तमान कैसा गुजर रहा है, यह थोड़ा विचारणीय है। इन व्रतों के पीछे सिर्फ अतीत की याद को ताजा करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसके प्रकाश में वर्तमान को देखना भी आवश्यक है। अतीत का वह गौरव जहाँ एक ओर हमारे जीवन का एक मुनहना पृष्ठ गोमता है, वहाँ दूसरी ओर नया पृष्ठ निगमने का भी संदेश देता है। इसलिए व्रतों की सुनो के नाद-गाय हमें अपने जन-जीवन के अध्यापकों भी मानना चाहिए और उनका अवलोकन करके अतीत की वर्तमान के साथ मिलावना चाहिए।

जीने की कला

यद्यपि जैन धर्म की परम्परा नियति-भूतक नहीं है; उसके अनुसार जीवन का 'रक्ष' भोग नहीं, त्याग है; धन्य नहीं, मोक्ष है। तथापि हमका यह अर्थ नहीं कि वह निश्च

परलोक की ही बात करता है। इस जीवन से उसने आँखें मूँद ली हो। हम इस संसार में रहते हैं, तो हमें संसार के ढंग से ही जीना होगा, हमें जीने की कला सीखनी होगी। जब तक जीने की कला नहीं आती है, तबतक जीना वास्तव में आनन्ददायक नहीं होता। जैन परम्परा, जैन पर्व, एवं जैन विचार हमें जीने की कला सिखाते हैं, हमारे जीवन को सुख और शान्तिमय बनाने का मन्त्र देते हैं। जैन धर्म का लक्ष्य मुक्ति है, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उसके पीछे इस जीवन को वर्वाद कर दिया जाए। वह नहीं कहता है कि मुक्ति के लिए शरीर, परिवार व समाज के बन्धनों को तोड़ डाले, कोई किसी को अपना न माने, कोई पुत्र अपने पिता को पिता न माने, पति-पत्नी परस्पर कुछ भी स्नेह का नाता न रखें, वहन-भाई आपस में एक-दूसरे से निरपेक्ष होकर चलें। जीवन की यात्रा में चलते हुए, परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का भार उतार फेंके, इस प्रकार तो जीवन में एक भयंकर तूफान आ जाएगा, भारी अव्यवस्था और अशान्ति बढ़ जाएगी, मुक्ति की अपेक्षा स्वर्ग से भी गिरकर नरक में चले जाएंगे। जैन धर्म का सन्देश है कि हम जहाँ भी रहे, अपने स्वरूप को समझकर रहें, शारीरिक, पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धों के बीच बँधे हुए भी उनमें कैद न हो। परस्पर एक-दूसरे की आत्मा को समझकर चलें, शारीरिक सम्बन्ध को महत्त्व न देकर आत्मिक पवित्रता का ध्यान रखें। जीवन में सब कुछ करना पड़ता है, किन्तु आसक्त होकर नहीं, अपितु सिर्फ एक कर्तव्य के नाते किया जाए। शरीर व इन्द्रियों के बीच में रहकर भी उसके दास नहीं, अपितु स्वामी बन कर रहें। भोग में रहते हुए भी योग को भूल न जाएँ। महलो में रहकर भी उनके दास बनकर नहीं, किन्तु उन्हें अपना दास बनाकर रखें। ऊँचे सिंहासन पर, या ऐश्वर्य के विशाल ढेर पर बैठकर भी उसके गुलाम न बनें, बल्कि उसे अपना गुलाम बनाए रखें, जब धन स्वामी बन जाता है, तभी मनुष्य को भटकाता है। धन और पद मूर्तिमान शतान हैं। जब तक ये इन्सान के पँरों के नीचे दबे रहते हैं, तब तक तो ठीक हैं, परन्तु जब ये सर पर सवार हो जाते हैं तो इन्सान को भी शतान बना देते हैं।

समाज का ऋण :

जैन धर्म में भारत जैसे चक्रवर्ती भी रहे, किन्तु वे उस विशाल साम्राज्य के बन्धन में नहीं फँसे। जब तक इच्छा हुई, उपभोग किया और जब चाहा तब छोड़कर योग स्वीकार कर लिया। उनका ऐश्वर्य, बल और बुद्धि, समाज व राष्ट्र के कल्याण के लिए ही हाता था। उन लोगों ने यही विचार दिया कि जब हम इस जगत् में आए थे, तो कुछ लेकर नहीं आए थे, जन्म के समय तो मक्खी-मच्छर को शरीर से दूर हटाने की भी शक्ति नहीं थी। शास्त्रों में उम स्थिति को 'उत्तानशायी' कहा गया है। जब उसमें फरबट बदलने की भी क्षमता नहीं थी, इतना अशक्त और असहाय प्राणी बाद में इतना शक्तिशाली बना, इसका आधार भी कुछ है और वह यह है—अपने शुभ कर्मों का सचय एवं उनके आधार पर प्राप्त होने वाला माता, पिता, परिवार व समाज का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग।

यह निश्चित है कि जिन पुरुषार्थों ने हमें समाज की इतनी जँवाइयों पर लाकर खड़ा किया है, उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। समाज का ऋण प्रत्येक मनुष्य के निर पर है, जिसे वह लेते समय हर्ष के साथ लेता है। फिर उसको चुकाते समय वह कुनबुलाता क्यों है? हमारी यह सब सम्पत्ति, सब ऐश्वर्य और ये सब सुख ग्रामग्रामों

समाज की ही देन हैं। यदि मनुष्य लेता ही लेता जाए, वापस दे नहीं, तो वह नमाज के अंग में विकार पैदा कर देता है। वह इन धन-ऐश्वर्य का दास बनकर क्यों रहे, उसका स्वामी बनकर क्यों न उपयोग करे। उसे दो हाथ मिले हैं, एक हाथ से स्वयं खाए तो दूसरे हाथ से औरो को खिलाए। वेद का एक मन्त्र है।

“शत हस्त समाहर, सहस्रहस्त सकिर।”

सो हाथ से इकट्ठा करो, तो हजार हाथ से बांटो। संग्रह करने वाला यदि विसर्जन नहीं करे तो उसकी क्या दशा होती है? पेट में यदि अन्न आदि इकट्ठे होते जाएँ, न उनका रस बने, न मल का विसर्जन हो, तो क्या आदमी जी सकता है? मनुष्य यदि समाज से कमाता है, तो समाज की भलाई के लिए देना भी आवश्यक होता है। खुद खाता है तो दूसरों को खिलाना भी जरूरी है। हमारे अतीत-जीवन के उदाहरण बताते हैं कि अकेला खाने वाला राक्षस होता है और दूसरों को खिलाने वाला देवता।

एक बार की बात है कि देवताओं को भगवान् विष्णु की ओर से प्रतिभोज का आम्रण दिया गया। सभी अतिथियों को दो पक्तियों में आमने-सामने बिठनाकर भोजन परोसा गया और सभी से खाना शुरू करने का निवेदन किया गया। भगवान् विष्णु ने कुछ ऐसी माया रची कि सभी के हाथ सीधे रह गए, किसी का मुड़ता तक नहीं था। अब समस्या हो गई कि खाएँ तो कैसे खाएँ? जब अच्छा भोजन परोसा हुआ सामने पड़ा हो, पेट में भूख हो और हाथ नहीं चलता हो, तो ऐसी स्थिति में आदमी झुंझला जाता है। कुछ अतिथि भीचने से देखते रह गए कि यह क्या हुआ? आखिर बुद्धिमान देवताओं ने एक तजवीज निकाली, जब देखा कि हाथ मुठकर धूमता नहीं है, तो आमने-सामने वाले एक-दूसरे को मिलाते लग गए। दोनों पक्ति वालों ने परस्पर एक-दूसरे को खिला दिया और अच्छी तरह से खाना खा लिया। जिन्होंने एक-दूसरे को खिलाकर पेट भर लिया, सभी मृष्टा हो उठे, पर कुछ वैसे थे जो यो ही देखते ही रह गए, उन्हें एक-दूसरे को खिलाने की नहीं सूझी, वे भूखे पेट ही उठ गये हुए। विष्णु ने कहा—जिन्होंने एक-दूसरे को खिलाया वे देवता हैं और जिन्होंने किसी को नहीं खिलाया, निर्य स्वयं खाने की चिन्ता ही करते रहे, वे राक्षस हैं।

वास्तव में यह रूपक जीवन की एक ज्वलंत समस्या का हल करता है। देव और राक्षस के विभाजन का आधार, हममें एक सामाजिक ऊँचाई पर खड़ा किया गया है। जो दूसरों को खिलाता है, वह स्वयं भी भूखा नहीं रहता और दूसरी बात है कि उनका आदर्श देवत्व का आदर्श है, जबकि स्वयं ही पेट भरने की चिन्ता में पड़ा रहने वाला, स्वयं भी भूखा हो रहता है और नमाज में उसका दानवीय रूप प्रकट होता है।

व्रतों की सार्वभौमता :

हमारे यत जीवन के सभी महान् उद्देश्य को प्रकट करते हैं। सामाजिक जीवन की आधारभूत और उसके उच्चतम चरमों हमारे व्रतों एवं त्योहारों की परम्परा में छिपे पड़े हैं। मानव के कुछ पूर्व इन मोक्ष के मार्ग परलोक के विद्वानों पर भी चरते हैं। उनमें मानव का मित्र रूप परिचित होता है। जिस प्रकार हम मोक्ष का हमारा आदर्श है उसी प्रकार परलोक के लिए भी होना चाहिए। वैदिक या अन्य संस्कृतियों में, मरने के

पश्चात् पिण्ड-दान की प्रक्रिया की जाती है। इसका रूप जो भी कुछ हो, किन्तु भावना व आदर्श इसमें भी बड़े ऊँचे हैं। जिस प्रकार अपने सामाजिक सहयोगियों के प्रति अर्पण की भावना रहती है, उसी प्रकार, अपने पूर्वजों के प्रति एक श्रद्धा एवं समर्पण की भावना इसमें सन्निहित है। जैन धर्म व सस्कृति इसके धार्मिक स्वरूप में विश्वास नहीं रखती। उसका कहना है कि तुम पिण्डदान या श्राद्ध करके उन मृतात्माओं तक अपना श्राद्ध नहीं पहुँचा सकते, और न इससे पर्व मनाने की ही सार्थकता सिद्ध होती है। पर्व की सार्थकता तो इसमें है कि जीवन के दोनों ओर-छोर पर उल्लास और आनन्द की उछाल आती रहे।

इस भावना को लेकर कि परलोक के लिए भी हमें जो कुछ सोचना है, करना है, वह इसी लोक में कर लिया जाए, हमारी जैन सस्कृति में अनेक पर्व चलते हैं। पयु'पण-पर्व भी इसी भावना से सम्बद्ध है। इन पर्वों की परम्परा लोकोत्तर पर्व के नाम से चली आती है। इनका आदर्श विराट् होता है। वे लोक-परलोक दोनों को आनन्दित करने वाले होते हैं। उनका संदेश होता है कि तुम सिर्फ इस जीवन के भोग विलास व आनन्द में मस्त होकर अपने को भूलो नहीं, तुम्हारी दृष्टि व्यापक होनी चाहिए, आगे के लिए भी जो कुछ करना है, वह भी यही कर लो। तुम्हारे दो हाथ हैं, एक हाथ में इहलोक के आनन्द हैं, तो दूसरे हाथ में परलोक के आनन्द रहने चाहिए। ऐसा न हो कि यहाँ पर सिर्फ मीज-मजा के त्योहार मनाते यो ही चले जाओ और आगे फाकाकशी करनी पड़े। अपने पास जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका उपयोग इस ढंग से करो कि इस जीवन के आनन्द के साथ परलोक का आनन्द भी नष्ट न हो, उसकी भी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में रह सके। जैन पर्वों का यही अन्तरंग है कि वे आदमी को वर्तमान में मटकने नहीं देते, मस्ती में भी उसे होश में रखते हैं और बेचैनी में भी। समय-समय पर उसके लक्ष्य को जो कभी प्रमाद की आंधियों से धूमिल हो जाता है, स्पष्ट करते रहते हैं। उसको दिङ्मूढ होने से बचाते रहते हैं और प्रकाश की किरण बिखेर कर अन्धकाराच्छन्न जीवन को आलोकित करते रहते हैं।

नया साम्राज्य .

त्रिपिटक साहित्य में एक कथानक आता है कि भारत में एक ऐसा मन्नाद था, जिसके राज्य की सीमाओं पर भयंकर जंगल थे, जहाँ पर हिंस्र वन्य पशुओं की चीत्कारों और दहाड़ों से आस-पास के क्षेत्र आतंकित रहते थे। वहाँ एक विचित्र प्रथा यह थी कि राजाओं के शासन की अवधि पाँच वर्ष की होती। शासनावधि की समाप्ति पर बड़े धूम-धाम और समारोह के साथ उस राजा को और उसकी रानी को राज्य की सीमा पर स्थित उस भयंकर जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहाँ जाने पर वन मीत ही स्वागत में खड़ी रहती थी।

इसी परम्परा में एकवार एक राजा को जब गद्दी मिली, तो सूत्र जय-जयकार मनाए गए, बड़ी धूमधाम से उसका उत्सव हुआ। किन्तु राजा प्रतिदिन महल के कंगूरों पर से उस जंगल को देखता और पाँच वर्ष की अवधि के समाप्त होते ही आने वाली उस स्थिति को सोच-सोचकर काँप उठता। राजा का खाया-पीया जलकर भस्म हो जाता और वह सुख-सुख कर काँटा होने लग गया।

एक दिन कोई बूढ़ा दार्शनिक राजा के पास आया और राजा को इस गम्भीर व्यथा का कारण पूछा—जब राजा ने दार्शनिक से अपनी पीड़ा का भेद गोला—कि पाँच

वर्ष बाद मुझे और मेरी रानी को उस सामने के जंगल में जगली जानवरों का भक्ष्य बन जाना पड़ेगा, वम यही चिन्ता मुझे खाए जा रही है।

दार्शनिक ने राजा से कहा—पाँच वर्ष तक तो तेरा असण्ड साम्राज्य है न ? तू जैसा चाहे वैसा कर तो सकता है न ?

राजा ने कहा—हाँ, इस अवधि में तो मेरा पूर्ण अधिकार है, मेरा आदेश सभी को मान्य होता है।

दार्शनिक ने बताया—“तो फिर अपने अधिकार का उपयोग क्यों नहीं करते ? उन समस्त जंगलों को कटवा कर साफ करवा दो और वहाँ पर नया साम्राज्य स्थापित करदो, अपने लिए महान वनवालो, जनता के रहने के लिए भी आवास बनवाकर अभी ने उस जंगल को शहर के रूप में आवास करदो। जबकि तुम्हें पूर्ण अधिकार है और विधान व परम्परा के अनुसार जब तुम्हें अवधि समाप्त होने पर जंगल में छोड़ा जाए तो हिरण्य पशुओं की गर्जनाओं व आतंक की जगह नागरजनों का मधुर स्वागत, धन व ऐश्वर्य श्रौंटा करता मिलेगा।” राजा को यह बात जैँच गई और तत्काल आदेश देकर जंगल को साफ करवा दिया। वहाँ पर सुन्दर-सुन्दर भवन, उद्यान आदि से खूब सजा दिया गया, और एक नए नगर का निर्माण कर दिया गया। अब राजा बहुत प्रसन्न रहने लगा, अपने उस नगर को देखता, तो पुलकित हो उठता। पाँच वर्ष की अवधि सम्पूर्ण हुई। जहाँ अन्य सम्राट् अवधि समाप्त होने पर रोते विलपते थे, वहाँ यह हँस रहा था। विधानानुसार पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर राजा अपने ही द्वारा निर्मित उस नये साम्राज्य में, जो कभी भयंकर जंगल था, जाने लगा तो नगर के हजारों नर-नारी उसके पीछे हो गए। उस नवनिर्मित नगर के आषपण व गोन्द्य के कारण लोग वहाँ जाकर बसने लगे और राजा आनन्द में रहने लगा।

यही बात जीवन की है। इस ससार से परे आगे नरक की भीषण-यातनाएँ, ज्वालाएँ हमें अभी से चेन्न कर रही हैं और हम माँचते हैं कि आगे नरक में यह कष्ट प्रेरणा पड़ेगा। किन्तु यह नहीं सोचते कि उस नरक की बदलकर स्वर्ग क्यों न बना दिया जाए। यह सच है कि यहाँ से एक बड़ी भी हमारे नाम नहीं जाएगी। किन्तु इस जीवन में रहते-रहते तो हम वहाँ का साम्राज्य बना सकते हैं। इस जीवन में तो हम सम्राट् हैं, शाहशाह हैं। यह ठीक है कि इस जीवन के बाद मोक्ष की भयंकर घाटी है, नरक आदि की भीषण यंत्रणाएँ हैं, जो जीव को उदरस्थ करने की प्रतीक्षा में रहती हैं। किन्तु यदि मनुष्य अपने इस जीवन की अवधि में दान दे सके, तपस्या कर सके, त्याग, यत्नचर्च, गत्य आदि का पालन कर सके, साधना का जीवन बिता सके, और इस प्रकार पहले ने ही आगे की तैयारियाँ करके प्रस्तुत रहे, तो इस ससार की यात्रा में, इस जीवन में उसे हास-हाय करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह वर्तमान के नाथ भविष्य की भी उपज बन सकता है, उनके दोनों जीवन जानकर ही सकते हैं।

ब्रतों की पद्धति .

इस प्रकार धिने भी परीक्षोद्धार होते हैं, उनका यही नदेश है कि तुम इस जीवन में धान्दिया करो और अगले जीवन में भी धान्दित रहने की तैयारी करो। जिस प्रकार यहाँ पर मोक्षार्थी की मुक्तियों में भूजाएँ उपायते हैं, उन्हीं प्रकार अगले जीवन में भी उपायते रहें।

हमारे व्रत लोगो से यही कहते हैं कि आज तुम्हें जीवन का वह साम्राज्य प्राप्त है, जिस साम्राज्य के बल पर तुम दूसरे हजारो-हजार साम्राज्य खड़े कर सकते हो। तुम अपने भाग्य के स्वयं विवाता हो, अपने सम्राट् स्वयं हो। तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। मौत के भय से कांपते मत रहो, बल्कि ऐसी साधना करो, ऐसा प्रयत्न करो कि वे भय दूर हो जाएँ और परलोक का वह भयकर जगल तुम्हारे साम्राज्य का सुन्दर देश बन जाए। पर्व मनाने की यही परम्परा है, पयुर्पण की यही फलश्रुति है कि जीवन के प्रति निष्ठावान बनकर जीवन को निर्मल बनाओ, इस जीवन में अगले जीवन का प्रबन्ध करो। जब तुम्हें यहाँ की अवधि समाप्त होने पर आगे की ओर प्रस्थान करना पड़े, तो रोते-विलखते नहीं, बल्कि हँसते हुए करो। साधक इस जीवन को भी हँसते हुए जीए और अगले जीवन को चले, तो भी हँसते हुए चले, पयुर्पण का यह पर्व हम सबको अपना यही सन्देश सुना रहा है।

हमारे सभी व्रत आत्म-साधना के सुन्दर प्रयास हैं। अन्दर के सुप्त ईश्वरत्व को जगाने की साधना है। मानव शरीर नहीं है, आत्मा है, चैतन्य है, अनन्त गुणों का अखण्ड पिण्ड है। लोक-पर्व शरीर के आसपास घूमते हैं, किन्तु लोकोत्तर पर्व आत्मा के मूल केन्द्र तक पहुँचते हैं। शरीर से आत्मा में, और आत्मा से अन्त रहित निज शुद्ध सत्तात्पर्य परमात्मा में पहुँचने का लोकोत्तर संदेश, ये व्रत देते हैं। इनका सन्देश है कि साधक कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, परन्तु अपने को न बदले, अपने अन्दर के शुद्ध परमात्म-तत्त्व को न भूले।

व्यक्ति और समाज

इस पृथ्वी पर मनुष्य एक सर्वाधिक विकसित एवं प्रभावशाली प्राणी है। उसके विचार, चिन्तन एवं मनन का मसार के वातावरण पर बहुत महत्त्वपूर्ण असर होता रहा है। मृष्टि के विकास-प्राप्त तथा उत्थान-पतन में उसके विचारों का बहुत बड़ा योग रहा है। कुछ गहराई में जाने से पता चलता है कि मनुष्य जैसे तो स्वयं में एक क्षूद्र इकाई है, एक सीमित सत्ता है, किन्तु मृष्टि के साथ वह घन-गहन रूपों में जुड़ा हुआ है। परिवार के रूप में, समाज एवं राष्ट्र के रूप में, धर्म, संस्कृति, और गन्धर्वा के रूप में, वह एक होकर भी 'अनेक' होकर चल रहा है, यही उसकी विशेषता है।

प्राथमिक-शरीर की दृष्टि में उसका 'अस्तित्व' उसका 'अपनत्व' एवं मृष्टि-तन्त्र ही सीमित रह जाता है। शरीर के वैयक्तिक सुख-दुःख के भोग में वह अवश्य अपने सीमित क्षेत्र में ही घूमता है, किन्तु सुख-दुःख का स्वतन्त्र-भोग करते हुए भी वह समाज एवं समाज से सर्वथा निरपेक्ष रहकर नहीं जी सकता। उनकी भावनाओं का, विचारों और प्रवृत्तियों का यदि ठीक में विश्लेषण करें तो उसका एक व्यापक एवं विराट् रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। उसके अन्तर्गत में छिपे हुए रस्ते और प्रेम की व्याख्या करें तो देखेंगे कि वह एक नहीं 'अनेक' है। उसका घेरा सीमित नहीं, अनन्त है। उसका अन्तर्गत बहुत विराट् है, वह अपने आप में मृष्टि का विराट् रूप छिपे हुए चल रहा है। यहन की मृष्टि अन्तर में भी है और वह उसके साथ सम्पूर्ण रूप में बँधा हुआ है।

समाज के विकास की भूमिका :

जबकि मनुष्य का चिन्तन अपने शरीर की ही श्रेयता है, तबकि उसकी इच्छाएँ और प्रवृत्तियाँ केवल इन 'पिण्ड' की लेकर ही चलती हैं। ऐसी स्थिति में जब किसी वह विचार करता है, तो स्वयं का, केवल स्वयं का ही विचार करने रह जाता है, दृष्टि घुम-फिर कर अपने दापरे पर ही आकर केन्द्रित हो जाती है। तब शरीर के संकुचित क्षेत्र में बँधा रहने पर इतना संकुचित हो जाता है कि आत्म-वास में परिवार तथा समाज के सदस्य विप,

धर्म और संस्कृति की दिव्य परम्पराएँ, जो उसके अनन्त अतीत में जुड़ी चली आ रही हैं, उन्हें भी वह ठीक तरह देख नहीं पाता। मनुष्य के लिए विकास की जो लम्बी कहानी है, उसे वह पढ़ नहीं पाता और केवल अपने पिण्ड की क्षुद्र-दृष्टि को लेकर ही जीवन के सीमित कठघरे में बँध जाता है।

जब संकुचित दृष्टि का चश्मा हटता है, अपनी इच्छाओं और सद्भावनाओं को मानव विराट् एवं व्यापक रूप देता है, तो उसकी नजरो में अनन्त अतीत उतर आता है, साथ-साथ अनन्त भविष्य की कल्पनाएँ भी दौड़ उठती हैं। वह क्षुद्र से विराट् होता चला जाता है, सहयोग और स्नेह के सूत्र से सृष्टि को अपने साथ बाँधने लगता है। अध्यात्म की भाषा में वह जीव से ब्रह्म की ओर, आत्मा से परमात्मतत्त्व की ओर अग्रसर होता है। अग्नि की जो एक क्षुद्र चिनगारी थी, वह विराट् ज्योति के रूप में प्रकाशमान होने लगती है। यही व्यक्ति से समाज की ओर तथा जीव से ब्रह्म की ओर बढ़ना है। जो अपनी क्षुद्र दैहिक इच्छाओं और वासनाओं में सीमित रहता है, वह क्षुद्र-संसार प्राणी की कोटि में आता है, किन्तु जब वही आगे बढ़कर अपने स्वार्थ को, इच्छा और भावना को विश्व के स्वार्थ (लाभ) में विलीन कर देता है, अनन्त के प्रति अपने आपको अर्पित कर देता है, हृदय के असीम स्नेह, करुणा एवं दया को अनन्त प्राणियों के प्रति अर्पित कर देता है तब वह विराट् रूप धारण कर लेता है। व्यक्ति की भूमिका में विराट् समाज चेतना का दर्शन होने लगता है। 'स्व' के विस्तार का यह उपक्रम ही व्यक्ति को समाज के रूप में और आत्मा को परमात्मा के रूप में उपस्थित करता है।

भारत की महान् दार्शनिक परम्परा में ईश्वर को परम व्यापक माना गया है। यद्यपि दार्शनिक जगत् में ईश्वर की सर्वव्यापकता एक गुत्थी बनी हुई है, किन्तु यदि इस गुत्थी को इस रूप में सुलझाया जाय कि जब आत्मा में दया और करुणा की अनन्त-धाराएँ फूटती हैं और वह सृष्टि के अनन्त जीवों को अपनी करुणा में ओत-प्रोत देखने लग जाता है, तो आत्मा सृष्टि में व्यापक हो जाती है, विराट् हो जाती है। उसके स्नेह और करुणा का अनन्त प्रवाह संसार में सब ओर तटस्थ भाव से बहने लगता है। सृष्टि के अनन्तानन्त प्राणियों में वह उसी चैतन्य को देखता है जो स्वयं उनमें भी विद्यमान है, सब में उसी सुख और आनन्द की कामना के दर्शन करता है, जो उसके हृदय में जग रही है। इस प्रकार वह विराट् और सर्वव्यापक रूप धारण कर लेती है। मेरे विचार में और सिर्फ मेरे ही नहीं, बल्कि जैन दर्शन के विचार में, ईश्वर इसी भावात्मक रूप में सर्वव्यापक है। शब्दों का जोड़-तोड़ कुछ और भी हो सकता है, हम सर्वव्यापक की जगह सर्वज्ञता और सर्वद्रष्टा भी कह सकते हैं, चूँकि प्राणिमात्र में अपने समान चैतन्य देवता के दर्शन करना, उनकी मुख-मुख की धारणाओं को आत्म-तुल्य समझना—यही तो हमारे ईश्वरत्व पाने वाले महामानवों का सर्वव्यापक, सर्वज्ञता और सर्वद्रष्टा अनन्त चैतन्य है।

मनुष्य का विकासक्रम, या जो कहें कि उसकी मनुष्यता का विकास-क्रम यदि देखा जाए, तो ज्ञात होगा कि वह किस प्रकार क्षुद्र से विराट् स्थिति तक पहुँचा है। एक अग-हाय शरीर ने जन्म धारण किया तो आगपास में जो अन्य नक्षत्र शरीरधारी थे, वे उसे सहयोग

रने लगे, उनके मुख-दुःख में भाग घंटाने लगे। इस प्रकार, परस्पर में स्नेह एवं सद्भाव की कल्पना जमी और वह परिवार का एक रूप बन गया। परिवार जैसी व्यवस्था बहुत पुराने युग में नहीं थी, पर, जब मनुष्य आस-पास के मुख-दुःख को अपना बनाने लगा और अपने मुख-दुःख को आस-पास के पड़ोसियों में बांटने लगा, तो धीरे धीरे परिवार की कल्पना खड़ी हो गई। मुख-दुःख में हिस्सा घंटाने वाले अपने 'निज' के हो गए और जो उससे दूर रहे, वे पराये बने रहे। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में मुख-दुःख का विनिमय शुरू हुआ। आगे चलकर उनके जीवन में जो भौतिक और आधिदैविक दुःख आते, उनसे भी सब सहयोग पूर्वक लड़ते, दुःखों को दूर करने का मिन जुलकर प्रयत्न करते और जो सुख प्राप्त होता, उसे सद्भाव पूर्वक आपस में बांट लेते, मिलकर उसका उपयोग या उपभोग करते—यम व्यक्ति के जीवन की व्यापक होने की यह प्रक्रिया परिवार को जन्म देती चली गई, समाज का निर्माण करती चली गई। इसी वृत्ति ने धीरे-धीरे विराट् से विराट्तर रूप धारण किया, तो देश और राष्ट्र की समग्र कल्पनाएँ नामने आईं, धर्म और संस्कृति की व्यापक धारणाएँ बनने लगी।

मनुष्य का चिन्तन जब अपने परिपाश्वर्य में विचरने वाले छोटे जीव-जन्तुओं पर गया, तो वह उनके साथ भी एक अज्ञात संवेदना तथा सहवेदना से जुड़ने लगा। वह पशु-पक्षी जगत् के मुख-दुःख को भी समझने लगा, उसके साथ भी उसकी सहानुभूति जागी, प्राणीदया की भावना ने उसके जीवन में धर्म और अध्यात्म की सृष्टि खड़ी कर दी, धर्म ने उसे विराट्-तम रूप पर लाने का रास्ता दिखा दिया। प्रत्येक प्राणी के साथ आत्म-तुल्य विचार की भूमिका ने उसे आत्मा से परमात्मा तक के चिन्तन पर पहुँचा दिया। यही मनुष्यता के विकास की कहानी है।

समाज का महत्त्व .

धर-उधर अनियंत्रित रूप में बिखरी हुई इकाइयों को एकत्र कर, समाज या संघ के रूप में उपस्थित करने वाला पारस्परिक सहयोग ही मानवता का एक दिव्य तत्त्व है। यही समाज के निर्माण की आधारभूमि है।

प्रश्न यह है कि मनुष्य व्याप्टिरूप—इकाई में जीता है या समष्टिरूप समाज में? चिन्तन, मनन और अनुभव के बाद यह देखा गया कि मनुष्य अपने पिण्ड की धातु इकाई में बद्ध रहकर एक अच्छे जीने के ढंग में जी नहीं सकता, अपना पर्याप्त भौतिक और धार्मिक विकास नहीं कर सकता, जीवन की सुख-समृद्धि का द्वार नहीं खोल सकता और नहीं आध्यात्म की श्रेष्ठ भूमिका तक पहुँच सकता है। अकेला रहने में उसका दैहिक विकास भी भली भाँति नहीं हो सकता, तो, सांस्कृतिक विकास की कल्पना तो बहुत दूर की बात है।

जैन परम्परा में वर्तमान मानवीय सन्ध्या का भूत-भविष्य योगनिक परम्परा में माना गया है। योगनिक-परम्परा यह है, जहाँ मनुष्य एक इकाई के रूप में चलता है। यह ठीक है कि यहाँ मनुष्य अकेला तो नहीं है, वह स्वयं पुरुष है और एक स्त्री भी है उसके साथ। किन्तु पत्नी नहीं है, स्त्री के साथ एक पुरुष को भी एक देवता है, वह वह पुरुष मात्र है, पति नहीं है। जीवन की गतिशील जटिल व्याख्या है यहाँ? स्त्री-पुरुष का साथ-साथ पुनः जो है, पर उनमें पति-पत्नी भाव नहीं है, स्त्री-पुरुष के रूप में निर्दिष्ट दैहिक सम्बन्ध है। पति-पत्नी के रूप में पवित्र सामाजिक सम्बन्ध की जागरूकता यहाँ नहीं पाई है।

उस समय का चित्र आगम-साहित्य में जिस प्रकार अंकित किया गया है, उससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उस युग के स्त्री-पुरुष पति-पत्नी के रूप में नहीं थे, वे एक-दूसरे के सुख-दुःख में भागीदार नहीं थे। उन्हें एक-दूसरे के हितों की किसी को भी चिन्ता नहीं थी। पुरुष को भूख लगती थी तो इधर-उधर चला जाता था, और तत्कालीन कल्पवृक्षों के द्वारा वह अपनी क्षुधा को शान्त कर लेता था। स्त्री को भूख सताती थी तो वह भी निकल पड़ती थी और पुरुष की ही तरह कल्पवृक्षों के द्वारा वह भी अपनी क्षुधा-पूर्ति कर लेती थी। न पति पत्नी के लिए भोजनादि का प्रबन्ध करता था और न पत्नी ही पति के लिए भोजनादि तैयार करने की जरूरत देखती थी। न प्यास के लिए कोई किसी को लाकर पानी पिलाता था, और न अन्य किसी प्रकार की कोई व्यवस्था होती थी। जीवन का यह कितना विचित्र रूप है कि लाखों वर्षों तक के लम्बे काल-प्रवाह में स्त्री और पुरुष की दो इकाइयाँ साथ-साथ रहकर भी इतनी अलग-अलग रही। एक-दूसरे के सुख दुःख में भागीदार नहीं बन सकी। एक-दूसरे के लिए अर्पण होने की कल्पना नहीं कर सकी ? एक-दूसरे की समस्याओं में रस नहीं ले सकी।

अकर्मभूमि के उस वैयक्तिक युग में कोई परिवार नहीं था। समाज की कोई कल्पना नहीं थी, राष्ट्र भी नहीं था। भूगोल तो था, राष्ट्र नहीं था। यदि आप अमुक भूगोल को ही राष्ट्र की सीमा मान लें, तब तो वहाँ सब कुछ थे, पहाड़ थे, नदियाँ थी, नाले थे, जंगल थे, और वन थे। परन्तु सही अर्थों में यह भूगोल था, राष्ट्र नहीं था। मनुष्यों का समूह भी था, अलग-अलग इकाइयों में मानव समूह खड़ा था, यदि उसे ही समाज मान लें, तब तो वह समाज भी था। पर नहीं, केवल मनुष्यों के अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित समूह को समाज नहीं माना जा सकता। जब परस्पर में भावनात्मक एकसूत्रता होती है, एक-दूसरे के लिए सहयोग की भावना से हृदय ओत-प्रोत हो जाता है, तभी मनुष्यों का समूह परस्पर में नियन्त्रित एवं व्यवस्थित समाज का रूप लेता है। सध का रूप लेता है।

सामूहिक साधना

जैन धर्म की मूल परम्परा में आप देखेंगे कि वहाँ साधना के क्षेत्र में व्यक्ति स्वतन्त्र होकर अकेला भी चलता है और समूह, या सध के साथ भी। एक ओर जिनकल्पी मुनि संघ से निरपेक्ष होकर व्यक्तिगत साधना के पथ पर बढ़ते हैं, दूसरी ओर विराट् समूह, हजारों साधु-साध्वियों का संघ सामूहिक जीवन के साथ साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैन धर्म और जैन परम्परा ने व्यक्तिगत धर्म-साधना की अपेक्षा सामूहिक साधना को अधिक महत्त्व दिया है। सामूहिक चेतना और समूहभाव उसके नियमों के साथ अधिक जुड़ा हुआ है। अहिंसा और सत्य की वैयक्तिक साधना भी सधिय रूप में सामूहिक-साधना की भूमिका पर विकसित हुई है। अपरिग्रह, दया, करुणा और मैत्री की साधना भी सधिय धरातल पर ही पल्लवित-पुष्पित हुई है। जैन परम्परा का साधक अकेला नहीं चला है, बल्कि समूह के रूप में साधना का विकास करता चला है। व्यक्तिगत हितों में भी सर्वोपरि सध के हितों का महत्त्व मानकर चला है। जिनकल्पी जैना साधक कुछ दूर अकेला चलकर भी अन्ततोगत्वा सधिय जीवन में ही अन्तिम समाधान कर पाया है।

जीवन में जब सधिय भाव का विकास होता है, तो निजी स्वार्थों और व्यक्तिगत हितों का बलिदान करना पड़ता है। मन के केन्द्रों को समान कर देना होता है। एकता और सध की पृष्ठभूमि त्याग पर ही खड़ी होती है। अपने हित, अपने स्वार्थ और अपने गुण से

ऊपर संघ के हित को, मध के स्वार्थ और सामूहिक हित को प्रधानता दी जाती है। सघीय जीवन में साधक अकेला नहीं रह सकता, सब के साथ चलता है। एक-दूसरे के हितों को समझकर, अपने व्यवहार पर संयम रखकर चलता है। परस्पर एक-दूसरे के कार्य में सहयोगी बनना एक-दूसरे के दुःखों और पीड़ाओं में यथोचित साहस और धैर्य बँटाना, उसमें हिस्सा बँटाना, यही सघीय जीवन की प्रथम भूमिका होती है। जीवन में जब अन्तर्द्वन्द्व खटे हो जाएँ और व्यक्ति अकेला स्वयं उनका समाधान न कर सके, तो उस स्थिति में दूसरा साथी उसके अन्तर्द्वन्द्वों को मुलक्षाने में सस्नेह सहयोगी बने, अँधेरे में प्रकाश दियावे और पराभव के क्षणों में विजय मार्ग की ओर उसे बढ़ाता ले चले। सामूहिक साधना की यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है कि वहाँ किसी भी क्षण व्यक्ति अपने को एकाकी या असहाय अनुभव नहीं करता है, एक के लिए अनेक सहयोगी वहाँ उपस्थित रहते हैं। एक के सुख व हित के लिए, अनेक अपने गुण व हित का उत्सर्ग करने को प्रस्तुत रहते हैं।

जैसा कि मैंने बताया, बहुत पुराने युग में, व्यक्ति अपने को तथा दूसरों को अलग-अलग एक इकाई के रूप में मोचता रहा था, पर जब समूह और समाज का महत्त्व उसने समझा, संघ के रूप में ही उसके जीवन की अनेक समस्याएँ सही रूप में सुलझती हुई लगी, तो सामाजिकता में, सघीय भावना में उसकी निष्ठा बनती गई और जीवन में संघ और समाज का महत्त्व बढ़ता गया। साधना के क्षेत्र में भी साधक व्यक्तिगत साधना से निकल सामूहिक-साधना की ओर आता गया।

जीवन की उन्नति और समृद्धि के लिए मध का आरम्भ से ही अपना विशिष्ट महत्त्व है। इतनीए व्यक्ति ने अधिक संघ की महत्त्व दिया गया है। साधना के क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो हमने साधना के गुह्य अंगों को व्यक्तिगत रूप में उतना महत्त्व नहीं दिया है, जितना समूह के साथ चलने वाली साधना को दिया है। जीवन में संघ का क्या महत्त्व है ? इसे समझने के लिए यही एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि 'जिन-कल्पी' साधक ने भी अधिक 'स्थविरकल्पी' साधक का हमारी परम्परा में महत्त्व रखा है।

साधना के क्षेत्र में जिनकल्पी साधना की कठोर और उग्र भूमिका पर चर्चा है। आगम ग्रन्थों में जब हम 'जिनकल्पी' साधना का वर्णन पाते हैं तो आश्चर्य-चकित रह जाते हैं—कितनी उग्र, कितनी कठोर साधना है ? हृदय फँसा देने वाली उसकी मर्यादाएँ हैं। 'जिनकल्पी' बना जा रहा है, सामने सिंह आ गया, तो वह नहीं हटेगा, सिंह भले ही हट जाए, न हटे तो उनका साम भले चन जाए, पर जिनकल्पी मुनि अपना मार्ग छोड़कर इधर-उधर नहीं जाएगा। मौन को सामने देखाकर भी उनकी आत्मा भयभीत नहीं होती, निर्भयता की कितनी बड़ी साधना है।

चम्पा के द्वार रोकने वाली नवी मुनिश्री की कहानी अपने मुनो होगी। मुनि बने जा रहे हैं, मार्ग में पड़ेदार शाही का भार गिर पर लिए एक व्यक्ति आ रहा है और शाही का एक काँटा मुनि की आँख में रुक जाता है। आँख बिम्ब नहीं और सूत्र आने लग गया। बल्लाना पीछिए, अँधेरे में एक मिट्टी का कण भी गिर जान पर कितनी वेदना होगी है, प्राण लक्ष्मणने लग जाने हैं और यहाँ काँटा आँख में चुभ गया, मन बहने लगा, आँखें सूजी हो गई, पर वह कठोर साधक बिनाबुन घेरावाएँ बूझा जाता जा रहा है, उसने काँटा हाथ में निराल चन फेंका भी नहीं। मुनिश्री के घर पर जब मुनि भिक्षा के लिए जाते हैं और मुनिश्री ने मुनि

की आँख देखी, तो उसका हृदय चीख उठा। वेदना मुनि को हो रही थी पर सुभद्रा देखते ही जैसे वेदना से तडप उठी, मुनि को कितना घोर कष्ट हो रहा होगा ? वह जिनकल्पी मुनि के नियमों से परिचित थी, जिनकल्पी मुनि अपने हाथ से कांटा नहीं निकालेंगे, यदि मैं इन्हें कहूँ कि कांटा निकाले देती हूँ तो भी मुनि ठहरने वाले नहीं हैं। निस्पृह और निरासक्त हैं ये ! सुभद्रा श्रद्धा-विह्वल हो गई और आहार देते-देते झटापटी में उसने अपनी जीभ से मुनि का कांटा निकाल दिया। परन्तु जल्दी में सुभद्रा का मस्तक मुनि के मस्तक से छू गया और उसके मस्तक पर की ताजा लगाई हुई बिन्दी मुनि के मस्तक पर भी लग गई। यह घटना-प्रवाह आगे विकृत रूप में बदल गया और इस पर जो विपाक्त वातावरण सुभद्रा के लिए तैयार किया गया, वह आप मुन ही चुके हैं। किन्तु हमें यहाँ देखना है कि जिनकल्पी साधक की कठोर साधना कैसी होती है ? कांटा लग गया, पाँव में नहीं, आँख में। पाँव का कांटा भी चैन नहीं लेने देता, जिसमें यह तो आँख का कांटा। आँख से रक्त बह रहा है, भयंकर दर्द हो रहा है। पर समझावी मुनि उसे निकालने को सोच भी नहीं रहे हैं। कोई कहे कि ठहरो, हम कांटा निकाल देते हैं, तो ठहरने को भी तैयार नहीं। कितनी हृदय-द्रावक साधना है ! प्रश्न है कि ऐसी उग्र साधना करने वाला 'जिनकल्पी मुनि' उस अवस्था में केवलज्ञान पा सकता है कि नहीं ? जैन परम्परा का समाधान है कि नहीं, जिनकल्पी अवस्था में केवलज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।

सद्य की सर्वोच्चता :

मैं समझता हूँ, साधना के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी बात कही गई है। जिनकल्पी अवस्था कठोर साधना की अवस्था है। उस स्थिति में तपस्या और कष्ट-सहिष्णुता अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है, फिर क्या रहस्य है इसका कि जिनकल्पी साधना में मुक्ति नहीं होती ?

मेरी बात आपके गले उतरे तो ठीक है, न उतरे तब भी कोई बात नहीं, मैं अपनी बात तो कहूँगा कि हम आजकल साधक की कठोर साधना को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं, अनशन एवं कायवर्षा आदि उग्र तपश्चर्या को ही मुक्ति का एकमात्र सीधा मार्ग समझ बैठे हैं। परन्तु हमें इस प्रश्न की गहराई में जाना होगा कि जिनकल्पी मुनि जैसी कठोर साधना अन्य किसी अवस्था में नहीं हो सकती, किन्तु फिर भी, उस कठोर साधना काल में भी मुक्ति नहीं मिले तो इसका क्या कारण है ? जिनकल्प से भी अधिक महत्त्व को कोई अन्य साधना भी है क्या ?

बात यह है कि जैन परम्परा ने समूह को महत्त्व दिया है। व्यक्तिगत साधना से भी अधिक सामूहिक साधना का महत्त्व यहाँ माना गया है। सामूहिक साधना की परम्परा में 'स्वविरकल्प' की अपनी परम्परा है। यह वह परम्परा है, जिसमें परस्पर के मदभाव और सहयोग का विकास हुआ है। सेवा और समर्पण का आदर्श विकसित हुआ है। स्वविरकल्प की साधना में सामाजिक भाव का उदय हुआ है, विकास हुआ है। परस्पर के अवलम्बन एवं प्रेरणा के मार्ग पर अग्रसर होती हुई चली गई है यह साधना। 'स्वविरकल्पी' साधक उसी अवस्था में साधना की सर्वोच्च निर्मलता प्राप्त करके कैवल्य पा सकता है। उस दृष्टि से 'जिनकल्प से भी अधिक महत्त्व 'स्वविरकल्प' का माना गया है।

वात यह है कि व्यक्ति महान् है, पर उनमें भी महान् सध है। व्यक्ति ने समाज बटा है। राजनीति और समाज नीति में ही नहीं, अध्यात्म नीति में भी उसकी महत्ता ने इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि सध या समाज नहीं है, तो व्यक्ति की ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धि का कोई उपयोग नहीं। इसलिए सध का व्यक्ति में भी अधिक महत्त्व है।

नीथ कर जैन परम्परा के सर्वोच्च व्यक्ति है, महामानव है। आध्यात्मिक उपलब्धि के क्षेत्र में उनकी साधना अत्यन्तम है। उनके जीवन प्रसंगों में आप देखेंगे कि जब समवसरण लगता है, तीर्थंकर समा में विराजमान होते हैं, तब वे देशना प्रारम्भ करने से पहले तीर्थ को नमस्कार करते हैं, 'नमो तित्थस्स' तीर्थ कहें या सध, एक ही बात है। तो आप विचार कीजिए, वित्ती बड़ी बात कही है जैन परम्परा ने। तीर्थंकर भी मगनाचरण के रूप में तीर्थ की, संध को नमस्कार करते हैं। जो सर्वज्ञ हो चुके हैं, अतिशय-सम्पन्न हैं, जिनकी साधना मिट्टि के द्वार पर पहुँच चुकी है, वे उन सध को नमस्कार करते हैं, जिस संध में छोटे-बड़े सभी नाथु-माध्वी और श्रावक श्राविका सम्मिलित होते हैं। उस धर्म-संध की भगवान् वन्दना करते हैं।

बुद्ध के जीवन में भी संध की महत्ता का एक रोचक प्रसंग आता है। वहाँ भी धम्म-सध को एक पवित्र धारा के रूप में माना गया है। श्रावस्ती का सम्राट् प्रमेनजित जब तथागत बुद्ध को वस्त्र दान करने के लिए आता है, तो बुद्ध उससे पूछते हैं—“सम्राट् ! तुम दान का पुण्य कम लेना चाहते हो या अधिक ?”

सम्राट् ने उत्तर दिया—“भन्ते ! कोई भी कुशल व्यापारी अपने मान का अधिक से अधिक लाभ चाहता, कम नहीं, मैं भी अपने दान का अधिक से अधिक लाभ ही चाहता हूँ।”

सम्राट् के उत्तर पर तथागत बुद्ध ने एक बहुत बड़ी बात कही—“सम्राट् ! यदि अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हो, तो तुम्हारा वह दान वस्त्र मुझे अर्पण नहीं करने सध को अर्पण कर दो। मेरी अपेक्षा संध को अर्पण करने से अधिक पुण्य होगा। सध मुझसे भी अधिक महान् है।”

संध के महत्त्व को प्रदर्शित करने वाली एक प्रकार की घटनाएँ मधोय जीवन का सुन्दर दर्शन उपस्थित करती हैं। हजारों वर्ष के बाद आज भी हमारे जीवन में सध की महानता और गौरव-भाषा, इन संस्मरणों के आधार पर गुरुश्रुत है। भले ही चीन के काल में वित्ती ही राजनीतिक हलचलें हुईं, ज्ञान-युवन हुईं, समाज के कई टुकड़े हो गए, सध की शक्ति असंग-अन्तर्ग मण्डों में विभक्त हो गई, पर टुकड़े-टुकड़े होकर भी हम जहाँ भी खड़े, संध बनकर रहें, समूह और समाज बनकर रहें। यही हमारी मानवता परम्परा का उद्दिष्ट है। संध की गौरव-भाषाओं ने आज भी हमारे जीवन में मधोय जीवन का आदर्श भर रखा है, मधोय सद्भाव को मान्य देकर टिकाए रखा है।

संगठन की शक्तिमत्ता :

जैसे एक भारी तेल, एक निर्मल प्रवाह है, जो इनके परिपामों में गहरा रहता है, जिसमें वे आता है, उसे जो पवित्र भाव जीवन अर्पण करती चली जाती है। मधोय और सद्भाव का अन्तर्निहित और उत्तरी जीवन-भूमि की हान-भरी सन्धे सन्धे की सद्भाव

है। जो धारा इस धारा से टूट कर दूर पड़ गई, वह धारा आगे चलती-चलती किसी अज्ञान, अन्वविश्वास तथा निहितस्वार्थ के गड्ढे में पड़कर संकुचित हो गई और उसका प्रवाह खत्म हो गया, उसका जीवन समाप्त हो गया। गंगा की विराट् धारा बहती है, उसमें स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता रहती है, किन्तु उसमें से कुछ बहता जल यदि कभी पृथक् धारा के रूप में अलग पड़ जाता है और किसी गड्ढे में अवरुद्ध हो जाता है, तो वह अपनी पवित्रता बनाए नहीं रख पाता, वह जीवनदायिनी धारा नहीं रह पाता, बल्कि जीवननाशिनी धारा बन जाता है। वह विछिन्नधारा सब्दकर वातावरण में सड़ांध पैदा करने लग जाती है और सब-सब्दकर चारों ओर मौत वांटने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। अन्ततोगत्वा जीवनदायी जल जीवन-घातक बन जाता है।

वृक्ष के साथ हजारों ही पत्ते रहते हैं, बड़ी-बड़ी शाखाएँ और छोटी-छोटी टह-नियाँ लचक-लचककर वृक्ष की विराटता और महानता की शोभा बढ़ाती हैं। फल-फूल उसके सौन्दर्य को द्विगुणित करते रहते हैं। हरे-हरे असंख्य पत्तों से वृक्ष की काया लुभावनी लगती है। ये शाखाएँ, पत्ते फल-फूल विराट् वृक्ष के सौन्दर्य बनकर रहते हैं। इसमें वृक्ष की भी सुन्दरता है और उन सबकी भी सुन्दरता एवं शोभा है। फल है, तो फल बनकर रह रहा है, फूल है, तो फूल बनकर महक रहा है। यदि वे फल-फूल वृक्ष से अलग पड़ जाते हैं, टूट-टूटकर गिर जाते हैं, तो उनका सौन्दर्य नष्ट हो जाता है, वे सूखकर समाप्त हो जाते हैं। वृक्ष के साथ उनका जो अस्तित्व और सौन्दर्य था, वह वृक्ष से टूटने पर विलुप्त हो जाता है।

वस्तुतः जीवन में जो प्रेम, सद्भाव और सहयोग का रस है, वही व्यक्ति के अस्तित्व का मूल है, प्राण है। जब वह रस सूखने लग जाता है तो जीवन निष्प्राण-सा कंकाल बनकर रह जाता है।

यह एक निश्चित तथ्य है कि जीवन की समस्याएँ व्यक्ति अकेला रहकर हल नहीं कर सकता, उसे समूह या सघ के साथ रहकर ही जीवन को सक्रिय और सजीव रखना होता है।

संगठन गणित की एक इकाई है। आपने गणित का अभ्यास तो किया ही है। बताइये, एक का अंक ऊपर लिखकर उसके नीचे फिर एक का अंक लिख दिया गया हो, ऊपर नीचे एक-एक बैठे हो तो दोनों का योग करने पर क्या आएगा ? $1+1=2$ एक-एक दो। दोनों एक आमने-सामने भी हैं, बहुत निकट भी है, किन्तु निकट होते हुए भी यदि उनके बीच में अन्तर है, उन्हें अलग-अलग रखने वाला एक चिन्ह बीच में है, तो जबतक यह चिन्ह है, तबतक संख्या-निर्धारण करते समय $1+1=2$ दो ही कहे जाएँगे। अब यदि उनके बीच में चिन्ह हटाकर उन्हें अगल-बगल में पास-पास रख दिया जाए, तो एक ओर एक मिलकर ग्यारह हो जाएँगे। एक-एक ऊपर-नीचे दूर-दूर रहने पर दो से आगे नहीं बढ़ सकता, एक-एक ही रहता है। पर एक-एक यदि समान पक्ति में, बिना कोई चिन्ह बीच में लगाए, पास-पास अंकित कर दिए गए, तो वे ग्यारह हो गए।

जीवन में गणित का यह मिथ्यान्त लागू कीजिए। परिवार हो, समाज हो, भ्रमंगण हो अथवा राष्ट्र हो, समस्याएँ सब जगह हैं। सर्वत्र मनुष्य में कुछ न कुछ मानवीय

दुर्बलताएँ रहती हैं। हम दुर्बलता को बढ़ावा नहीं देते हैं, उन्हें दूर करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। परन्तु समाधान कैसे हो ? इसके लिए एक-दूसरे से घृणा अपेक्षित नहीं है, घोरगुल करने से या मंगठन को विभिन्न करने की घोषणाएँ करने से, दल परिवर्तन में समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उसके लिए सद्भाव चाहिए, सहिष्णुता और धैर्य चाहिए। मानव कहीं पर भी हो, वह अपने लिए कुछ सद्भाव चाहता है और कुछ समभाव (समान भाव) भी। सहयोग भी चाहता है और स्वाभिमान की रक्षा भी। जब एक चीज के लिए दूसरी का बलिदान करने का प्रसंग आता है, तो समस्या पड़ी हो जाती है। उलझनें और द्वन्द्व पैदा हो जाते हैं। उस समय में हमें मानव मन की अन्तः-स्थिति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि एक-एक को अगल-बगल में अर्थात् समान पक्ष में बैठा कर उसका मन बढ़ाना है अथवा ऊपर-नीचे या दूर-दूर रखकर उसे बँधे ही रखना है। मंगठन, समाज और मनुष्य की जो मर्यादा है, वह व्यक्ति को समान स्तर पर रखने की प्रक्रिया है। सब के हित और सब के सुख की समान भाव से रक्षा और अभिवृद्धि करना, यह समाज और मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए भारतीय मस्कृति का अन्तर्नाद यही है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सध में विलीन करदे और इस सघीय भावना में प्रत्येक व्यक्ति को अपने समान समझे। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत हित-माचना, गुण और स्वार्थ को सब या समाज की हित-साधना, गुण और स्वार्थ की दृष्टि में देमे। अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाए, विराट् बनाए। इसी में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है और सघीय जीवन की हजारों वर्ष पुरानी परम्परा का उत्कर्ष है।

है। जो धारा इस धारा से टूट कर दूर पड़ गई, वह धारा आगे चलती-चलती किसी अज्ञान, अन्वविश्वास तथा निहितस्वार्थ के गड्ढे में पड़कर संकुचित हो गई और उसका प्रवाह खत्म हो गया, उसका जीवन समाप्त हो गया। गंगा की विराट् धारा बहती है, उसमें स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता रहती है, किन्तु उसमें से कुछ बहता जल यदि कभी पृथक् धारा के रूप में अलग पड़ जाता है और किसी गड्ढे में अवरुद्ध हो जाता है, तो वह अपनी पवित्रता बनाए नहीं रख पाता, वह जीवनदायिनी धारा नहीं रह पाता, बल्कि जीवननाशिनी धारा बन जाता है। वह विच्छिन्नधारा सड़कर वातावरण में सड़ांध फैला देने लग जाती है और सड़-सड़कर चारों ओर मौत वांटने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। अन्ततोगत्वा जीवनदायी जल जीवन-घातक बन जाता है।

वृक्ष के साथ हजारों ही पत्ते रहते हैं, बड़ी-बड़ी शाखाएँ और छोटी-छोटी टहनियाँ लचक-लचककर वृक्ष की विराटता और महानता की शोभा बढ़ाती हैं। फल-फूल उसके सौन्दर्य को द्विगुणित करते रहते हैं। हरे-हरे असंख्य पत्तों से वृक्ष की काया लुभावनी लगती है। ये शाखाएँ, पत्ते फल-फूल विराट् वृक्ष के सौन्दर्य बनकर रहते हैं। इसमें वृक्ष की भी सुन्दरता है और उन सबकी भी सुन्दरता एवं शोभा है। फल है, तो फल बनकर रह रहा है, फूल है, तो फूल बनकर महक रहा है। यदि वे फल-फूल वृक्ष से अलग पड़ जाते हैं, टूट-टूटकर गिर जाते हैं, तो उनका सौन्दर्य नष्ट हो जाता है, वे सूखकर समाप्त हो जाते हैं। वृक्ष के साथ उनका जो अस्तित्व और सौन्दर्य था, वह वृक्ष से टूटने पर विलुप्त हो जाता है।

वस्तुतः जीवन में जो प्रेम, सद्भाव और सहयोग का रस है, वही व्यक्ति के अस्तित्व का मूल है, प्राण है। जब वह रस सूखने लग जाता है तो जीवन निष्प्राण-सा कंकाल बनकर रह जाता है।

यह एक निश्चित तथ्य है कि जीवन की समस्याएँ व्यक्ति अकेला रहकर हल नहीं कर सकता, उसे समूह या सघ के साथ रहकर ही जीवन को सक्रिय और सजीव रखना होता है।

संगठन गणित की एक इकाई है। आपने गणित का अभ्यास तो किया ही है। बताइये, एक का अंक ऊपर लिखकर उसके नीचे फिर एक का अंक लिख दिया गया हो, ऊपर नीचे एक-एक बैठा हो तो दोनों का योग करने पर क्या आएगा? $1+1=2$ एक-एक दो। दोनों एक आमने-सामने भी हैं, बहुत निकट भी है, किन्तु निकट होते हुए भी यदि उनके बीच में अन्तर है, उन्हें अलग-अलग रखने वाला एक चिन्ह बीच में है, तो जबतक यह चिन्ह है, तबतक संख्या-निर्धारण करते समय $1+1=2$ दो ही कहे जाएँगे। अब यदि उनके बीच से चिन्ह हटाकर उन्हें अगल-बगल में पास-पास रख दिया जाए, तो एक और एक मिलकर ग्यारह हो जाएँगे। एक-एक ऊपर-नीचे दूर-दूर रहने पर दो से आगे नहीं बढ़ सकता, एक-एक ही रहता है। पर एक-एक यदि समान पक्ति में, बिना कोई चिन्ह बीच में लगाए, पाम-पास श्रंक्ति कर दिए गए, तो वे ग्यारह हो गए।

जीवन में गणित का यह मिथ्यान्त ताम्रू कीजिए। परिवार हो, समाज हो, धर्मगण हो अथवा राष्ट्र हो, समस्याएँ सब जगह हैं। सर्वत्र मनुष्य में कुछ न कुछ मानवीय

दुर्बलताएँ गृहीत हैं। हम दुर्बलता को बढ़ावा नहीं देते हैं, उन्हें दूर करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। परन्तु समाधान कैसे हो ? इसके लिए एक-दूसरे से घृणा अपेक्षित नहीं है, शोरगुल करने से या संगठन को विभिन्न करने की घोषणाएँ करने से, दल परिवर्तन से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उसके लिए मदभाव चाहिए, सहिष्णुता और धैर्य चाहिए। मानव कहीं पर भी हो, वह अपने लिए कुछ मदभाव चाहता है और कुछ समभाव (समान भाव) भी। सहयोग भी चाहता है और स्वाभिमान की रक्षा भी। जब एक चीज के लिए दूसरी का वनिदान करने का प्रसंग आता है, तो समस्या खड़ी हो जाती है। उलझनें और द्वन्द्व पैदा हो जाते हैं। उस समय में हमें मानव मन की अन्तःस्थिति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि एक-एक को अगल-अगल में अर्थात् समान पंक्ति में बैठा कर उसका बल बढ़ाना है अथवा ऊपर-नीचे या दूर-दूर रखकर उसे बँसे ही रखना है। संगठन, समाज और सघ की जो मर्यादा है, वह व्यक्ति को समान स्तर पर रखने की प्रक्रिया है। सब के हित और सब के सुख की समान भाव से रखा और अभिवृद्धि करना, यह समाज और सघ का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए भारतीय मस्तिष्क का अन्तर्नाद यही है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सघ में विलीन करदे और इस सघीय भावना में प्रत्येक व्यक्ति को अपने समान समझे। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत हित-साधना, सुख और स्वार्थ को संघ या समाज की हित-साधना, सुख और स्वार्थ की दृष्टि से देखे। अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाए, विराट् बनाए। इसी में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है और सघीय जीवन की हजारों वर्ष पुरानी परम्परा का उत्कर्ष है।

★ ★ ★ ★

मानव जीवन की सफलता

इस ससार में जीवन-शक्ति की अभिव्यक्ति अनन्त-अनन्त रूपों में होती है। पशु, पक्षी, देव और मनुष्य तथा कीट-पतंग आदि के रूप में जीवन के अनन्त प्रकार इस अनन्त ससार में उपलब्ध होते हैं। जन्म, जीवन और मरण इन तीन शब्दों में व्यक्ति की सम्पूर्ण कहानी समाप्त हो जाती है। जन्म और मरण के मध्य में जो कुछ है, उसे ही हम जीवन की संज्ञा प्रदान करते हैं। जीवन की कहानी बहुत ही पुरानी है। इतनी पुरानी, जिसके आदि का पता नहीं लग रहा है। पता तो तब लगे, जबकि उसकी आदि हो। अभिप्राय यह है, कि जीवन की कहानी अनन्त-अनन्त काल में चल रही है। कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी मनुष्य में और कभी तिर्यञ्च में, यह आत्मा जन्म और मरण को प्राप्त करती चल रही है। अनन्त-अनन्त पुण्योदय से आत्मा को मानव-तन उपलब्ध होता है। सृष्टि में जीवन तो अनन्त है, परन्तु उनमें सर्वश्रेष्ठ जीवन मानव-जीवन ही है, क्योंकि इस जीवन में ही व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर सकता है। इसी आधार पर भारत के धर्म, दर्शन और सस्कृति में मानव-जीवन को दुर्लभ कहा गया है। भगवान् महावीर ने कहा है—‘माणुस्सं खु सुवुत्तह ।’ इस अनन्त ससार में और उसके जीवन के अनन्त प्रकारों में मानव-जीवन ही सबसे अधिक दुर्लभ है। आचार्य शंकर भी अपने विवेकचूडामणि ग्रन्थ में मानव-जीवन को दुर्लभ कहते हैं। भारतीय सस्कृति में मानव जीवन को जो दुर्लभ कहा गया है, उसका एक विशेष अभिप्राय है। वह अभिप्राय क्या है? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य-जीवन इस प्रकार का जीवन है कि जिसमें भयंकर से भयंकर पान भी सम्भव है और अधिक से अधिक पवित्र एवं उज्ज्वल उत्थान भी सम्भव है। मनुष्य-जीवन की उपयोगिता तभी है, जबकि उसे प्राप्त करके उसका सदुपयोग किया जाए और अधिकाधिक अपनी आत्मा का हित साधा जाए, अन्यथा मनुष्य-जीवन प्राप्त करने का कोई लाभ न होगा। मनुष्य तो राम भी थे और मनुष्य रावण भी था, किन्तु फिर भी दोनों के जीवन में बहुत बड़ा अन्तर था। पुण्य के उदय से मनुष्य-जीवन राम ने भी प्राप्त किया था और पुण्य के उदय में मनुष्य जीवन रावण ने भी प्राप्त किया था। यह नहीं कहा जा सकता कि राम को जो मनुष्य जीवन मिला, वह

तो पुण्योदय से मिला और रावण को जो मनुष्य जीवन मिला था, वह पाप के उदय से मिला था, क्योंकि शास्त्रकारों ने मनुष्यमात्र के जीवन को पुण्य का फल बतलाया है। इस दृष्टि से राम और रावण के मनुष्य जीवन में स्वरूपतः किसी प्रकार का भेद नहीं है, भेद है केवल उनके उपयोग का, उनके प्रयोग का। राम ने अपने मनुष्य जीवन को लोक-कल्याण में एवं जनहित में व्यतीत किया था। इसी आधार पर राम का जीवन कोटि-कोटि जन-गुजित हो गया। रावण ने अपने जीवन का उपयोग एवं प्रयोग वामना की पूर्ति में किया था, लोक के अमंगल के लिए किया था, इसी आधार पर रावण का जीवन कोटि-कोटि जन-गहित हो गया। इसी प्रकार चाहे कृष्ण का जीवन हो अथवा कस का जीवन हो, जहाँ तक जीवन, जीवन है, उसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं होता। किन्तु कृष्ण ने अपने जीवन का प्रयोग जिस पद्धति से किया था, उससे वे पुरुषोत्तम हो गए और कस ने जिस पद्धति से अपने जीवन का प्रयोग किया, उसमें वह निन्दित बन गया। मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता, उसके जन्म पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि किन मनुष्य ने अपने जीवन का प्रयोग कैसे किया है !

सन्त तुलसीदास ने अपने 'रामचरितमानस' में कहा है—'बड़े भाग मानुस तन पाया।' बड़े भाग्य से नर-तन मिलता है। जो नर-तन इतनी कठिनता में उपलब्ध होता है, वह कितना अधिक मूल्यवान है, इसका पता प्राचीन साहित्य के अध्ययन से भली भाँति लग सकता है। 'भागवत' में व्यासजी ने कहा है कि—मानव-जीवन नमस्त जीवनों में श्रेष्ठ है। यही सृष्टि का गूढतम रहस्य है। मनुष्य जीवन से बढ़ कर अन्य कोई जीवन नहीं हो सकता। वैदिक, जैन और बौद्ध—भारत की इन तीनों परम्पराओं में मानव-जीवन को। सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम कहा गया है। एक कवि ने कहा है—

“नर का शरीर पुण्य से पाया कभी-कभी।

कंगाल के घर बादशाह आया कभी-कभी ॥”

उस कवि ने अपने इस पद्य में यह कहा है कि मनुष्य का शरीर पुण्य में प्राप्त होता है, परन्तु मरना नहीं, कभी-कभी प्राप्त होता है। यह बात नहीं है, कि हर घड़ी और हर पक्ष यह मिलता हो। किसी कंगाल के घर पर बादशाह का आना सम्भव नहीं है, फिर भी कदाचित्, किसी कंगाल के घर पर बादशाह का आना हो जाए, पर वह मरना नहीं, कभी-कभी ही हो सकता है। एक कंगाल व्यक्ति, एक दरिद्र व्यक्ति, जो कल भी भूखा था, आज भी भूखा है और आने वाले कल के लिए भी जिसके पास पाने को पाना नहीं है, जिसके घर में भूख ने देरा लगा रखा है और जिसके जीवन में अभाव ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, इस प्रकार के व्यक्ति की टूटी-फूटी दीवारों में कदाचित् बादशाह की आवाज़ की आवाज़ सुनाई दे, तो यह उन दरिद्र का परम नीभाग्य होगा। कदाचित् बादशाह आ भी जाए, किन्तु यह कंगाल व्यक्ति बादशाह के आगमन से कोई लाभ न उठा सके, तो उसके जीवन में एक पन्नास्ताप की अग्नि के सिवा और कुछ घेप नहीं रह जा सकता है। बादशाह का आना और उसके साम्राज्य में न होना, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी। अतएव मैं यह स्पष्ट था, कि मनुष्य जीवन का प्राप्त करना भी उतना ही कठिन है, जितना कि किसी कंगाल के घर पर बादशाह का आना। मानव-जीवन दुर्लभ है, इसमें सन्देह नहीं है, किन्तु इसमें भी अधिक दुर्लभ है, उसका सदुपयोग। मानव जीवन का सदुपयोग यही है कि जिसमें भी न केवल आनन्द-न्यायन करे, प्रेमोपकार करे करता करे और दान करे।

जीवन क्या है ? यह एक बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है । जीवन की व्याख्या एक वाक्य में भी की जा सकती है और जीवन की व्याख्या हजार पृष्ठों में भी न आ सके, इतना विशाल भी है यह । वस्तुतः जीवन एक अविच्छिन्न सरिता के प्रवाह के समान है, उसे शब्दों में बाँधना उचित न होगा । जीवन क्या है ? जीवन एक दर्शन है । जीवन क्या है ? जीवन एक कला है । जीवन क्या है ? जीवन एक सिद्धि है । इस प्रकार जीवन की व्याख्या हजारों रूपों में की जा सकती है । सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिस जीवन की उपलब्धि हमें हो चुकी है, इसके उपयोग और प्रयोग की बात ही अब हमारे सामने खोप रह जाती है । शास्त्रकारों ने बताया है कि मानव-तन पाना ही पर्याप्त नहीं है । यदि मानव-तन में मानवता का अधिवास नहीं है, तो वह कुछ भी नहीं है ।

जिसके जीवन में मिथ्याचार, पापाचार और दुराचार की कारी-कजरारी मेघ-घटाएँ छाई रहती हैं, उस व्यक्ति का जीवन शान्त और सुखी नहीं रह सकता । जिसे आत्म-परिवोध नहीं होता अथवा जिसे आत्मविवेक नहीं होता, जिसको यह भी भान नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरी कितनी शक्ति है, वह व्यक्ति दूसरे का विकास तो क्या करेगा, स्वयं अपना भी विकास नहीं कर सकता । अन्धे के सामने कितना भी सुन्दर दर्पण रख दिया जाए, तो क्या परिणाम होगा ? जिसमें स्वयं देखने की शक्ति नहीं है, उसको, दर्पण अपने प्रतिबिम्बित उसके प्रतिबिम्ब को कैसे दिखा ला सकता है ? यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है, जिसे स्वयं अपनी आत्मा का बोध नहीं है । जिसे स्वयं अपनी आत्मा का बोध नहीं है, वह व्यक्ति दूसरे को आत्मबोध कैसे करा सकता है ? हजारों प्रयत्न करने पर भी नहीं करा सकता ।

जो व्यक्ति वासना-आसक्त है, वह अपने स्वरूप को समझ नहीं सकता । उसे आत्मबोध एवं आत्मविवेक होना कठिन होता है । मैं कौन हूँ ? इस प्रश्न का उत्तर यदि इस रूप में आता है कि मैं शरीर हूँ, मैं इन्द्रिय हूँ और मैं मन हूँ, तो समझना चाहिए कि उसे आत्मबोध हुआ नहीं है । जिस व्यक्ति को आत्मा का यथार्थ बोध हो जाता है, वह तो यह समझता है कि मैं जड़ से भिन्न चेतन हूँ । यह शरीर पचभूतात्मक है, इन्द्रियाँ पौद्गलिक हैं, मन भौतिक है । इस प्रकार, आत्मा को जो इन सबसे भिन्न मानकर चलता है और आत्मा के दिव्य स्वरूप में जिसका अटल विश्वास है, भगवान् की भाषा में वही आत्मा बलवान् है । जिस व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा में विश्वास होता है, वह सदा ही बलवान् रहता है । उसके दुर्बल होने का कभी प्रश्न ही नहीं उठता । एक पाश्चात्य विद्वान् ने कहा है—
 “Trust in God and mind your business.” अपने हृदय में सदा परमात्मा का स्मरण रखो और अपने कर्त्तव्य का सदा ध्यान रखो । जो व्यक्ति प्रभु का स्मरण करता है और अपने कर्त्तव्य को याद रखता है, वह कभी निर्वल नहीं हो सकता । निर्वल वही है, जिसे आत्मा में विश्वास न होकर भौतिक माधनो में विश्वास होता है । बल एवं शक्ति के अनन्त रूप हैं । उनमें प्रमुख रूप दो हैं—(१) शस्त्र-बल और (२) शान्ति-बल । संसार में शस्त्र-बल भयंकर है, किन्तु उसमें भी अधिक भयंकर है, शान्ति-बल । जिन व्यक्ति के हृदय में दया और करुणा नहीं है, वह अपने शस्त्र-बल में अन्याय और अत्याचार ही करता है । और, जिन व्यक्ति के हृदय में बुद्धि और विवेक नहीं है, वह सुन्दर से सुन्दर शान्ति का भी दुरुपयोग कर सकता है । जो व्यक्ति दुर्गाचार और पापाचार में मग्न है, उनका शस्त्र-बल भी शस्त्र-बल

से कहीं अधिक भयंकर है। यदि हम भारतीय दर्शन के ग्रन्थ उठाकर देखें, तो मानूम होगा कि शास्त्रों की लड़ाई शास्त्रों की लड़ाई में कम भयंकर नहीं रही है। शास्त्र की लड़ाई तो एक बार समाप्त हो भी जाती है, लेकिन शास्त्रों की लड़ाई तो हजारों-लाखों वर्षों तक चलती है। शास्त्रों की लड़ाई एक-दो पीढ़ी तक नहीं, हजारों-लाखों पीढ़ियों तक चलती रहती है। शास्त्र की लड़ाई समाप्त हो सकती है, किन्तु शास्त्र की लड़ाई जल्दो नमाप्त नहीं होती। अवर्मशील व्यक्ति शास्त्र के समान शास्त्र का भी दुर्गुणयोग करता है। अतः स्पष्ट है कि विवेक-विकल आत्मा के लिए सभी प्रकार के वन अभिधाप रूप ही होते हैं। चाहे वह बल और शक्ति शास्त्र की हो, शस्त्र की हो, ज्ञान की हो, विज्ञान की हो—उस शक्ति ने विवेक विकल आत्मा को लाभ न होकर, हानि ही होती है। उनका स्वयं का भी पतन ही होता है और दूसरों को भी पतन की ओर ले जाता है, जिसने उसे शान्ति नहीं मिल पाती।

नीतिकार का कथन है—

“विद्या विवादाय धनं मदाय, शक्ति परेया परिपोडनाय।

खलस्य साधोधिपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥”

जिस व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है, जिस व्यक्ति का धन अहंकार के लिए होता है और जिस व्यक्ति का वन दूसरों को पीड़ा देने के लिए होता है, वह व्यक्ति खल एव दुष्ट होता है। जिस व्यक्ति की विद्या विवेक के लिए होती है, जिस व्यक्ति का धन दान के लिए होता है तथा जिस व्यक्ति का वन दूसरों के संरक्षण के लिए होता है, वह व्यक्ति माधु एव सज्जन होता है। इस आचार्य ने अपने इन एक ही श्लोक में मानव-जीवन का सम्पूर्ण मर्म इस तरह खोलकर रख दिया है कि जिसे पढ़कर और जानकर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का निरीक्षण एवं परीक्षण भलीभाँति कर सकता है और जीवन के रहस्य को समझ सकता है।

इस जगत् में दो प्रकार के मनुष्य हैं—(१) सज्जन और (२) दुर्जन। यद्यपि जन दोनों हैं, किन्तु एक सज्जन है और दूसरा दुर्जन है। सत् और दुः उनके स्वभाव की अभिव्यक्ति करते हैं। सज्जन वह होता है, जिसमें न्याय हो, नीति हो और मदाचार हो। दुर्जन वह होता है, जिसमें दुराचार हो, पापाचार हो और पापगुण हो। इन दो प्रकार के व्यक्तियों की भारत के प्राचीन साहित्य में देव और अशुर भी कहा गया है, अशुर वह होता है, जिसमें आतुरी भूति होती है और देव वह होता है, जिसमें दैवी भूति होती है। गीता में इसी की आभुगी सम्पदा और दैवी सम्पदा कहा गया है। मैं आपसे यहाँ पर तिनो स्वयं ने अपने अपने देवों की बात नहीं कर रहा हूँ, और न ही उन अशुरों की बात कर रहा हूँ, जो तिनो अशुर लोक में रहते हैं, बल्कि उन देवों और अशुरों की बात कर रहा हूँ, जो हमारे इसी भूमि में रहते हैं। मानव-जीवन में बहुत से मानव देव हैं और बहुत से अशुर अशुर हैं, राक्षस हैं। राम और रावण तो हमारी, भले ही आज इतिहास की वस्तु बन गई हो, लेकिन आज भी इन यत्नवान जीवों में एक दो नहीं, हजारों-लाखों मनुष्य राम और रावण के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति दुर्जन है, जायमान का जिसमें पता नहीं पाया है, जिसने जीवन की भ्रष्टता को नहीं पहचाना है और जिसने कभी सुभाषा है कि मानव-जीवन के लिए तो यह जोर है, वह व्यक्ति उसी जीवन में किसी भी

जीवन क्या है ? यह एक बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है । जीवन की व्याख्या एक वाक्य में भी की जा सकती है और जीवन की व्याख्या हजार पृष्ठों में भी न आ सके, इतना विशाल भी है यह । वस्तुतः जीवन एक अविच्छिन्न सरिता के प्रवाह के समान है, उसे शब्दों में बाँधना उचित न होगा । जीवन क्या है ? जीवन एक दर्शन है । जीवन क्या है ? जीवन एक कला है । जीवन क्या है ? जीवन एक सिद्धि है । इस प्रकार जीवन की व्याख्या हजारों रूपों में की जा सकती है । सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिम जीवन की उपलब्धि हमें हो चुकी है, इसके उपयोग और प्रयोग की बात ही अब हमारे सामने शेष रह जाती है । शास्त्रकारों ने बताया है कि मानव-तन पाना ही पर्याप्त नहीं है । यदि मानव-तन में मानवता का अधिवास नहीं है, तो वह कुछ भी नहीं है ।

जिसके जीवन में मिथ्याचार, पापाचार और दुराचार की कारी-कजरी मेघ-घटाएँ छाई रहती हैं, उस व्यक्ति का जीवन शान्त और सुखी नहीं रह सकता । जिसे आत्म-परिवोध नहीं होता अथवा जिसे आत्मविवेक नहीं होता, जिसको यह भी भान नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरी कितनी शक्ति है, वह व्यक्ति दूसरे का विकास तो क्या करेगा, स्वयं अपना भी विकास नहीं कर सकता । अन्धे के सामने कितना भी सुन्दर दर्पण रख दिया जाए, तो क्या परिणाम होगा ? जिसमें स्वयं देखने की शक्ति नहीं है, उसको, दर्पण अपने प्रतिबिम्बित उसके प्रतिबिम्ब को कैसे दिखला सकता है ? यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है, जिसे स्वयं अपनी आत्मा का बोध नहीं है । जिसे स्वयं अपनी आत्मा का बोध नहीं है, वह व्यक्ति दूसरे को आत्मबोध कैसे करा सकता है ? हजारों प्रयत्न करने पर भी नहीं करा सकता ।

जो व्यक्ति वासना-आसक्त है, वह अपने स्वरूप को समझ नहीं सकता । उसे आत्मबोध एवं आत्मविवेक होना कठिन होता है । मैं कौन हूँ ? इस प्रश्न का उत्तर यदि इस रूप में आता है कि मैं शरीर हूँ, मैं इन्द्रिय हूँ और मैं मन हूँ, तो समझना चाहिए कि उसे आत्मबोध हुआ नहीं है । जिस व्यक्ति को आत्मा का यथार्थ बोध हो जाता है, वह तो यह समझता है कि मैं जड़ से भिन्न चेतन हूँ । यह शरीर पञ्चभूतात्मक है, इन्द्रियाँ पौद्गलिक हैं, मन भौतिक है । इस प्रकार, आत्मा को जो इन सबसे भिन्न मानकर चलता है और आत्मा के दिव्य स्वरूप में जिसका अटल विश्वास है, भगवान् की भाषा में वही आत्मा बलवान् है । जिस व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा में विश्वास होता है, वह सदा ही बलवान् रहता है । उसके दुर्बल होने का कभी प्रश्न ही नहीं उठता । एक पाश्चात्य विद्वान् ने कहा है—
 “Trust in God and mind your business” अपने हृदय में सदा परमात्मा का स्मरण रखो और अपने कर्तव्य का सदा ध्यान रखो । जो व्यक्ति प्रभु का स्मरण करता है और अपने कर्तव्य को याद रखता है, वह कभी निर्वल नहीं हो सकता । निर्वल वही है, जिसे आत्मा में विश्वास न होकर भौतिक साधनों में विश्वास होता है । बल एवं शक्ति के अनन्त रूप हैं । उनमें प्रमुख रूप दो हैं—(१) शस्त्र-बल और (२) शास्त्र-बल । संसार में शस्त्र-बल भयंकर है, किन्तु उससे भी अधिक भयंकर है, शास्त्र-बल । जिम व्यक्ति के हृदय में दया और करुणा नहीं है, वह अपने शस्त्र-बल से अन्याय और अत्याचार ही करता है । और, जिस व्यक्ति के हृदय में बुद्धि और विवेक नहीं है, वह सुन्दर से सुन्दर शास्त्र का भी दुरुपयोग कर सकता है । जो व्यक्ति दुराचार और पापाचार में सनग्ग है, उसका शास्त्र-बल भी शास्त्र-बल

ने वही अधिक भयकर है। यदि हम भारतीय दर्शन के ग्रन्थ उठाकर देखें, तो मानूम होगा कि शास्त्रों की लड़ाई शास्त्रों की लड़ाई ने कम भयकर नहीं रही है। शास्त्र की लड़ाई तो एक बार समाप्त हो भी जाती है, लेकिन शास्त्रों की लड़ाई तो हजारों-लाखों वर्षों तक चलती है। शास्त्रों की लड़ाई एक-दो पीढ़ी तक नहीं, हजारों-लाखों पीढ़ियों तक चलती रहती है। शास्त्र की लड़ाई समाप्त हो सकती है, किन्तु शास्त्र की लड़ाई जल्दी समाप्त नहीं होती। अवमणील व्यक्ति शास्त्र के समान शास्त्र का भी दुरुपयोग करता है। अतः स्पष्ट है कि विवेक-विकल आत्मा के लिए सभी प्रकार के बल अभिदाप रूप ही होते हैं। चाहे वह बल और शक्ति शास्त्र की हो, शास्त्र की हो, ज्ञान की हो, विज्ञान की हो—उन शक्ति ने विवेक विकल आत्मा को लाभ न होकर, हानि ही होती है। उनका स्वयं का भी पतन ही होता है और दूसरों को भी पतन की ओर ले जाता है, जिससे उसे शान्ति नहीं मिल पाती।

नीतिकार का कथन है—

“विद्या विवादाय धनं मदाय, शक्ति परेषां परिषोडनाय ।

पुत्रस्य साधोऽपिरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥”

जिन व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है, जिन व्यक्ति का धन अहंकार के लिए होता है और जिन व्यक्ति का बल दूसरों को पीटा देने के लिए होता है, वह व्यक्ति मन एव दुष्ट होता है। जिन व्यक्ति की विद्या विवेक के लिए होती है, जिस व्यक्ति का धन दान के लिए होता है तथा जिन व्यक्ति का बल दूसरों के संरक्षण के लिए होता है, वह व्यक्ति माधु एवं सज्जन होता है। इस आचार्य ने अपने इस एक ही श्लोक में मानव-जीवन का सम्पूर्ण मर्म इस तरह खोलकर रख दिया है कि जिसे पढ़कर और जानकर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का निरीक्षण एवं परीक्षण भलीभाँति कर सकता है और जीवन के रहस्य को समझ सकता है।

इन जगत् में दो प्रकार के मनुष्य हैं—(१) सज्जन और (२) दुर्जन। यर्थात् जन दोनों हैं, किन्तु एक सज्जन है और दूसरा दुर्जन है। सज्ज और दुर्ज उनके स्वभाव की अभिव्यक्ति करते हैं। सज्जन वह होता है, जिसमें न्याय हो, नीति हो और मदाचार हो। दुर्जन वह होता है, जिनमें दुराचार हो, पापाचार हो और पापवृत्ति हो। इन दो प्रकार के धर्मियों को भारत के प्राचीन साहित्य में देव और अमुर भी कहा गया है, अमुर यह होता है, जिसमें आसुरी वृत्ति होती है और देव वह होता है, जिसमें दैवी वृत्ति होती है। गोता में दैवी की आसुरी सम्पदा और दैवी सम्पदा कहा गया है। मैं आपसे यहाँ पर किसी स्वर्ग में रहने वाले देवों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन अमुरों की बात कर रहा हूँ, जो किसी अमुर लोक में रहते हैं, बल्कि उन देवों और अमुरों की बात कर रहा हूँ, जो हमारी इस दुनिया में रहते हैं। मानव-जीवन में यहाँ में मानव देव है और बहुत से मनुष्य अमुर हैं, राक्षस हैं। राम और रावण की कहानी, भले ही आज इतिहास की बन्तु बन गई हो, लेकिन आज भी इस वर्तमान-जीवन में एक दो नहीं, हजारों-लाखों मनुष्य राम और रावण के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति दुर्जन है, आत्मघात का शिकार पाने नहीं पाता है, जिसने जीवन की ओर देखा तो नहीं पहचाना है और जिसने नहीं पहचाना है कि आत्म-विनाश के लिए ही वह जीवन है, वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी

प्रकार का विकास नहीं कर सकता। दुर्जन व्यक्ति, जिसे केवल अपने वर्तमान जीवन पर ही विश्वास है, अपने अनन्त अतीत और अनन्त अनागत पर जो विश्वास नहीं कर पाता, वह समझता है कि जो कुछ है, वह यही पर है। वह यह नहीं समझ पाता कि यह वर्तमान जीवन तो जल-बुदबुद के समान है, जो अभी बना और अभी मिट गया। इसी प्रकार के लोगो को अपने लक्ष्य में रखकर एक कवि ने कहा है—

“ना कोई देखा आवता, ना कोई देखा जात।

स्वर्ग नरक और मोक्ष की, गोल मोल है बात ॥”

इस पद्य में उन नास्तिक वृत्ति के लोगो के मन का विश्लेषण किया गया है, जो अपने क्षणिक वर्तमान जीवन को ही सब कुछ मान बैठे हैं तथा जो रात-दिन शरीर के पोषण में ही संलग्न रहते हैं। जिन्हें यह भान भी नहीं हो पाता कि शरीर से भिन्न एक दिव्य शक्ति आत्मा भी है। भोगवादी व्यक्ति भोग को ही सब कुछ समझता है, त्याग और वैराग्य में उसका विश्वास जम नहीं पाता। जिस व्यक्ति का दिव्य आत्मा में विश्वास नहीं होता और जो इस नश्वर तन की आवश्यकता को ही सब कुछ समझता है, उस व्यक्ति का ज्ञान भी विवाद के लिए होता है, धन अहंकार के लिए होता है और शक्ति दूसरो के पीड़न के लिए होती है। दुर्जन व्यक्ति यदि कहीं पर अपने प्रयत्न से विद्या प्राप्त कर भी लेता है, तो वह उसका उपयोग जीवन के अन्वकार को दूर करने के लिए नहीं करता, बल्कि शास्त्रायें में विजय प्राप्त करके अपने पाण्डित्य की छाप दूसरो के मन पर अंकित करने लिए करता है। इस प्रकार का व्यक्ति शास्त्रज्ञान प्राप्त कर ले, विद्या प्राप्त करले, किन्तु अपने मन की गाँठ को वह खोल नहीं सके, तो क्या लाभ? जो विद्या मन की गाँठ को नहीं खोल सके, वस्तुतः उसे विद्या कहना ही नहीं चाहिए। जो विद्या न अपने मन की गाँठ को खोल सके और न दूसरो के मन की गाँठ को खोल सके, उस विद्या को भारतीय दर्शन में केवल मस्तिष्क का बोझ कहा गया है। बात यह है कि कुछ डण्डों से लडते हैं और कुछ लोग पोथी-पत्रों से लडते हैं। मेरे विचार में दोनों जगह अज्ञान का ही साम्राज्य होता है। विद्या ही नहीं, दुर्जन व्यक्ति का धन भी उसके अहंकार की अभिवृद्धि करता है। यदि दुर्जन व्यक्ति के पास दुर्भाग्य से धन हो जाए, तो वह समझता है कि ससार में सब कुछ मैं ही हूँ। मुझसे बढ़कर इस ससार में अन्य कौन हो सकता है? धन से अहंकारी बना हुआ मनुष्य जब किसी बाजार या गली से निकलता है, तब वह समझता है कि यह रास्ता गंकरा है और धन मेरी छाती चोड़ी है, मैं इसमें से कैसे निकल सकूँगा। बात यह है कि धन का मद और धन का नशा दुनिया में सबसे भयंकर है। हिन्दी के नीतिकार कवि बिहारीलाल ने कहा है—

“कनक कनक ते नौगुनी, मादकता अधिकाय।

बा छाए बीरात नर, बा पाए बीराय ॥”

कवि ने इस दोहे में ‘कनक’ शब्द का प्रयोग करके कमाल कर दिया है। संस्कृत भाषा में कनक शब्द के दो अर्थ होते हैं—(१) नौना और (२) घटूरा। कनक शब्द का प्रयोग सोना के लिए भी किया जाता है और घटूरा के लिए भी किया जाता है। स्वर्ण को भी पनर

महते हैं और धतूरे को भी कनक कहते हैं। यहाँ पर कवि का अन्निप्राय यह है कि नशा देने वाले धतूरे से भी बड़ कर सीगुनी मादकता स्वर्ण में अर्थात् धन में है। नशा दोनों में है, धतूरे में भी नशा है और सोने में भी नशा है। सोने से मतलब धन एवं सम्पत्ति से है। सोना है जड़ वस्तु, किन्तु उसमें अत्यधिक मादकता होती है। धतूरा कितना ही दबदबा कर ले, उसमें कोई नशा नहीं चढ़ता है। उसको हाथ में लिए रहे, कोई नशा नहीं चढ़ सकता। लेकिन उसे चाएँगे, तभी नशा चढ़ेगा। लेकिन सोने के सम्बन्ध में यह बात नहीं। इसका स्वभाव तो यह है कि उसके हाथ में आते ही मनुष्य को नशा चढ़ जाता है। मनुष्य पागल और बेभान हो जाता है। धतूरे को नाने पर नशा चढ़ता है, पर सोने को देखने मात्र से नशा चढ़ जाता है। धन की आसक्ति एक ऐसी आसक्ति है, जिसके ममदा धतूरे का नशा नगण्य है। मैं आपसे कह रहा था कि दुर्जन व्यक्ति की विद्या विचार के लिए होती है, धन अहंकार के लिए होता है और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। दुर्जन व्यक्ति की शक्ति—यह भले ही किसी भी प्रकार की क्यों न हो, किन्तु वह अपने और दूसरे के पिनाम के लिए ही होती है। दुर्जन की दुर्जनता यही है कि वह इन मायनों को प्राप्त करके अपने आपको पतन के गहन गत में गिरा लेता है, वह उत्थान के मार्ग पर नहीं धन पाता।

मज्जन पुरुष अथवा माधु पुरुष उसे कहा जाता है, जो अपने समान ही दूसरों को भी समझता है। यह धर्मशील होता है, पापाचार में उसकी रुचि नहीं रहती। जब पापाचार और मिथ्याचार में उसकी रुचि नहीं है, तब पापाचार और मिथ्याचार का अन्वेषण उसके जीवन के क्षितिज पर क्यों रह सकता है? साधु-पुरुष इतना कोमल और इतना मृदु-मानस होता है कि वह अपना कष्ट एवं दुःख तो सहन कर सकता है, किन्तु दूसरे का कष्ट और दुःख वह सहन नहीं कर पाता, यही मज्जन पुरुष की मज्जनता है। मज्जन पुरुष की विद्या, ज्ञान और विवेक के लिए होती है, विचार के लिए नहीं। मज्जन पुरुष का धन दान के लिए होता है, भोग विनाश के लिए नहीं। मज्जन व्यक्ति की शक्ति अथवा बल दूसरों के संरक्षण के लिए होता है, दूसरों के बंध के लिए नहीं। मज्जन पुरुष की विद्या स्वयं उसके जीवन के अन्वेषण को तो दूर करती ही है, किन्तु साथ ही उसके आत्म-ज्ञान में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन के अन्वेषण को भी दूर कर देती है। पिछा एक शत का एक ही उद्देश्य है—स्व और पर के जीवन में अन्वेषण को दूर करना। यदि विद्या जीवन के अन्वेषण को दूर न कर सके, तो उसे वसपापंडः विद्या कहा ही नहीं जा सकता। यह किंसे सम्भव हो सकता है कि आकाश में सूर्य भी बना रहे और पृथ्वी पर अन्वेषण भी जारी रहे। मज्जन व्यक्ति अपने धन का उपयोग भोग-विनाश भी प्रति में नहीं करता, बल्कि दान में एवं दूसरों की सहायता में करता है। दान देना उसके जीवन का महत्त्व सम्भाव होता है। मज्जन पुरुषों के दान-गुण का वर्णन करते हुए महाभारत काव्यशास्त्र में कहा है—

“आदानं हि विस्तारिण, सर्वं क्षान्तिमुपायि।”

मेघ नन्द ने जब प्रलय के उन्ने वर्षों के रूप में फिर वापस ही छोड़ा था है। किन्तु हम छोड़ने में भी विवेक है, मेघ महापुरुष से आशीर्वाद ले सकते हैं और उसे धनुरक्षा कर छोड़ा देंगे। मज्जन पुरुषों का सम्भाव भी मेघ के समान ही होता है। मज्जन

पुरुष समाज में जो कुछ ग्रहण करते हैं, वे फिर समाज को ही लौटा देते हैं। परन्तु इस लौटाने में एक विलक्षणता होती है। दान करते समय सज्जन पुरुष के हृदय में यह भावना नहीं रहती कि मैं दान कर रहा हूँ। वे दान तो करते हैं, किन्तु दान के अहंकार को अपने मन में प्रवेश नहीं करने देते।

दान मूल से आदान ही है, पाना ही है। दान करना खाना नहीं है, बल्कि प्राप्त करना है। एक पाश्चात्य विद्वान् ने कहा है—“What we gave, we have, what we spent, we had, what we left we lost जो कुछ हमने दिया है, वह हमने पा लिया जो कुछ हम खर्च कर चुके हैं उसे भी हमने कुछ पा लिया था, किन्तु जो कुछ हम यहां छोड़कर जाते हैं, उसे हम खो देते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो कुछ हमने दिया, वह हमने पा लिया, और जो कुछ हम दे रहे हैं, उसे हम अवश्य ही प्राप्त करेंगे, किन्तु जिस सम्पत्ति का न हमने अपने लिए उचित उपयोग किया और न हम उसको दान ही कर पाए, बल्कि मरने के बाद यही छोड़ गए तो वह हमारी अपनी नहीं है, वह हमारे हाथों से नष्ट हो चुकी है।

सज्जन व्यक्ति की विद्या और सज्जन व्यक्ति का धन जिस प्रकार परोपकार के लिए होते हैं, उसी प्रकार उसकी शक्ति दूसरों के लिए होती है। दूसरों को पीड़ा देने के लिए उसकी तलवार कभी म्यान से बाहर नहीं निकलती। जिसका मानस दया और करुणा से आप्लावित है, भला उसकी तलवार की नोक दूसरे के कलेजे को कैसे चीर सकती है। किन्तु समय पड़ने पर वह दीन, असहाय और अनाथ जनो के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी खेल सकता है। सज्जन पुरुष अपनी शक्ति का प्रयोग अनाथ जनो के अधिकार के संरक्षण के लिए ही करता है। वह कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी वासनाओं के पोषण के लिए अथवा अपने स्वार्थ के पोषण के लिए नहीं करता। सज्जन पुरुष इस सृष्टि का एक दिव्य पुरुष होता है।

मानव-जीवन बड़ा दुर्लभ है। उसे प्राप्त करना आसान काम नहीं है, किन्तु याद रखिए, मानव जीवन प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है, उसकी सफलता तभी है, जबकि मानवोचित सद्गुण भी जीवन में विद्यमान हों। सज्जन पुरुष का बलवान होना अच्छा है और दुर्जन का निर्बल रहना अच्छा है। सज्जन व्यक्ति यदि बलवान होगा, शक्ति-सम्पन्न होगा, तो वह अपने जीवन का भी उत्थान कर सकेगा और दूसरे मनुष्यों के जीवन का भी उत्थान कर सकेगा, किन्तु दुर्जन व्यक्ति की शक्ति दूसरों के श्रास के लिए होती है, दूसरों के परिश्रम के लिए नहीं। धार्मिक व्यक्ति जितना अधिक बलवान होगा, वह धर्म की साधना उतनी ही अधिक पवित्रता के साथ करेगा। क्रूर एवं दुर्जन व्यक्ति जितना अधिक निर्बल रहेगा, वह उतना ही अधिक कम अन्याय और अत्याचार कर सकेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि शास्त्रकार किसी को बलवान और किसी को निर्बल होने की भावना करते हैं। यहाँ पर कहने का अभिप्राय इतना ही भर है कि मनुष्य जीवन की वान्तविकता क्या है और मनुष्य ने अपने जीवन को गियम्प में समझा है तथा उसे अपने जीवन को जिस रूप में समझना चाहिए? राजकुमारी जयन्ती के एक प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने एकबार जो कुछ कहा था, उसका अभिप्राय इतना

हो है कि "यदि तुम यत्तिशाली हा, तो उम यत्ति का उपयोग एवं प्रयोग अपने आत्म-कल्याण और अपने आत्मोत्थान के लिए करो । अपने विकास के लिए करो । यत्तिप्राप्ति का वह अर्थ नहीं है कि तुम दूसरों के लिए भयकर मद्र बनकर दूसरों के जीवन के विनाश का ताण्डव नृत्य करने लगे । दूसरों के जीवन को ध्वति पहुँचाने का तुम्हें किसी प्रकार का नैतिक अधिकार नहीं है । तुम अपने घर में दीपक जला सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, किन्तु दूसरे के घर के दीपक को, जो कि उसने अपने घर के अँधेरे को दूर करने के लिए जलाया है, बुझाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है । तुम दान देते हो, अवश्य दो, यह तुम्हारा कर्तव्य है, किन्तु दान देकर उसका अहकार मत करो ।" आपकी मातृम है, जैन धर्म के अनुसार दान दण्ड का क्या अर्थ होता है ? दान का अर्थ है—सविभाग । दान का अर्थ देना ही नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है—बराबर का हिस्सा बाँटना । एक पिता के चार पुत्र यदि अलग होते हैं, तो वे अपने पिता की सम्पत्ति का समविभाग करते हैं, न कि एक-दूसरे को दान करते हैं । प्रत्येक पुत्र का अपने पिता की सम्पत्ति पर समान अधिकार है । पिता की सम्पत्ति पुत्र को दी नहीं जाती है, वह स्वतः उसे प्राप्त होती है । इसी प्रकार वे दान करने वाले कौन हैं ? किसी को दान करने का कोई अधिकार नहीं है । इसीलिए भगवान् महानोर ने कहा है कि—नमाज-रूपी पिता से तुम्हें जो कुछ भी सम्पत्ति प्राप्त हुई है, उसका सविभाग करो, उसे बराबर बाँटो, नमाज के सब व्यक्ति तुम्हारे अपने भाई हैं, और तुम उनके भाई हो । एक भाई दूसरे भाई को दान नहीं करता है, बल्कि वह उसका सविभाग करता है । दान में दीनता रहती है और सविभाग में अधिचार की भावना प्रज्ञा रहती है । दान करते समय यह विचार रखो कि हम समविभाग पर "हैं", अतः दान के बदले न हमें स्वर्ग की अभिलाषा है और न अन्य किसी प्रकार के पंमय की अभिलाषा है । ज्ञान का प्रकाश करने से, धन का समविभाग करने से और यत्ति का मनु प्रयोग करने से, आत्मा बनवान बनती है, आत्मा यत्ति-सम्पन्न बनती है और आत्मा मनु बनती है ।

समाज का प्रत्येक मनुष्य मनु चाहता है, शान्ति चाहता है और ज्ञानन्द चाहता है । किन्तु प्रश्न यह है कि वे प्राप्त कैसे हो ? वे प्राप्त तो तभी हो सकते हैं, जबकि हम दूसरों को सुखी बना सकें, दूसरों को शान्त कर सकें । प्रत्येक यत्ति के हृदय की भावना ही उसके शुभ-अशुभ जीवन का निर्माण करती है । एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है—

"Heaven and hell are in our conscience."

स्वर्ग और नरक, मनु और मनु नहीं बाहर नहीं हैं, वे हमारे हृदय में ही हैं । मनुष्य की ऐसी भावना और ऐसी बुद्धि होती है, उसीके अनुसार उसका जीवन सुखी और दुखी बनता है और उसी के अनुसार उसे स्वर्ग एवं नरक ही भी बनाना होता है । मनु हृद भावना पर ही आधारित है ।

अन्तर्जीवन

आन्तरिक जीवन की शुद्धता, जीवन की समुचित तैयारी के लिए, परम आवश्यक है। मेरा विश्वास है कि आन्तरिक जीवन की पवित्रता के बिना कोई भी बाह्य आचार, कोई भी क्रियाकाण्ड और गंभीर विद्वता व्यर्थ है। जैसे, सख्या के अभाव में हजारों धून्धों का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार अन्तःशुद्धि के बिना बाह्य आचार का कोई मूल्य नहीं। जो क्रियाकाण्ड केवल शरीर से किया जाता है, अन्तरतम के भाव से नहीं किया जाता, उससे आत्मा पवित्र कदापि नहीं बनती। आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए आत्मस्पर्शी आचार की अनिवार्यता स्वयंसिद्ध है।

अन्तःशुद्धि के निमित्त बाह्य आचार

जो बाह्य आचार अन्तःशुद्धि के फलस्वरूप स्वतःसमुद्भूत होता है, वस्तुतः मूल्य उसी का है। कोरे दिखावे के लिए किए जाने वाले बाह्य आउटम्वरों से उद्देश्य की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती। हम सँकड़ों को देखते हैं, जो बाह्य क्रियाकाण्ड नियमित रूप से करते हैं और करते-करते बूढ़े हो जाते हैं, किन्तु उनके जीवन में कोई शुभ परिवर्तन नहीं हो पाता, वह ज्यों का त्यों कलुषित ही बना रह जाता है। इसका कारण यही है कि उनका क्रियाकाण्ड केवल कायिक है, यात्रिक है। उममें आन्तरिकता का कतई समावेश नहीं है।

अन्तःशुद्धिपूर्वक बाह्य आचार - फल्याण पद का आधार :

यह तो नहीं कहा जा सकता कि बाह्य क्रियाकाण्ड करने वाले सभी लोग पागण्डों, दमों और ठग हैं। यद्यपि अनेक विचारकों की ऐसी धारणा बन गयी है कि जो दमों और पागण्डों हैं, वह अपने दम और पागण्डों को छिपाने के लिए क्रियाकाण्ड का आउटम्वर रचता है और दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह बहुत बड़ा धर्मात्मा है। किन्तु उनको यह धारणा एगदम निराधार भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि दुर्भाग्य ने अनेक

लोग धर्म के पावन अनुष्ठान को इसी उद्देश्य से कल्पित भी करते हैं और उन्हें देख-देख कर बहुत में लोग उस अनुष्ठान में भी धृष्टा करने लग जाते हैं। फिर भी हमारे विचार में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो सरल हृदय में धर्म का वास्तव अनुष्ठान करते हैं, भले ही उनके क्रिया-काण्ड में आन्तरिकता न हो, पर सरलता अवश्य होती है। वह सरलभाव ही उनका कल्याण कर देता है। और, कोई-कोई विरल व्यक्ति ऐसे भी मिल सकते हैं, जो अन्तःशुद्धिपूर्वक ही वास्तव क्रियाएँ करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही वस्तुतः अभिन्नानीय हैं। वे निस्सन्देह परम कल्याण पद के भागी होते हैं।

अन्तःशुद्धि की प्रक्रिया :

अन्तःशुद्धि किस प्रकार हो सकती है, इन सम्बन्ध में तरह-तरह के विचार सामान्यजनों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। उनकी भाषा में भेद हो सकता है, भाव में नहीं। मैं समझता हूँ कि अन्तःशुद्धि के लिए साधक को सबसे पहले अपने अन्तरंग को टटोलना चाहिए।

आप आन्तरिक जगत् की ओर दृष्टिपात करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ राक्षस भी अपना अट्टा जमाये हुए हैं और देवता भी। राक्षसी भाव दुनिया की ओर घसीटते हैं, बुराईयों की ओर ले जाते हैं, और मनुष्य की जिंदगी को नरक में डाल देते हैं। और, आत्मा में जो दैवी सत्कार हैं, वही भीतर के देवता हैं। वे हमारी जिंदगी को अच्छाईयों की ओर ले जाते हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष का द्वार उन्मुक्त करते हैं।

देवायुर का अन्त संघर्ष

अन्दर के राक्षस और देवता परस्पर संघर्ष किया करते हैं, उनमें निरन्तर महाभारत छिटा रहता है। महाभारत तो एकबार हुआ था और कुछ काल तक जारी रह कर खत्म हो गया, किन्तु हमारे अन्दर का महाभारत अनादिकाल में चल रहा है। उसकी कहीं आदि नहीं है और अन्त कब और कैसे होगा, नहीं कहा जा सकता। इन महाभारत में भी कौरव और पाण्डव लड़ रहे हैं। हमारे अन्दर की बुराईयों कौरव हैं और अच्छाईयों पाण्डव हैं। इन दोनों के युद्ध का रक्षण—गुप्तक्षेत्र हमारा स्वयं का हृदय है।

कौरव-पाण्डव और विजय केन्द्र :

अवतक मानव-जीवन का इतिहास ऐसा रहा है कि हजार बार कौरव जीते, परन्तु अन्त में पाण्डवों की ही विजय हुई। पाण्डव जुला मेचने में भी हारे और युद्ध में भी हारे, किन्तु आध्यात्मिक युद्ध में वही जीते। और एष्वर अन्तकाल में जो नज़ाई लड़ी जा रही है, उसमें जोय ने नान्ति पर विजय प्राप्त की, जोय ने सन्तोष का महा घोट दिया। अज्ञान ने ममता को निष्प्राण कर दिया।

कौरव-पाण्डवों की अन्तिम नज़ाई रक्षण के निर्देशन में लड़ी गई। क्षण पर-प्रधान धर्म और सत्यता मोझा देने। इन नज़ाई के सम्बन्ध में स्वयं की सारी तरंगता पढ़ा कि—

‘जहाँ योगेश्वर स्वयं युद्ध था नेतृत्व करने, वहाँ लड़ा मनुष्य पराक्रम लड़ने, वहाँ विजय के इतिहास और सदा हो सकता है। वहाँ विजय है, अन्तःशुद्धि है और जीवन

की ऊँचाई है। यह मेरा निश्चित मत है।”

हमारा हृदयस्थल : अर्जुन और कृष्ण का समन्वय :

वास्तव में यह मत गलत नहीं है कि महाभारत में कृष्ण और अर्जुन ये और हमारे हृदय में भी कृष्ण और अर्जुन विराजमान हैं। कृष्ण ज्ञानयोग के प्रतीक हैं और अर्जुन कर्मयोग के प्रतीक। कर्मयोग अकेला सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। वह तो अंधे की तरह टकराएगा। उसको नेतृत्व मिलना चाहिए, एक समर्थ पथप्रदर्शक चाहिए। वह पथप्रदर्शक ज्ञान के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? ज्ञान जब कर्म का पथ-प्रदर्शन करता है, तो दोनों का समन्वय हो जाता है। यही कृष्ण और अर्जुन का समन्वय है। इस समन्वय के साथ जब जीवन का महाभारत लड़ा जाता है, तो उसमें विजय होना ध्रुव है और वासना-रूपी कौरवों का पतन भी निश्चित है।

क्रोध और मान

हमारे भीतर बहुत बड़ी-बड़ी बुराइयाँ घुमी हुई हैं, उनमें क्रोध और मान की गिनती पहले होती है। भगवान् महावीर ने भी कपायो में क्रोध और मान का नाम पहले लिया है। चार कपाय, जो जन्म-मरण का नाटक रचते रहते हैं और जन्म-जन्मान्तर से दुःख देते रहते हैं, इनमें क्रोध पहला और मान दूसरा है।

लोकप्रियता का आधार : प्रेम :

यह तो आप जानते हैं कि मनुष्य की मूल प्रकृति शान्त रहना और प्रेमपूर्वक चलना है। मनुष्य ससार में जहाँ कहीं भी रहना चाहता है, अकेला नहीं रह सकता। उसको साथी चाहिए और साथी बनाने के लिए प्रेम जैसी चीज भी चाहिए। प्रेम से ही एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ता है। परिवार में दम-वीस आदमी रह रहे हैं, तो प्रेम के कारण ही मिलकर रह सकते हैं। घृणा का काम तो जोड़ना नहीं, अलग करना है। इसी तरह विरादरी में हजारों आदमी जुड़े रहते हैं। उन्हें जोड़ने वाला एकमात्र प्रेम ही है। तो परिवार में पारिवारिक प्रेम, समाज में सामाजिक प्रेम और राष्ट्र में राष्ट्रीय प्रेम ही आपस में मनुष्य जाति को जोड़े हुए हैं। जिसके हृदय में प्रेम का वास है, वह अपने हजारों और लाखों प्रेमी बनाता चलता है।

प्रेम और क्रोध परस्पर विरोधी :

मनुष्य क्रोध कर ले और प्रेम भी कर ले, यह नहीं हो सकता। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। जहाँ क्रोध होगा, प्रेम नहीं हो सकता और जहाँ प्रेम है, वहाँ क्रोध का अस्तित्व नहीं। ईश्वर की भी शक्ति नहीं कि वह दिन और रात को एक सिंहासन पर ले आए। दिन और रात एक नहीं रह सकते। राम और रावण दोनों एक सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। एक बैठेगा तो दूसरे को हटना पड़ेगा। राम की पूजा करनी है, तो रावण को सिंहासन में उतारना पड़ेगा और यदि रावण को पूजना है, तो राम को उतारना पड़ेगा।

१. यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पाचां धनुर्धरः ।

तत्र श्रौविजयो भूतिध्रुवा नोत्तिर्मतिमं ॥—श्रीमद्भगवद्गीता, १८।८७

मन का भयानक फालुष्य शोध

जब उन्मान के मन में मस्तिष्कता आती है, तो चमकती हुई ज्ञान की लौ धुँधली पड़ जाती है। और जब मन में काम और शोध की लहर उठती है, तो मन का दर्पण मँना पड़ जाता है। आपका अनुभव ही होगा कि दर्पण में फूँक मार देने पर वह धुँधला हो जाता है। उसमें चेहरा देखने पर साफ नजर नहीं आता। दर्पण अपने स्वल्प में तो स्वच्छ है, किन्तु जब मुँह के भाप ने अनर किया, तो वह मँना बन गया। इसी प्रकार मन का दर्पण भी साफ है, ठीक हालत में है और वह प्रतिबिम्ब को ग्रहण कर सकता है, किन्तु दुर्भाग्य में शोध की फूँक लगती है, तो वह इतना मँना हो जाता है कि उन पर ठीक-ठीक प्रतिबिम्ब झलक नहीं पाता। जिनके मन का दर्पण साफ नहीं है, वे मित्र को मित्र के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते, पति को पति के रूप में, पत्नी को पत्नी के रूप में और पिता-पुत्र को, पिता-पुत्र के रूप में नहीं देख पाते। उनके मन पर पढ़ने वाले प्रतिबिम्ब जब इतने धुँधले होते हैं, तो वे अपने कर्तव्य को भी साफ-साफ नहीं देख पाते और न अपनी भूलों को ही देख पाते हैं।

शोध : एक भयानक विधातक।

शोध में पागलपन ही नहीं, पागलपन का आवेग भी होता है। जिसे दुनियाँ पागल समझती है, वह पागलपन उतना भयानक नहीं होता, जितना शोध के चर्माभूत हुआ मनुष्य भयानक होता है। अन्तर में शोध की आग मूलगते ही विवेक-वृद्धि भस्म हो जाती है और उस दशा में मनुष्य जो न कर बैठे, वह गनीमत है। यह आत्मघात कर लेता है, पर का पात कर देता है और ऐसे-ऐसे काम का जानता है कि जिनसे किए उसे गिन्दगी भर पानाना पड़ता है। शोध के आवेग में मनुष्य अपने नारे होम-ह्वान भी बँझा दे।

शोध पर ही शोध :

उक्त हमें यह निर्णय कर देता है कि शोध हमारे जीवन के लिए बुरा प्रकार में धातक है, उसको अपने मन में कतार स्थान नहीं देना है। जब शोध अपने पाँ हो, तो उसको वाहन के दरवाजे में ही धरना उकर निकाल देना चाहिए। हाँ, यदि शोध गरमा ही है तो, हमें शोध पर ही शोध करना है। हमारे यहाँ यह निदान्त जाया है कि—“यदि शोध करना है तो उसको निकालने के लिए शोध पर ही शोध करो। शोध के अतिरिक्त और किसी पर शोध मत करो।”

इस प्रकार जब शोध मन में निबल जाएगा, तो जीवन में स्नेह की भारती स्वयः प्रकटित होने लगेंगी। हृदय शान्त और स्वच्छ हो जायगा और बुद्धि निर्मल हो जाएगी।

शान्त मस्तिष्क ही निर्णय देने में समर्थ :

जब हम शान्त भाव में रहते हैं और हमारा मस्तिष्क शान्त गरीबर के सदृश होता है, सभी हमें वहीं निर्णय करने का सामर्थ्य आता है। उसी समय हम और विचार कर सकते हैं और दूसरी को भी और बार समझा सकते हैं।

आपको शोध आ गया, दुःखता पड़ गया, तो आरों अपनी बुद्धि की दृष्टि का ही और यह बुद्धि का ही ठेक हो गया, तो निर्णय शोध करना ? शोध का निर्णय नहीं करें।

होगा और कदाचित् वह जीवन में बड़ा ही भयकर सावित होगा। वह निर्णय कभी भी शान्ति-दायक नहीं हो सकता। यदि हम अपने जीवन को शान्तिपूर्वक बनाना चाहते हैं, तो वह क्रोध से शान्तिपूर्ण कभी नहीं बन सकता।

क्रोध के शमन का मार्ग

प्रश्न हो सकता है कि क्रोध से किस प्रकार बचा जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि जब घर में आग लगती है, तो उसे बुझाने के लिए जिस प्रकार पानी का प्रयत्न किया जाता है, उसी प्रकार जब क्रोध आए तो उसे क्षमा एवं सहनशीलता के जल से बुझा दें। और अभिमान से लड़ने के लिए नम्रता को अड़ा दें। जबतक विरोधी चीजें नहीं आएंगी, तबतक कुछ नहीं होगा। क्रोध को क्रोध से और अभिमान को अभिमान से कभी भी नहीं जीता जा सकता। गरम लोहे को गरम लोहे से काटना कभी संभव नहीं। उसे काटने के लिए ठंडे लोहे का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जब ठंडा लोहा गरम हो जाता है, तो उसकी अपने आपको बचाने की कड़क कम हो जाती है। वह ठंडा होने पर अधिक देर तक टिक सकता है, किन्तु गरम होकर तो उसने अपनी शक्ति ही गँवा दी। वह ठंडे लोहे से काटना शुरू हो जाता है। तो इस रूप में मालूम हुआ कि गरम लोहे को गरम लोहे में नहीं काट सकते, उसको ठंडे लोहे से ही काटना संभव होगा।

भगवान् महावीर ने कहा कि—“क्रोध प्रेम की हत्या कर डालता है।” इसका मतलब यह हुआ कि जो चीजें प्रेम के सहारे टिकने वाली हैं, क्रोध उन सबका नाश कर डालता है। इस रूप में विचार कीजिए तो मालूम होगा कि परिवार, समाज और गुरु-शिष्य आदि का सम्बन्ध स्नेह के आधार पर ही टिका हुआ है। वहाँ अगर क्रोध उत्पन्न हो जाए, तो वह कोई भी प्रेम-सम्बन्ध टिकने वाला नहीं, यह अनुभवगम्य सत्य है। जहाँ क्रोध की ज्वालाएँ उठती हैं, वहाँ भाई-भाई का, पति-पत्नी का, पिता-पुत्र का और सास-बहू का प्रेम-सम्बन्ध भी टूट जाता है। और तब परिवार में रहता हुआ भी इन्सान अकेला रहता है। देश में करोड़ों लोगों के साथ रहता हुआ भी वह अभागा अकेला ही भटकता है।

लक्ष्मी का निवासस्थान

अतः यह विचार स्पष्ट है कि जीवन का आदर्श है प्रेम। भारतीय साहित्य में जिक्र आता है कि एकवार इन्द्र कही जा रहे थे। उन्हें लक्ष्मी रास्ते में घंटी दिखलाई दी। तब इन्द्र ने लक्ष्मी से पूछा—आजकल आप कहाँ विराजती हैं? लक्ष्मी ने कहा—आजकल का प्रश्न क्यों? मैं तो जहाँ रहती हूँ, वही सुना रहती हूँ। मैं ऐसी भगोड़ी नहीं कि कभी कहीं और कभी वही रहूँ। और हमेशा रहने की अपनी तो एक ही जगह है—

“इन्द्र ! मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ प्रेम का अखण्ड राज्य है, जिस परिवार एवं समाज में आपस में कलह नहीं है। मैं उन लोगों के पास रहती हूँ, जो लोग प्रेमपूर्वक मिल-जुल कर काम करते हैं। एक दूसरे के सहकारी बन कर जहाँ लोग अपनी जीवन-यात्रा की तैयारी करते हैं। जहाँ आपस में सगठन है और जो एक-दूसरे के लिए अपने स्वार्थ को निछावर कर देने की तैयार रहते हैं और अपनी इच्छाओं को भी कुचलने के लिए तैयार रहते हैं, जहाँ प्रेम की जीवनदायिनी धाराएँ निरन्तर बहती रहती हैं, जहाँ कलह, घृणा और द्वेष नहीं होता, मैं उसी जगह निवास करती हूँ।”

लक्ष्मी के इस कथन ने अनन्त-अनन्त काल के प्रश्न हल कर दिए हैं। बड़ी सुन्दर बात कही है। यह तो मंसार के लिए एक महान् आदर्श वाक्य है। वास्तव में लक्ष्मी ने अपनी ठीक जगह बतला दी है। बड़े-बड़े परिवारों की देखा है, जहाँ लक्ष्मी के टाट नगे रहते थे। किन्तु जब उन परिवारों में मनमुटाव आया, क्रोध की आग जलने लगी, वैरभाव पैदा हो गया, तो वह वैभव और आनन्द बना नहीं रह पाया। धीरे-धीरे वह क्षीण होने लगा और लक्ष्मी रुठ कर चल दी।

★ ★ ★ ★

१. सुखो यत्र पूजयन्ते, साधो यत्र सुसंभृताः ।

अव्यक्ततो यत्र, तत्र भवः । अनाम्यहम् ॥

जीने की कला

जीवन एक यात्रा है। यात्रा वह होती है, जिसमें लक्ष्य सिद्ध होने तक चरण कभी अवरुद्ध नहीं होते, गति कभी वन्द नहीं होती। मनुष्य के जीवन में यह यात्रा निरन्तर चलती रही है, कर्म की यह गति कभी भी अवरुद्ध नहीं हुई है, इसीलिए तो यह यात्रा है।

दुर्भाग्य ही कहिए कि भारतवर्ष में कुछ ऐसे दार्शनिक धर्माचार्य पैदा हुए हैं, जिन्होंने इस यात्रा को, अवरुद्ध करने का, अंधकारमय बनाने का सिद्धान्त स्थापित किया है। उन्होंने कहा—निष्कर्म रहो, कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, जो भगवान् ने रच रखा है, वह अपने आप प्राप्त होता जाएगा।

‘अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम।

दास मलूका कह गए, सबके दाता राम॥’

ऐसे कथनों को जीवन सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। ‘कुछ करो मत, पडे रहो, राम देने वाला है।’

प्रश्न हो सकता है कि ऐसे विचारों से क्या यथार्थ समाधान मिला भी है कभी? जीवन में क्या शान्ति और आनन्द प्राप्त हुआ? सर्व साधारण जन और इन सिद्धान्तों के उपदेष्टा स्वयं भी, क्या सर्वथा निष्कर्म रहकर जीवन की यात्रा पार कर सके? सबका उत्तर होगा—‘नहीं’। तब तो इसका मीठा अर्थ है कि निष्कर्म रहने की वृत्ति सही नहीं है, मनुष्य निष्कर्म रह कर जी नहीं सकता।

निष्कर्म या निष्काम :

मनुष्य परिवार एवं समाज के बीच रहता है, अतः वही की जिम्मेदारियों में वह मुँह नहीं मोड़ सकता। आप यदि सोचें—परिवार के लिए कितना पाप करना पड़ता है, यह बन्धन है, भागो इससे, इसे छोड़ो।—तो क्या काम चल सकता है? और छोड़कर भाग भी चलो, तो कहाँ? वनों और जंगलों में भागने वाला क्या निष्कर्म रह सकता है? गंगा में समाधि लेकर क्या पाप व बन्धन में मुक्त हुआ जा सकता है? सोचिए, ऐसा कौन-सा स्थान है, कौन-सा साधन है, जहाँ आप निष्कर्म रहकर

जी सकते हैं। वस्तुतः निष्कर्म अर्थात् क्रियाशून्यता जीवन का नमायान नहीं है, अपितु जीवन में पलायन है।

भगवान् महावीर ने इन प्रश्न पर समाधान दिया है—निष्कर्म रहना जीवन का धर्म नहीं है। जीवन है तो कुछ न कुछ कर्म भी है। केवल कर्म भी जीवन का ध्येय नहीं, किन्तु कर्म करके अकर्म रहना, कर्म करके कर्म की भावना में अनिष्ट रहना—यह जीवन का मार्ग है, बाहर में कर्म, भीतर में अकर्म—यह जीवन की कला है।

मैंने कहा—फोर्ड भी मनुष्य निष्कर्म नहीं रह सकता। कर्म तो जीवन में छाया होता रहता है, श्रीमद्भगवद्गीता में कर्मयोगी श्रीकृष्ण की वार्ता है—

“न हि कश्चित् क्षणमपि, जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् !”

मूल प्रश्न कर्म का नहीं, कर्म के बन्धन का है। क्या हर कर्म बन्धन का हेतु होता है ? उत्तर है—नहीं होता।

जाना यह है कि आप जब कर्म में निष्ठ होने लगते हैं, आकर्षित होते हैं, तो मोह पैदा होता है, तब कर्म के माय बन्धन भी आ जाता है। जीवन में अन्ध-धुरे जो भी कर्म हैं, उनके माय मोह-राग और द्वेष का सम्पर्क होने से वे सब बन्धन के कारण बन जाते हैं।

मैं जब प्रवचन करता हूँ, तो यह निर्जरा का पार्थ है, पर उसमें कर्म भी बाँध नगता है। आराधना और प्रसंगा मुनकर यदि राग द्वेष के बिराग में उलझ जाता है, तो जो प्रवचनस्थ कर्म करके भी अकर्म करने का कर्म था, वह कर्म बन्ध का कारण बन गया। कर्म के साथ जहाँ भी मोह का स्पर्श होता है, यही बन्ध होता है।

तथागत बुद्ध ने एक बार कहा था, न तो बहुत कर्मों का बन्धन है और न ही कर्म के बन्धन हैं। किन्तु जो कर्मों दोनों के प्रत्यक्ष में (निमित्त में) राग द्वेष अर्थात् स्नेह भाव जगता द्वेषयुक्ति जाग्रत होती है, यही बन्धन है।

भारतीय विद्वान की का कही प्रतिपत्ति है जो उन समय के मुनिविद्वान में मुद्रित हो रही थी। धर्म-अधर्म का विवेचन-विद्वेषण जब किया जा रहा था, तब भगवान् महावीर ने स्पष्ट दर्शोप दले स्पष्ट शब्दों में किया था।

यह सम्भव नहीं है और कबल भी नहीं कि जीवन पर आया हुआ कर्म का बन्धन

१ न चाणु कथा संयोजन,
न कथा चण्डुग संयोजन
यं न तस्य तदुभयं परिष्कृतं उपरिष्ठित
उपरिष्ठितं तं तस्य संयोजन—संयोजनकार ४।३।१२३

२ न न कथा कथमपि ज्ञातुं विद्वत्प्राप्तः
राजयोग उ मे तस्य मे विद्वत् परिष्कृतम् ॥—भाष्यकार, २।३।११११२

रस चखने में न आये। वैसे ही अन्य इन्द्रियों के सम्पर्क में आये हुए शब्दादि अन्य विषय भी उन पर स्पष्ट न हो, अनुभव-गम्य न हो, अतः रसादि का त्याग यथाप्रसंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। किन्तु उनके प्रति जगने वाले रागद्वेष का त्याग अवश्य करने जैसा है। कर्मबन्ध वस्तु में नहीं, वृत्ति में होता है, अतः रागात्मक वृत्ति का त्याग ही कर्मबन्ध से मुक्त रहने का उपाय है, यही कर्म में अकर्म रहने की कला है। गीता की भाषा में इसे ही 'निष्काम कर्म' कहा गया है। समग्र भारतीय चिन्तन ने अगर जीवन का कोई दर्शन, जीवन की कोई कला, जीवन की कोई दृष्टि दी है, तो वह यह कि—निष्कर्म मत रहो, कर्म करो, किन्तु निष्काम रहो, कर्मफल की आसक्ति से मुक्त रहो।

अकर्म में कर्म

हमारा जीवन-दर्शन जीवन और जगत् के सभी पहलुओं को स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ता है। प्रत्येक पहलू का वहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म विप्लेषण किया गया है।

जिस प्रकार 'कर्म में अकर्म' रहने की स्थिति पर हमने विचार किया है, कुछ उसी प्रकार 'अकर्म में कर्म' की स्थिति भी जीवन में बनती है, इस पहलू पर भी हमारे आचार्यों ने अपना बड़ा सूक्ष्म चिन्तन प्रस्तुत किया है, वे बहुत गहराई तक गए हैं।

अकर्म में कर्म की स्थिति जीवन में तब आती है, जब आप बाहर में विलकुल घुपचाप निष्क्रिय पड़े रहते हैं, न कोई हलचल, न कोई प्रयत्न। किन्तु मन के भीतर अन्तर्जगत् में रागद्वेष की तीव्र वृत्तियाँ मचलती-उछलती रहती हैं। बाहर में कोई कर्म दिखाई नहीं देता, पर आपका मन कर्मों का तीव्र बन्धन करता चला जाता है। यह 'अकर्म में भी कर्म' की स्थिति है।

'अकर्म में कर्म' को स्पष्ट करने वाले दो महत्त्वपूर्ण उदाहरण हमारे साहित्य में, दर्शन में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। एक उदाहरण है—प्रसन्नचन्द्र राजपि का और दूसरा है—तन्दुल मत्स्य का।

प्रसन्नचन्द्र राजपि बाहर में ध्यान मुद्रा लिए, निष्कर्म खड़े रहते हैं, किन्तु मन के भीतर भयकर कोलाहल मचा हुआ है, रणक्षेत्र बना हुआ है। मन घमासान युद्ध में सलग्न है और तब भगवान् महावीर के शब्दों में वह सातवीं नरक तक के कर्म दलिक बाँध लेता है।

तन्दुल मत्स्य का उदाहरण इससे भी ज्यादा बारीकी में ले जाया है। एक छोटा-सा मत्स्य ! नन्हें चावल के दाने जितना शरीर ! और आयुष्य कितना ? सिर्फ अन्तर्मुहूर्त भर ! इस लघुतम देह और अल्पतम जीवन काल में वह अकर्म में कर्म इतना भयकर फर लेता है कि मरकर सातवीं नरक में जाता है।

कहा जाता है कि तन्दुल मत्स्य जब विशालकाय मग्नमच्छ के मुँह में आती-जाती मछलियों को देखता है, तो मोचता है—कैसा है यह आननी ! इतनी मछनियाँ मुँह में आ रही हैं, लेकिन जयडा बन्द नहीं करता, निगल नहीं जाता। यदि मेरे मुँह में इतनी मछनियाँ आ जातीं तो बग एक बार ही सबको निगल जाता। भीतर की भीतर ही उनका कलेजा कर दावता।

ये उदाहरण सिर्फ ब्राम्हणों पर व्याख्यान में सुनाकर मन बहलाने के लिए नहीं है, इनमें बहुत गूढ़म चिन्तन छिपा है, जीवन की एक बहुत गहरी गुत्थी को चुनसाने का मर्म छिपा है इनमें।

मनगा पाप

हम बोलचाल की भाषा में जिसे मनगा पाप कहते हैं, वह क्या है ? वह यही तो स्थिति है कि मनुष्य बाहर में तो बड़ा शान्त, भद्र और निःस्पृह दिखाई दे, किन्तु भीतर ही भीतर क्रोध, ईर्ष्या और लोभ के विकल्प उनके हृदय को मघते रहें, धुंध गहा-गागर की तरह मन तरंगाकुल हो, किन्तु तन बिलकुल शान्त।

आज के जन-जीवन में यह सबसे बड़ी समस्या है कि मनुष्य दुर्गा, दुष्ट व्यक्ति बन रहा है। वह बाहर में उतने पाप नहीं कर रहा है, जितने भीतर में कर रहा है। तन की तो यह कुछ पवित्र अर्थात् सयन रगता है, कुछ सामाजिक व राष्ट्रीय मर्यादाओं के कारण, कुछ अपने स्वार्थों के कारण भी ! पर मन की कीत देगे ? मन के विकल्प उसे रात-दिन मघते रहते हैं, बेचैन बनाए रखते हैं, हिंसा और द्वेष के दुर्भाव भीतर ही भीतर जगाते रहते हैं। इस मनगा पाप के दुष्परिणामों का निदर्शन आचार्यों में उपर्युक्त उदाहरणों में दिखा है। और यह स्पष्ट किया है कि यह 'अकर्म में कर्म' की स्थिति बहुत भयानक, दुःप्रसन्न और सार्वनाशक है।

कर्म में अकर्म :

बाहर में कर्म नहीं करते हुए भी भीतर में कर्म किए जाते हैं—यह स्थिति तो आज सामान्य है, किसी के अन्तर की गिहकी गोलकर देना लीझिंग, अर्थात् तो यह तो कि अपने ही भीतर की गिहकी अर्थात् कर देना तो आज कि अकर्म में कर्म का चरम स्थिति तो ही और जितनी भीषणता के साथ बन रहा है। किन्तु यह स्थिति जीवन के लिए हितकर एवं सुखकर नहीं है, अर्थात् यावत्भी भी नहीं है।

हमारा दर्शन हमें 'अकर्म में कर्म' से उदात्तर 'कर्म में अकर्म' की ओर मोड़ता है। ज्यादा अन्तर नहीं है, बाह्य का मोटा-सा टेर-रेन है। चण्डालों में एक मन्द है लोग 'DOG' और हमें जो उदात्तर एक दूसरा मन्द है मोट 'GOD'। लोग कुत्ता है और मोट इंसान है। 'अकर्म में कर्म'—यह जीवन में लोग का मन्द है उसे उदात्त दिया तो 'कर्म में अकर्म'—यह मोट का मन्द हो गया। मतलब इसका यह हुआ कि बाह्य में अकर्म, निष्कर्मता और भीतर में कर्म—राष्ट्रीय के विकल्प—यह जीवन की हीन स्थिति है, धुंध, धुंध है। और बाहर में कर्म-कियासीलता और भीतर में अकर्म-राष्ट्रीय की भाषा में अविज्ञता, का जीवन की उत्पत्ति है, अर्थात् अकर्मता है।

'कर्म में अकर्म' का हमारे ऊपर एवं पवित्र जीवन की परिभाषा है। अब का प्रश्न है कि यह समस्या कैसे हल की जाए ? हम में अकर्म बनना कैसे मोटे, दूसरी भाषा में क्या है ?

कर्मों की दृष्टि का समाप

दूसरी ओर भारतीयता, इस बात का एक मत है कि जीवन मनुष्य के भीतर 'मनुस्मृति' की स्वरूपा होता है। सामान्य मनुष्य कुछ करता है, उसे मन्द है, हीनता

भी है कि “यह मैंने किया, इसका करने वाला मैं हूँ।” कार्य के साथ कर्त्तापिन की भावना स्फुरित होती है। और प्रत्येक कार्य के बीच में वह अपने ‘मैं’ ‘अह’ को खड़ा कर देता है। वह सोचता है—मैं नहीं होता तो यह काम नहीं होता, मैंने ही यह किया है, मेरे विन’ परिवार की—समाज की गाड़ी नहीं चल सकती। इस प्रकार ‘मैं’ के, कर्त्ताबुद्धि के हजार-हजार विकल्प एक तूफान की तरह उसके चिन्तन में उठते हैं और परिवार तथा समाज में अशान्ति व कोलाहल की सृष्टि कर डालते हैं। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन—सभी आज इसी तूफान के कारण अशान्त हैं, समस्याओं से घिरे हैं। परिवार में जितने व्यक्ति हैं, सभी के भीतर ‘मैं’ का नाग फुँकार मार रहा है, राष्ट्र में जितने नागरिक हैं, प्रायः प्रत्येक अपने कर्त्तृत्व के ‘अह’ से बौराया हुआ-सा है। और इन प्रकार एक-दूसरे का ‘अहं’ टकराता है, अग्नि स्फुरलिंग उछलते हैं, अशान्ति फैलती है और जीवन सकटग्रस्त बन जाता है।

अतः स्पष्ट है कि यह कर्त्तापिन की बुद्धि ही मनुष्य को शान्त नहीं रहने देती। शान्ति की खोज आप करते हैं, आपको शान्ति चाहिए, तो फिर आवश्यक है कि इस कर्त्तृत्वबुद्धि से छुटकारा लिया जाए, तभी अशान्ति से पिण्ड छूट सकेगा, अन्यथा नहीं।

कलकत्ता चातुर्मास के लिए जाते समय मैं बिहार की ‘गया’ नगरी में भी गया था। वहाँ एक फल्गु नदी है। प्राचीन वैदिक एवं बौद्ध साहित्य में उसका काफी वर्णन है। बुद्ध ने तो कहा है—‘सुद्धस्स वे सदा फल्गु’ शुद्ध मनुष्य के लिए सदा ही फल्गु है। अब तो वह प्रायः सूख गई है। फिर भी काफी लोग उसे पवित्र मान कर श्राद्ध करने के लिए वहाँ आए दिन लोग आते रहते हैं। मैंने श्राद्ध के निमित्त आए एक सज्जन से पूछा—घर पर भी आप लोग श्राद्ध कर सकते हैं, फिर ‘गया’ आकर फल्गु नदी के जल से ही श्राद्ध करने का क्या मतलब है ?

उस सज्जन ने बताया—“गंगाजी में श्राद्ध कर लेने से एक ही साथ सब पितरों का श्राद्ध हो जाता है, सबसे सदा के लिए पिण्ड छूट जाता है।”

मैंने सोचा—जिस आचार्य ने यह बात कही है, उसने काफी गहराई में सोचा होगा। आदमी कहाँ तक बड़े-बूढ़ों को सिर पर डोए चलेगा, कहाँ तक मृत पूर्वजों को मन-मस्तिष्क में उठाए फिरेगा, आखिर उनसे पिण्ड ही छुड़ाना होगा, सबको ‘बोसिरे-बोमिरे’ (परित्याग) करना ही होगा।

जीवन में कर्त्तृत्व के जो अहंकार हैं—मैंने यह किया, वह किया—के जो सकल्प हैं, आप इनको कबतक सिर पर टोए चलेंगे ? इन अहं के पितरों से पिण्ड छुड़ाए बिना शान्ति नहीं मिलेगी। जीवन में कबतक, कितने दिन तक ये विकल्प ढोंते रहेंगे, कबतक इन मुद्दों को सिर पर उठाए रखेंगे। जो बीन गया, जो कर डाला गया, वह अतीत हो गया, गुजर गया। गुजरा हुआ, याद रखने के लिए नहीं, भुलाने के लिए होता है। पर जीवन की स्थिति यह है कि यह गुजरा हुआ कर्त्तृत्व भूत बनकर सिर पर चढ़ जाता है और रात-दिन अपनी ‘मैं’ ‘मैं’ की आवाज लगाता रहता है। न स्वयं व्यक्ति को चैन लेने देता है, न परिवार और समाज को ही।

सामय्यं और सीमा का विस्तार

कतु'त्व बुद्धि से बहुकार को विचारने और भुलाने का आग्रह क्या तरीका है ?—आप यह पूछ सकते हैं । मैंने उसका समाधान खोजा है । आपको बताऊँ कि अहंकार कब जागृत होता है ? जब मनुष्य अपनी मादर्थ्य-मीमा को अतिरंजित रूप में ठाँकने लगता है, जो है । उसने कहीं अधिक स्वयं को देखा है, अपने को वास्तविकता से अधिक नम्बा बना कर अपने को नापता है, सब चीजों से बड़ापन महसूस करता है और यही भावना अहंकार के रूप में प्रकटित होती है ।

यदि मनुष्य अपने मामर्थ्य को नहीं रूप में आने का प्रयत्न करे, वह स्वयं क्या है और जिनका उगता अपना मामर्थ्य है, वह नहीं रूप में जाने, तो धारद सभी अहंकार करने जैसी बुद्धि भी न जगे। मनुष्य का जीवन चित्तना धुन है, और वह उसमें क्या कर सकता है, वह नांग नो प्रथम-उपर कर नहीं सकता, फिर वह बिना ज्ञान का अहंकार करे ?

आधारण मनुष्य तो क्या चीज है ? भगवान् महावीर जैसे अलग्ग शक्ति के स्वामी भी तो अपने आदुष्य का एक क्षण भर हानि बचा नहीं सका । देवराज इन्द्र ने जब इच्छे आधार्य का योग्यता बराने की प्रार्थना की तो भगवान् ने कहा, मातृम मै ? 'म भूयं न ऋषिस्तु' देवराज । किन्ता न कभी तब्रा वीर न कभी होगा, नमस्तर की कोरें भी मार-शक्ति, अधिक तो गया, अपनी एक रंग भी इन्द्र-उत्तर नहीं कर सकती ।

मैं सोचता हूँ, महावीर का यह उत्तर मनुष्य के कर्तव्य के आधार पर सदासे सही होता है। जीवन्त मनुष्य वह मोक्षवादी कि मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वह अपने सामर्थ्य की सीमा में अंततः आता है। जीवन के शक्ति-भाव, जीवन-मरण, पुनर्-उत्पत्ति के भी द्वन्द्व है, वे इनके अविच्छेद में नहीं हैं, इनके सामर्थ्य में परे हैं, या फिर इनमें परिवर्तन करने की बात क्या समझा नहीं है? मैं प्रत्यक्ष एवं पुरुषार्थ की अभ्येक्षा नहीं करता चाहता, किन्तु निश्चित प्रयत्न के जो परिणाम निश्चित हो गए हैं वह तो भाग्य बन गया। भाग्य पर जीवन्त प्रयत्न एवं पुरुषार्थ करने, ऐसा ही भाग्य पर्याप्त भविष्य बनना। भाग्य का निर्माण आपके हाथ में है, किन्तु भाग्य ही परिनिष्ठ निश्चित होगा या बदलना आपके हाथ में नहीं है, वह बात भले ही विविध लगे, वह छल नष्ट है।

[illegible]

आत्मिक विनाश कदा है—मुझमें ? इन्द्रो अविनाश का लक्षणकम न कर ।
 स्वामी गीमाओं का आचरण करने की सीमा न कर तुम । जो स्वामी मानसों में आता
 आत्म सीमाओं में अद्वय लक्षण, भी का भव फिर वह बाह्य मान्य और मेरे अंतर की
 अद्वयता ही आत्मिक ।

मार्गः वा मार्गः :

[illegible]

मुनि ने भक्त को नगर के सेठ के पास भेज दिया। सेठ के पास आकर उसने कहा—मुनि ने मुझे भेजा है, शान्ति का रास्ता बतनाइए।

सेठ ने समागत अतिथि को ऊपर से नीचे तक एक दृष्टि से देखा और कहा—‘यहाँ कुछ दिन मेरे पास रहो, और देखते रहो।’

भक्त कुछ दिन वहाँ रहा, देखता रहा। सेठ ने उससे कुछ भी पूछा नहीं, कहा नहीं, रात दिन अपने काम-बन्धे में जुटा रहता। सैकड़ों आदमी आते-जाते, मुनीम गुमास्ते वहीखातो का ढेर लगाये सेठ के सामने बँटे रहते। भक्त सोचने लगा—‘यह सेठ, जो रात दिन माया के चक्कर में फँसा है, इसे तो खुद ही शान्ति नहीं है, मुझे क्या शान्ति का मार्ग बताएगा। मुनि ने कहाँ भेज दिया?’

एक दिन सेठ बैठा था, पास ही भक्त भी बैठा था। मुनीम घबराया हुआ आया और बोला—‘सेठ जी। गजब हो गया। अमुक जहाज, जिसमें दस लाख का माल लदा आ रहा था, बन्दरगाह पर नहीं पहुँचा। पता लगा है—समुद्री तूफानी में घिर कर कहीं डूब गया है।’

सेठ ने गंभीरतापूर्वक कहा—‘मुनीम जी, शान्त रहो! परेशान क्यों होते हो? डूब गया तो क्या हुआ? कुछ अनहोनी तो हुई नहीं? प्रयत्न करने पर भी नहीं बचा, तो नहीं बचा, जैसा होना था हुआ, अब घबराना क्या है?’

इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि मुनीमजी दौड़े-दौड़े आये, खुशी में नाच रहे थे—‘सेठ जी, सेठ जी! खुशखबरी। वह जहाज किनारे पर सुरक्षित पहुँच गया है, माल उतरने से पहले ही दुगुना भाव हो गया और बीस लाख में बिक गया है!’

सेठ फिर भी शान्त था, गंभीर था। सेठ ने उसी पहले जैसे शान्त मन से कहा—‘ऐसी क्या बात हो गई? अनहोनी तो कुछ नहीं हुई। फिर व्यय ही फूलना, इतराना किस बात का? यह हानि और लाभ तो अपनी नियति से होते रहते हैं, हम क्यों इनके पीछे रोएँ और हँसें?’

भक्त ने यह सब देखा, तो उसका अन्तःकरण प्रबुद्ध हो उठा। क्या गजब का आदमी है। दस लाख का घाटा हुआ तब भी शान्त। और बीस लाख का मुनाफा हुआ तब भी शान्त! दैन्य और अहंकार तो इसे छू भी नहीं गये, कहीं रोमांच भी नहीं हुआ इसको! यह गृहस्थ है या परम योगी। उसने सेठ के चरण छू लिए और कहा—जिम शान्ति की खोज में मुझे यहाँ भेजा गया था, वह साक्षात् मिल गई। जीवन में शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, इसका गुरुमन्त्र मिल गया मुझे।

सेठ ने कहा—‘जिम गुरु ने तुम्हें यहाँ भेजा, उसी गुरु का उपदेश मेरे पास है। मैंने कभी भी अपने माय्य पर अहंकार नहीं किया, इसलिए मुझे कभी अपमोम भी नहीं हुआ। हानि-लाभ के चक्र में अपने को मैं निमित्त मात्र मानकर चलता हूँ। विद्वत् गतिचक्र की दृष्टि मशीन का एक पुर्जा मात्र। इसलिए मुझे न शोक होना है, और न हर्ष। न दैन्य और न अहंकार।’

प्राण सम्मिलित और प्रच्छन्न।

इस दृष्टान्त से यह ज्ञान होता है कि कर्तुं के अहंकार को किस प्रकार शान्त

रिया जा सकता है। छेठ की तरह खोदें यदि अपने को व्यवसाय-वृद्धि में मुक्त रख सके, तो मैं गारण्टी देता हूँ कि जीवन में उसको कभी भी दुःख एवं चिन्ता नहीं होगी।

समुदाय परिवार एवं समाज के बीच बँटा है। दहल में उत्तराधिकार उनके कंधों पर है और उसी में हमारा ने दे पूरे होते हैं। परिवार में दान-प्राप्त व्यक्ति है और उनका भरण-पोषण निफ उसी एक व्यक्ति के द्वारा होता है, तो क्या वह वह समाज बँटे कि यही हम रक्षक या एतनाय सृष्टिकार है। उसके बिना यह नाटक नहीं चला जा सकता। यह किसी का कुछ दे ही दान मात्र परिवार भूषण नर जाएगा, वरन् भिखारी दान माँगेंगे, बड़े बड़े दाने-दाने को मुँह-नाक से जायेंगे। मैं सोचता हूँ, हमने कदापि सृष्टि और सदा ही सगरी है।

वास्तव जब गर्भ में आता है, तो उनका भी नाम्य माप में आता है, पर में प्रचलित रूप में उनका नाम्य अवस्था प्राप्त करता है। कल्याण में अपने पटा होगा कि जब भगवान् महावीर माना के गर्भ में आए, तब से उन परिवार की अभिवृद्धि होने लगी। उनके नाम-करण के अवसर पर पिता गिरधारी क्षत्रिय, अपने मित्र वसुधो के समक्ष पुत्र के नामकरण का प्रस्ताव लाते हैं, तो कहते हैं जब मैं यह पुत्र अपनी माता के गर्भ में आया है, तब से हमारे कृष्ण में वन-गन्ध, विष्णु-सुवर्ण, प्रीति-महानगर और प्रियेष्ट दृष्टि से निरन्तर अभिवृद्धि होती रही है, इन वस्तुओं से हैं, इसलिए इन पुत्रों का हम पुण्यनिष्ठ वरदान नाम रखते हैं—“त होठ का पुत्रों के वरदानों वरदानों नामों।”

किसी का नाम प्रचलित काम करता है, किसी का प्रचल। समुदाय परिवार में यह नहीं कहा जा सकता कि किसी एक ही व्यक्ति उनका उत्पन्न है। वही, केवल एक ही नहीं, अपितु सदस्य सम्मिलित भाग्य प्राप्त करता है।

परिवार में बड़े बूढ़ों के चारों ओर भी कभी-कभी व्यक्ति सोचता है कि यह भी उत्पन्न की पीढ़ी है। कहते नहीं निव सारो हैं। मैं उनका भरण-पोषण समायोजन करते हैं यदि दो बार बड़े आदर्श परिवार में १०-१५ लाख का यदि तो २०-२५ हजार के बीच में ही खर्चेंगे।

यह सोचना, किसी व्यक्ति परम एवं सदाचारों से है। सर्वमान्य की दृष्टि में हमने भीकते नहीं ही करते हैं, लेकिन क्या जीवन में कोई कोस प्रसन्नताओं और सन्निध-शास्त्री वरदान की सारणी है? जीवन हम प्रसार के सन्निध के अवसर पर ही सदा, वरन् यह भी और धर्म का अवसर का अवसर है। नीति का सर्वमान्य यह बात सदा, वरन् है—कि कोई कम करता है, और कोई नहीं करता, यह निर्विवाद सत्य है। समुदाय प्रसार रूप में सदा भाग्य प्राप्त कर रहा होता है, और उसी के सदा प्रसार सन्निध की सदा ही सारणी है।

कल्याण हमारा जीवनसर्वोत्तम का सृष्टिकार है। भाग्य का सदा प्रसार करता है, और धर्म के अवसरों में बिना हम सदा प्रसार प्रसारणी प्राप्त करता है, यह सदा ही भी निवर्तन नहीं करता है। हमका सारणी सदा है कि यह हम दृष्टि में सदा सर्वोत्तम का कि कम करते हैं, फिर भी हमका यह सदा प्रसार है—उसी जीवन की सदा प्रसार है। हमका यह सदा प्रसार सदा प्रसार की सदा प्रसार है।

समाज सुधार

समाज के सुधार के लिए, उसके उत्थान के लिए हममें सामूहिक चेतना का होना निहायत जरूरी है। व्यक्ति या अपने परिवार के रूप में सोचने की धारणा हमें बदल देनी चाहिए और सामाजिक रूप में सोचने की प्रवृत्ति अपने अन्तर में जागृत करनी चाहिए। धर्म का मार्ग और मोक्ष का मार्ग इसी प्रवृत्ति में सन्निहित है। मैं समझता हूँ कि धर्म और मोक्ष का मार्ग इससे भिन्न नहीं है। भगवान् महावीर ने अपनी भावना इस रूप में हमारे सामने व्यक्त की है—

“सर्वभूयस्स भूयस्स, सम्मं भूयाइं पासओ ।

पिहिआसवस्स द तस्स, पावकम्मं न वधइ ॥”

—दशवेकालिक, ४ अध्याय

पाप और उससे मुक्ति •

एकवार भगवान् महावीर से यह प्रश्न पूछा गया कि—“जीवन में पग-पग पर तो पाप ही पाप दीखता है। जीवन का समस्त क्षेत्र पापों से घिरा हुआ है। और, जो धर्मात्मा बनना चाहता है, उसे पापों में बचना होगा, किन्तु पापों से बचाव ही कैसे सकता है?” तब भगवान् महावीर ने कहा—“देखो यह देख लो कि तू सत्तार के प्राणियों के साथ एकत्र हो चुका है या नहीं? तेरी वृत्तियाँ उनके साथ एकरूप हो चुकी हैं या नहीं? तेरी आँखों में उन सबके प्रति प्रेम बस रहा है या नहीं? यदि तू उनके प्रति एकरूपता लेकर चल रहा है, सत्तार के प्राणिमात्र की समभाव दृष्टि से, विवेक और विचार की दृष्टि में देग रहा है, उनके सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझ रहा है, तो तुझे पाप-कर्म कभी भी नहीं बाँध पाएँगे।

अहिंसा-भावना का विकास •

अहिंसामय जीवन के विकास का भी एक प्रम होता है। कुछ यदि अपवादों को अनगणन दिया जाए, तो नाश्वर्यजनक उम्र में ही अहिंसात्मक भावना का विकास होता है।

मृत रूप में मनुष्य अपने आप में ही पिरा रहता है, अपने शरीर के मोह को लेकर उसी में बँधा रहता है। यदि मनुष्य में मोदी क्रान्ति आई भी तो वह अपने परिवार को मान्य देना शुरू कर देता है। तब वह अपने धुंध भुंग-भुंग में बाहर निकल कर माता, पिता, पत्नी और सम्मान के पालन-पोषण के लिए चल पड़ता है। उस समय भले ही वह स्वयं भ्रष्टा रह जाता है, किन्तु परिवार को भ्रष्टा नहीं रहने देता। मुद प्याना रहकर भी परिवार को पानी पिलाने के लिए सदा तैयार रहता है। स्वयं बीमार रहता है, किन्तु माता, पिता, और सम्मान के लिए वह अथवा औषधियाँ जुटाता है। इस रूप में उनकी सहानुभूति, आत्मीयता और तबेदना व्यक्ति के धुंध घेरे को पार करके अपने वृद्धत्व में विकान पानी है। इस रूप में उनकी अहिंसा की वृत्ति जगने लगती है और वह सम्पूर्ण रूप में विकसित होने की ओर गति-शील होता है।

अनासक्त सेवा : धर्म का आधार :

अहिंसा का विकास होने पर भी यदि मनुष्य को निजी स्वार्थ पर रक्ता है, तो मानता चाहिए कि अन्त में जहर मिला है और उस जहर को अलग कर देना ही अपेक्षित है। किन्तु यदि मनुष्य अपने परिवार के लिए भी कर्त्तव्य-भुक्ति में काम कर रहा है। उसमें आनति और स्वायत्त का भाव नहीं रह रहा है और उसमें सेवा देने की वृत्ति न रह कर अपनी सेवा का दाव देने की ही भावना रहता है, वक्ता को उच्च निष्ठा दे रहा है, समाज की सुख और शोचदार सुक देने की तैयारी कर रहा है, उसकी भावना यह नहीं है कि दासक हाथियार होकर समय पर मेरी सेवा करेगा तथा मेरे परिवार में चार पाँच लगाएगा, अर्थात् स्थापक दृष्टि में असन्माध के समान, राष्ट्र एवं जगत् की उन्नति में योगदान योगदान करेगा—इस रूप में उसकी उच्च भावना ही काम कर रही होती है, जो भाव इस उच्च भावना को अग्रिम करने वाले ? मैं नहीं समझता कि वह स्वयं है।

मोह और उत्तरदायित्व :

जैनधर्म जीवन के प्रत्येक क्षण में मोह को दूर करने की बात कहता है, का उत्तरदायित्व की सट्टा कर फेंक देने की बात कहता है नहीं कहता। आदर्श के लिए भी यही बात है और नाशुद्धि के लिए भी यही बात है। मनुष्य अपने लिए भी पड़ा है, ही इसी भावना का भोग न, कि निश्चय अपने जीवन का उत्तरदायित्व न ले, अपना कल्याण कर एक और अपने मध्य का भी कल्याण कर सके। इसी भावना आदर्श को मानने पर कर यदि मनुष्य अपने लिए भी पड़ा है, इस भावना की तैयारी नहीं कि—मेरे पड़ने के प्रतिशत स्व-यत्न वह मेरे लिए उत्तरदायित्व का दिया करेगा, मेरी सेवा किया करेगा। इसी मृत वृत्ति का अन्तर्गत रह कर वह अपने लिए ही मोह को दूर करने की बात किया गया है। जो अन्तर्गत रहता है कि वह मृत अपने लिए उत्तरदायित्व निर्भर का दाव उत्तरदायित्व है, अपने कर्मों की सट्टा रहता है। जो का दूर की भाव के मोह में जीव जाता है, किन्तु अन्तर्गत इस मोह में अपने की ही बात कहता है, अपने उत्तरदायित्व को दूर करने की बात नहीं करता। धर्म, यही बात सुनने के विषय में ही समझती पहचान।

समाज सुधार का सही दृष्टिकोण :

यह जिन समाज में है, धर्म का जो समर्थ, राष्ट्र और देश प्रिय है, इसके प्रति सेवा की दायित्व का उत्तरदायित्व का दायित्व में रहने, अपने उत्तरदायित्व को समझने और

देशमय और अन्त में सम्पूर्ण प्राणिमय बना डालें। आज दे रहे हैं, तो कल ले लेंगे, इस प्रकार की अन्दर में जो सौदेवाजी की वृत्ति है, स्वार्थ की वासना है—उसे निकाल फेंकें और फिर विशुद्ध कर्तव्य-भावना से, नि स्वाथभावना से जो कुछ आप करेंगे, वह सब धर्म बन जाएगा। मैं समझता हूँ, समाजसुधार के लिए इससे भिन्न कोई दूसरा दृष्टिकोण नहीं हो सकता।

समाज सुधार का सही मार्ग :

आप समाज-सुधार की बात करते हैं, किन्तु मैं कह चुका हूँ कि समाज नाम की कोई अलग चीज ही नहीं है। व्यक्ति और परिवार मिल कर ही समाज कहलाते हैं, अतएव समाज-सुधार का अर्थ है—व्यक्तियों का और परिवारों का सुधार करना। पहले व्यक्ति को सुधारना और फिर परिवार को सुधारना। और जब अलग-अलग व्यक्ति तथा परिवार सुधर जाते हैं, तो फिर समाज स्वयमेव सुधर जायेगा।

आप समाज को सुधारना चाहते हैं न ? वडी अच्छी बात है। आपका उद्देश्य प्रशस्त है और आपकी भावना स्तुत्य है, किन्तु यह बात न दीजिए कि आप समाज को नीचे से सुधारना चाहते हैं या ऊपर से ? पेड़ को हरा-भरा और सजीव बनाने के लिए पत्तों पर पानी छिड़क रहे हैं या जड़ में पानी दे रहे हैं ? अगर आप पत्तों पर पानी छिड़क कर पेड़ को हरा-भरा बनाना चाहते हैं, तो आपका उद्देश्य कदापि पूरा होने का नहीं है।

आज तक समाज-सुधार के लिए जो तैयारियाँ हुई हैं, वे ऊपर से सुधार करने की हुई हैं, अन्दर से सुधारने की नहीं। अन्दर से सुधार करने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति जो चाहता है कि समाज की बुराइयाँ दूर हों, उसे सर्वप्रथम अपने व्यक्तिगत जीवन में से उन बुराइयों को दूर कर देना चाहिए। उसे गलत विचारों, मान्यताओं और त्रुटिपूर्ण व्यवहारों से अपने आपको बचाना चाहिए। यदि वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में उन बुराइयों से मुक्त हो जाता है। और उन त्रुटियों को ठुकरा देता है, तो एकदिन वे परिवार में से भी दूर ही जाएँगी और फिर समाज अपने आप सुधर जाएगा।

समाज सुधार की बाधाएँ :

इसके विपरीत यदि कोई सामाजिक बुराइयों को दूर करने की बात करता है, समाज की रूढ़ियों को समाज के लिए राहु के समान समझता है, और उनसे मुक्ति में ही समाज का कल्याण मानता है, किन्तु स्वयं उन बुराइयों और रूढ़ियों को न तो ठुकरा पाता है और न ठुकराने की हिम्मत ही करता है, तो इस प्रकार की दुर्बलता से समाज का कल्याण कदापि सम्भव नहीं। यह दुर्बल-भावना समाज-सुधार के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है।

समाज सुधार और रीति-रिवाज

आपके यहाँ विवाह आदि सम्बन्धी जो रीतियाँ आज प्रचलित हैं, वे किसी जमाने में सोच-विचार कर ही चलाई गई थीं। और जब वे चलाई गई होंगी, उससे पहले सम्भव है प्रचलित न भी रही हों। सम्भव है, आज जिन रीति-रिवाजों से आप चिपटे हुए हैं, वे जब प्रचलित किए गए होंगे, तो उन समय के लोगों ने नयी चीज समझ कर इनका विरोधी

दिया हो, और उन्हें हमान्य भी कर दिया हो। किन्तु नरकासीन दूरदर्ष्टि समाज के नाशकों ने मान्य करके उन्हें अपना लिया हो और फिर वे ही नीति-निवाज धीरे-धीरे सर्वमान्य हो गये हो। उस समय इनकी बड़ी उपयोगिता रही होगी। परन्तु समय-उत्तर के सम्पर्क में आने पर धीरे-धीरे उन नीति-निवाजों में बहुत बिगड़न आ गये, समय बदलने पर परिस्थितियों ने भागी उभटके हो गया। मुख्यतया इन दो कारणों ने उस समय के उपयोगी नीति-निवाज आज के समाज के लिए अनुपयोगी हो गये हैं। यही कारण है कि उन नीति-निवाजों का जो द्वार किसी समय समाज के लिए अलंकार था, वह आज बंदी बन गया है। इन चेष्टियों ने जगह हुआ समाज उनसे मुक्त होने की आज सज्जता रहा है। और जब उनसे परिवर्तन करने की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि पहले समाज उसे मान्य करने के लिए हम भी मान लेंगे, समाज नियम करके मान ले तो हम भी अपना लेंगे। यह तर्कादि उपयुक्त तथ्य नहीं है।

पूर्वजों के प्रति आस्था

आज जब समाज-सुधार की बात पड़ती है, तो जिन्हें ही लोग यह कहते पाए जाते हैं कि हमारे पूर्वज क्या सूरत थे, जिनोंने ये रिवाज बनाये ? निम्नलिखित अपने पूर्वजों के प्रति इस प्रकार आस्था का जो भाव उनके अन्दर है, यह स्वाभाविक है। किन्तु ऐसा कहने वालों की अपने पूर्वजों के कार्यों की भी नयी-भाँति समझना चाहिए। उनके समझना चाहिए कि उनके पूर्वज उनकी तरह परिस्थितियों में थे। उन्होंने परम्परागत नीति-निवाजों में, अपने समय और अपनी परिस्थितियों के अनुसार सुधार किए थे। उन्होंने सुधार किया होता और उन्हें जो का जो अक्षुण्ण बनाए रखा होता, वो हमारे सामने न दिखाते होने ही नहीं, जो आज प्रचलित है। फिर जो भगवान् अणुभंडार के जमाने में हमें शिक्षा-प्रथा प्रचलित थी, योंही वो योंही आज भी प्रचलित होती है। किन्तु बात यह होती है। बात के अप्रतिपाद प्रमाण में बहते हुए समाज ने, समय-समय पर योंही परिवर्तन किए। यह सब परिस्थिति करने वाले पूर्वज लोग ही तो थे। आपसे पूर्व परिस्थितिगत नहीं थे। वे हम जोर पात्र की समझ गए अपने नीति-निवाजों में परिवर्तन भी करना जानते थे और समय-समय पर परिवर्तन करने भी रहते थे। इसी कारण तो यह समाज सब एक दिशा हुआ है; सामाजिक परिवर्तन के बिना समाज टिक नहीं सकता।

पूर्वजों के प्रति आस्था का नहीं रूप

यह बात और विचारणीय है कि जो पौराणिक धार्मिक ग्रन्थों में, क्या यही पौराणिक आश्रय हमें मिलता है। पूर्वजों की स्मरण-शक्ति करने से, क्या यही हमें आश्रय देता है। परन्तु लोग नहीं जानते हैं, क्या यही आश्रय हमें देता है। हमारा आश्रय हमारे ही है। हमारे ही धर्म के। (आत्म-विश्वास के समान) हो है। यदि हम सब लोगों में परिस्थिति बन गये तो भी अपनी धर्मता की स्मरण-शक्ति नहीं कर सकते और उनके प्रति हमारी आस्था। यों की यों शिक्षा-प्रथा है तो क्या हमारा है कि सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन कर देने का भी वह आश्रय शिक्षा-प्रथा नहीं वह हमारा है।

यह बात और विचारणीय है कि यदि हमें आश्रय मिले पूर्वजों के प्रति आस्था। आश्रय है तो हमें अपने आत्म-विश्वास का आश्रय मिले। यह बात हमें हमारा ही है।

चाहिए। जैसे उन्होंने अपने समय में परिस्थितियों के अनुकूल सुधार करके समाज को जीवित रखा और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, उसी प्रकार आज हमें भी परिस्थितियों के अनुकूल सुधार करके, हमें आए हुए विकारों को दूर करके, समाज को नव-जीवन देना चाहिए और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए।

अधप्रशंसा नहीं : सहो अनुकरण

वह पुत्र किस काम का है जो अपने पूर्वजों की प्रशंसा के पुल तो बांधता है, किन्तु जीवन में उनके अच्छे कार्यों का अनुकरण नहीं करता। सपूत तो वह है जो पूर्वजों की भाँति, आगे आकर, समाज की कुरीतियों में सुधार करता है और इस बात की परवाह नहीं करता कि दूसरे सुधार करते हैं या नहीं। यदि पूर्वजों ने इस प्रकार की कायरता नहीं दिखाई थी, तो मैं ही आज कायरता क्यों कर दिखाऊँ।

धारणाओं की पंगुता

आज सब जगह यही प्रश्न व्याप्त है। प्रायः सभी यही सोचते रहते हैं और सारे भारत को इसी मनोवृत्ति में घेर रखा है कि—दूसरे वस्तु तैयार कर दें और हम उनका उपभोग कर लें। दूसरे भोजन तैयार कर दें और हम खा लिया करें। दूसरे कपड़े तैयार कर दें और हम पहन लें। दूसरे सड़क बना दें और हम चल लिया करें। स्वयं कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, प्रयत्न नहीं कर सकते और जीवन के सघर्षों से टक्कर नहीं ले सकते। अपना सहयोग दूसरों के साथ न जोड़ कर सब यही सोचते हैं कि दूसरे पहले कर लें तो फिर मैं उसका उपयोग कर लूँ और उससे लाभ उठा लूँ।

आज समाज-सुधार की बातें चल रही हैं। जिन बातों का सुधार करना है, वे किसी जमाने में ठीक रही होगी, किन्तु अब परिस्थिति बदल गई है और वे बातें भी सड़-गल गई हैं तथा उनके कारण समाज बर्बाद हो रहा है, दब अनुभव कर रहा है। किन्तु जब उनमें सुधार करने का प्रयत्न आता है, तो वहाँ यह जाता है कि पहले समाज ठीक कर लें तो फिर मैं ठीक कर लूँ, समाज गमता बना दे, तो मैं चलने को तैयार हूँ। इस प्रकार कोई भी आगे बढ़कर पुरुषार्थ नहीं दिखाता चाहता।

समाज सेवक का कर्तव्य :

काल-प्रवाह में बहते-बहते जो गिवाज सड़-गल गये, उनके प्रति भी समाज को मोह हो जाना है। समाज सड़े-गले शरीर को भी छाती में चुपका कर चूना चाहता है, यदि कोई चिकित्सक उन सड़े-गले हिस्सों को अलग करना चाहता है, समाज के रोग को दूर करना चाहता है और ऐसा कच्चे समाज के जीवन की रक्षा करना चाहता है, तो समाज तिलमिल उठता है, चिकित्सक को गालियाँ देता है और उसका अपमान करता है। किन्तु उन समय समाज-सेवा का क्या कर्तव्य है? उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं जिन समाज की बर्बाद के लिए काम करता हूँ, वह समाज मेरा अपमान करता है, तो मुझे क्यों इस लक्ष्य में पटना चाहिए? मैं क्यों आगे आऊँ?

नेतृत्व का सही भाग :

जयन्तक मनुष्य सम्मान पाने और अपमान में बचने का भाव नहीं त्याग देना,

गवतक गर नमाज उथान के पघ पर आनर नही हें नक़्बा । ऐना मनुष्य कभी नमाज-
मुबार के लिए सेतुत नही गहन पर नक़्बा ।

स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि समाज में वह जाति और प्राप्ति लाभ, उसके पुत्रों को ही नहीं तो हीन वर्ग तथा शीघ्र प्रवृत्त पर नके, तो जाने जाने के लिए उसे पूर्ण क्षमता पड़ेगी और पहले पहल अपमान की कड़ी चोट खानी पड़ेगी। यदि नहीं खाना तो वह आगे बढ़ भी न पाएगा ।

“अपमानं प्रसृत्य, मानं हृत्वा तु पृथ्वा ।”

अपमान को येयता मानो •

यदि धर्मात्तम समाज में प्राप्तित नाना धारता है और समाज में नवीन जीवन पैदा करना चाहता है तो वह अपमान को दबता मानकर चले और वह समाज के मित्र भी जायेगा, मुझे अपमान का स्वागत करना पड़ेगा। वह सम्मान की ओर से पीठ पीछे से और समाज के विरुद्ध 'मागी जिन्दगी' भर सम्मान में मुझे भेड़ नहीं होने वाली है। और वह भी कि मुझे ईश्वर की तरफ झुकी पर चलना होगा, धृति की भेड़ पर बैठना मेरे भाग्य में नहीं पड़ा है। यदि ऐसी लहर लेकर चलेगा तभी धर्मात्त समाज का नहीं रूप में निर्माण कर सकेगा, अन्यथा नहीं।

मनुष्य दृष्टी-भूष्टी चीज को जल्दी सुधार देना है, और जय उन पर रंग-गोमन करना होता है जो भी जल्दी कर देता है और उन सुन्दर रूप में मजा कर सही कर देता है । सीपारी पर चित्त बनती होती है, जो मजरा ही बना लिए जाने है । एक व क्षणम सारी या प मर का दुखता होता है और उसे वाद-वाद कर सीधे प्रति का रूप देता है । कलाकार-के सनातन में जो भी भावना विहित होती है, उसी को यह मूल रूप में परिणत करता है । क्योंकि यह सब चीजें जो मिली हैं, वे कला का प्रतिरोध नहीं करती हैं, बल्कि की भावना के अन्तर्गत करने में वे कोई विवाहनाह देना नहीं करती हैं ।

विष्णु समाज ऐसा नहीं है। यह निर्दोष नहीं है, आपराधी, उस प्रकार की नहीं है।
 वरन् यहाँ का शोध है, यह है। जब कोई भी समाज-समाज के समुदाय में वरन्
 विषय पर है, तो समाज काट की तरह सुपुत्रता नहीं है। आपका विचार है कि कोई भी आपका
 समाज को प्रीति का वरन् है। समाज की ओर से विचार होता है समाज की उन्नति
 है। समाज वरन् है।

समाज सुधार प्रेम में ही सम्भव

सुभा मे देवदत्त प्रसाद साहू का लोकोपयोगी कार्य मे समर्थन प्रदान करने के लिये
 * १. १९९९ ई. में सुभा मे लोकोपयोगी कार्य मे समर्थन प्रदान करने के लिये सुभा मे
 लोकोपयोगी कार्य मे समर्थन प्रदान करने के लिये सुभा मे लोकोपयोगी कार्य मे समर्थन प्रदान करने के लिये ।

[illegible]

इसी प्रकार समाज की किसी भी बुराई के मवाद को निकालने के लिए दवा की जाएगी तो समाज चिल्लाएगा और छटपटाएगा, किन्तु समाज-सुधारक को समाज को बुरा-भला नहीं कहना है। उसे तो मुस्कराते हुए, सहज भाव से, चुपचाप, आगे बढ़ना है और उस हलाहल विष को भी अमृत के रूप में ग्रहण करके आगे बढ़ना है। यदि समाज-सुधारक ऐसी भूमिका पर आ जाता है तो वह अवश्य आगे बढ़ सकेगा। विश्व की कोई शक्ति नहीं जो उसे रोक सके।

भगवान् महावीर की क्रांति •

भगवान् महावीर बड़े क्रान्तिकारी थे। जब उनका आविर्भाव हुआ, तब धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और दूसरे अनेक क्षेत्रों में भी अनेकानेक बुराईयाँ घुसी हुई थी। उन्होंने अपनी साधना परिपूर्ण करने के पश्चात् धर्म और समाज में जबर्दस्त क्रांति की।

जाति प्रथा का विरोध

भगवान् ने जाति-पाति के बन्धनों के विरुद्ध सिंहनाद किया और कहा कि मनुष्य मात्र की एक ही जाति है। मनुष्य-मनुष्य के बीच कोई अन्तर नहीं है। लोगों ने कहा—यह नई बात कैसे कह रहे हो? हमारे पूर्वज तो कोई मूर्ख नहीं थे, जो एक मर्यादा कायम करके जातियों का विभाजन किया। हम इसे मानने को तैयार नहीं हैं। किन्तु भगवान् ने इस चिल्लाहट की परवाह नहीं की और वे कहते रहे।

‘गनुष्यजातिरेकं जातिरमोवयोदमवा ।’

जाति नामक कर्म के उदय से मनुष्यजाति एक ही है। उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसमें जन्मतः ऊँच-नीच की कल्पना को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता।

नारी-उत्थान का उद्घोष

फिर भगवान् ने कहा—तुम महिला-समाज को गुलामी की तरह देख रहे हो, किन्तु वे भी समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं। उन्हें समाज में जबतक उचित स्थान नहीं दोगे, समाज में समरसता नहीं आ सकेगी।

तब भी हजारों लोग चिल्लाए। कहने लगे—यह कहाँ से ने आए अपनी डफली अपना राग? स्त्रियाँ तो समाज-सेवा के लिए बनी हैं, उन्हें कोई भी ऊँचा स्थान कैसे दिया जा सकता है?

किन्तु भगवान् ने शान्त-भाव से जनता को अपनी बात समझाई और अपने सप में नाचियों को वही स्थान दिया, जो साधुओं को प्राप्त था और श्राविकाओं को भी उगी ऊँचाई पर पहुँचाया, जिन पर श्रावक आमीन थे। भगवान् ने किसी भी अधिकार में महिला-जाति को बचित नहीं किया—सब क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही उसे सब अधिकार दिए।

बलिप्रथा का विरोध •

यज्ञ के नाम पर हजारों पशुओं का बलिदान किया जा रहा था। पशुओं पर घोर अत्याचार हो रहे थे, घोर पाप का राज्य छाया हुआ था और समाज के पशुवन का गन्ते-

ठीक ही कहा है कि 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।' इस प्रकार अगाधी-सावयव सिद्धान्त के आधार पर हम देखते हैं कि व्यक्ति और समाज के बीच अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। एक-दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का परिष्कार एवं परिवर्द्धन करने वाला है। अतः दोनों का यह पावन कर्तव्य हो जाता है कि दोनों ही परस्पर सहयोग, सहानुभूति एवं सम्यक् संतुलन बनाए रखते हुए समग्र समष्टि-जीवन किंवा मानव-जीवन का उत्थान करे।

महात्मा गांधी ने इसी सिद्धान्त के आधार पर अपने सर्वोदयवाद की पाठिका का निर्माण किया था कि—सबों के द्वारा सबों का उदय ही सर्वोदय है। अर्थात् जब सभी एक-दूसरे के साथ मिलकर परस्पर अनुरागवद्ध होकर परस्पर सबों के उत्थान की, हित की चिन्ता करेंगे तथा तदनुरूप कार्य-पद्धति अपनाएँगे, तो समाज का स्वतः सुधार हो जाएगा। सामाजिक पुनर्गठन अथवा पुनरुद्धार की जो बात महात्माजी ने चलाई, उसके मूल में यही भावना निहित थी।

तात्पर्य यह कि समाज का सुधार तभी सम्भव है जबकि व्यक्ति-व्यक्ति के बीच परस्पर वन्धुत्व की उत्कट भावना, कल्याण का मरस प्रवाह हिलोरें मार रहा हो। इसी वन्धुत्व भाव के आधार पर दुनियाँ की तमाम असगतियाँ, अव्यवस्थाएँ, अनीतिता, अनयता एवं अनाचारिता का मूलोच्छेदन हो जाएगा और समाज उत्थान की उच्चतम चोटी पर चढ़कर कल्याण की वशी ढेरने लगेगा। यही सारे सुधारों की केन्द्रविन्दु है। भूतल को स्वर्ग बनाने का अमोघ मन्त्र है।

आज की गालियाँ कल का अभिनन्दन

स्मरण रखिए, आज का समाज गालियाँ देगा, किन्तु भविष्य का समाज 'समाजनिर्माता' के रूप में आपको स्मरण करेगा। आज का समाज आपके सामने काँटें बिखेरेगा, परन्तु भविष्य का समाज श्रद्धा की सुमन-श्रजलियाँ भेंट करेगा। अतएव आप भविष्य की ओर ध्यान रखकर और समाज के वास्तविक कल्याण का विचार करके, अपने मूल केन्द्र को सुरक्षित रखते हुए, समाज-सुधार के पुनीत कार्य में जुट जाएँ, भविष्य आपका है।

शिक्षा और विद्यार्थी जीवन

विद्यार्थी जीवन एक बड़ा ही विस्तृत एवं व्यापक जीवन का वर्णन है। इसमें कोई सीमाएँ-परिमीमाएँ नहीं हैं। विद्यासु-मानव जीवन के जिस पल्लव में जीवन की मैसारी की शिक्षा—अभ्यसन, मनन, चिन्तन एवं अपनी अनुभूतियों द्वारा—फल प्राप्त है, हम इसे ही विद्यार्थी का जीवन किरा छात्र जीवन कहते हैं। विद्यार्थी की बात यह है कि छात्र-जीवन का सम्बन्ध किसी आनु-विशेष के साथ नहीं है। यह भी नहीं है कि जो किसी पाठशाला—विद्यालय या महाविद्यालय में नियमित रूप में पढ़ते हैं, वे ही छात्र कहलाएँ। मैं समझता हूँ कि जिसमें शिक्षाप्रवृत्ति अंतर्हित है, जिसे कुछ भी नूतन ज्ञान अन्विष्ट करने की इच्छा है, वह अनुसंधान विद्यार्थी है, चाहे वह किसी भी उम्र का हो अथवा किसी भी परिस्थिति में रहता हो। और वह विद्या की दृष्टि जिसे नहीं रोपी है जिसे प्यार है, बीजक है, उसमें विद्या का अर्थ ही होता है; इन दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य, जन्म से लेकर मृत्यु की अन्तिम पक्षो तक विद्यार्थी ही बना रहता है।

हमारे का लक्ष्य क्या है कि जो बड़े-बड़े हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान का प्रमाण प्राप्त कर लिया है और जिसकी प्रेरणा पूर्णतः पर पड़ने लगी है, सामान्य की भाँती में शिक्षा के माध्यम से होती है, वे विद्यार्थी न रह कर विद्याभिरति हो जाते हैं। उनके जीवन में स्थायक बनते हैं। और, जिन्होंने आदर्शों का एक स्वरूप-आदर्श का प्राप्त नहीं कर पाया है, वे भी विद्या के माध्यम से स्थायक हो क्यों न हो लेंगे, क्योंकि वे विद्यार्थी ही हैं। हम पूर्णतः में अनुसंधान विद्यार्थी हैं और उन्हे विद्यार्थी बनकर ही अपना आदर्श। सभी में जीवन का सही विद्याम विहित है।

अनुसंधान ही विद्यार्थी

हमारे लक्ष्य में अनुसंधान विद्यार्थी ही है और नाम ही सामान्य नाम ही विद्यार्थी है। आज हमें यह कि विद्यार्थी नाम और स्वयं में नहीं है। और, अनुसंधान में प्रवृत्त

जातियाँ होने पर भी उनके लिए कोई स्कूल नहीं खोले गए हैं। आम तौर पर पशुओं में तत्त्व के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं होती और न ही जीवन को समझने की कोई लगन देखी जाती है। तो एक तरफ सारा संसार है और दूसरी तरफ अकेला मनुष्य है। जब हम इस विराट् संसार की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो सब जगह मनुष्य की छाप लगी हुई दिखाई देती है और जान पड़ता है कि मनुष्य ने ही संसार को यह विराटता प्रदान की है।

संसार की विराटता और जिज्ञासा .

मनुष्य ने संसार को जो विराट् रूप प्रदान किया, उसके मूल में उसको जिज्ञासा ही प्रदान रही है। ऐसी प्रबल जिज्ञासा मनुष्य में ही पाई जाती है, अतएव विद्यार्थी का पद भी मनुष्य को ही मिला है। देवता भले कितनी ही ऊँचाई पर क्यों न रहते हों, उनको भी विद्यार्थी का महिमावान पद प्राप्त नहीं है। यह तो मनुष्य ही है जो विचार और प्रकाश लेने को आगे बढ़ा है और जो अपने मस्तिष्क के दरवाजे खोलकर दूसरों से प्रकाश लेने और देने के लिए आगे आया है।

मनुष्य एक विराट् शक्तिकेन्द्र है। वह केवल हड्डियों का ढाँचा मात्र नहीं है, जो सिर को ऊपर उठाए दो पैरों के बल पर खड़ा हो गया हो। वह केवल शरीर को ऊँचा बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें देने को भी बहुत कुछ भरा है।

मानव की विकासकालीन बाह्य परिस्थितियाँ .

आप देखें और सोचें कि कर्मभूमि के प्रारम्भ में, जब मनुष्य-जाति का विकास प्रारम्भ हुआ था, तब मनुष्य को क्या मिला था ? भगवान् ऋषभदेव के समय में उसको केवल बड़े-बड़े मैदान, लम्बी-चौड़ी पृथ्वी और नदी-नाले ही तो मिले थे। मकान के नाम पर एक झोपड़ी भी नहीं थी और न वस्त्र के नाम पर एक धागा ही था। रोटी पकाने के लिए न अन्न का एक दाना था, न बतन थे, न चूल्हा था, न चक्की थी। कुछ भी तो नहीं था। मतलब यह कि एक तरफ मनुष्य खड़ा था और दूसरी तरफ थी सृष्टि, जो मीन और चुप थी ! पृथ्वी और आकाश दोनों ही मीन थे।

उसके बाद इतना विराट् संसार खड़ा हुआ और नगर बस गए। मनुष्य ने नियन्त्रण कायम किया और उत्पादन की ओर गति की। मनुष्य ने स्वयं खाया और सारे जग को खिलाया। स्वयं के तन ढँकने के साथ दूसरों के भी तन ढाँके। और, उसने इसी दुनियाँ में ही तैयारी नहीं की, प्रत्युत उसके आगे का भी मार्ग तय किया। अनन्त-अनन्त भूत और भविष्य की बातें खरी हो गईं और विराट् चिन्तन हमारे सामने प्रस्तुत हो गया।

वह समय युगलियों का था। वह ऐसा काल था, जब मनुष्य पृथ्वी पर पशुओं की भाँति घूम रहा था। उसके मन में इस दुनियाँ को अथवा अगली दुनियाँ को बनाने का कोई प्रश्न न था। फिर यह सब कहाँ से आ गया ? स्पष्ट है, इसके मूल में मनुष्य की प्रगतिशील भावना ही काम कर रही थी। उसने युगों में प्रकृति के साथ संघर्ष किया और एक दिन उसने प्रकृति और पृथ्वी पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर ही लिया, एक नई सृष्टि बनाकर गड़ी कर दी।

मनुष्य को बाहर की प्रकृति से ही नहीं, अन्दर की प्रकृति से भी लड़ना पड़ा अर्थात् अपनी क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि की वासनाओं से भी छुट लड़ना पड़ा। उसने अपने हृदय को खोल कर देख लिया और समझ लिया कि यह हमारे कल्याण का और यह अकल्याण का मार्ग है एवं हमारे जीवन में तथा राष्ट्र के जीवन में कितना उपयोगी है ?

मनुष्य ने एक तरफ प्रकृति का विश्लेषण किया और दूसरी तरफ अपने अन्दर के जीवन का विश्लेषण किया कि हमारे भीतर कहाँ नरक बने रहे हैं और स्वर्ग बने रहे हैं ? बन्धन खुल रहे हैं या बँध रहे हैं ? हम किस रूप में ससार में आये हैं, और अब हमें लौटना किस रूप में है ?

मानव मस्तिष्क ज्ञान-विज्ञान का केन्द्र

इस प्रकार ब्राह्मजगत् और अन्तर्जगत् का जो चिन्तन मनुष्य के पाम आया, वह सब मनुष्य के मस्तिष्क से ही आया है, मनुष्य के मस्तिष्क से ही ज्ञान की सारी धाराएँ फूटी हैं। यह अलंकार, काव्य, दर्शनशास्त्र और व्याकरण-शास्त्र प्रभृति नाना विषय मानव-मस्तिष्क से ही निकले हैं। आज हम ज्ञान और विज्ञान का जो भी विकास देखते हैं, सभी कुछ मनुष्य के ही मस्तिष्क की देन है। मनुष्य अपने मस्तिष्क पर भी विचार करता है तथा वह यह सोचता और मार्ग खोजता है कि अपने इस प्राप्त मानव-जीवन का उपयोग क्या है ? इसको विश्व से कितना कुछ पाना है और विश्व को कितना कुछ देना है ?

अभिप्राय यह है कि मनुष्य ने अपनी अविराम जिज्ञासा की प्रेरणा से ही विश्व को यह रूप प्रदान किया है। वह निरन्तर बढ़ता जा रहा है और विश्व को निरन्तर अभिन्न स्वरूप प्रदान करता जा रहा है। परन्तु यह सब संभव तभी हुआ जबकि वह प्रकृति की पाठशाला में एक विनम्र विद्यार्थी होकर प्रविष्ट हुआ। इस रूप में मनुष्य अनादि काल से विद्यार्थी रहा है और जबतक विद्यार्थी रहेगा उसका विकास बराबर होता रहेगा।

अक्षरज्ञान ही शिक्षा नहीं :

अक्षरों की शिक्षा ही सब कुछ नहीं है। कोरी अक्षरशिक्षा में जीवन का विकास नहीं हो सकता। जबतक अपने और दूसरे के जीवन का पूर्ण अध्ययन नहीं है, पंजी बुद्धि नहीं है, समाज और राष्ट्र की गतिविधियों को सुन्झाने की ओर अभीरी तथा गरीबी के प्रश्न को हल करने की क्षमता नहीं आई है, तबतक शिक्षा की कोई उपयोगिता नहीं है। केवल पुस्तकें पढ़ लेने का अर्थ सिमित हो जाता नहीं है। एक आचार्य ने ठीक ही कहा है—

‘शास्त्राभ्यस्येत्यापि भवन्ति मूर्खा ।’

अर्थात् बड़े-बड़े पाँये पढ़ने वाले भी मूर्ख होते हैं। जिसने शास्त्र घोंट-घोंट कर कटस्थ कर लिए हैं, किन्तु अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के जीवन को जँचा उठाने की बुद्धि नहीं पाई है उनके शास्त्र-चिन्तन और मंत्रण का कोई मूल्य या अर्थ नहीं है। यही ठीक कहा गया है कि—“गवे की पीठ पर चन्दन की बोरियाँ भर-भर कर माद दी गई, बाक चजन लद गया, फिर भी उस गधे के भाग्य में क्या है ? जो बोरियाँ लद रहीं हैं, वे उसके लिए क्या हैं ? उसकी तबदीर में तो चोष्ट मोना ही बढ़ा है। उसने ऊपर चाहे मिट्टी

और लकड़ियाँ लाद दी जाएँ या हीरे और जवाहरात लाद दिए जाएँ, वह तो सिर्फ वजन ही महसूस करेगा। चन्दन की सुगन्ध का महत्त्व और मूल्य आँक पाना उसके भाग्य में नहीं है।”

विद्या का वास्तविक अर्थ :

कुछ लोग शास्त्रों को और विद्याओं को चाहे वह इस लोक-सम्बन्धी हो या परलोक सम्बन्धी, भौतिक विद्याएँ हो या आध्यात्मिक विद्याएँ, सबको अपने मस्तक पर लादे चले जा रहे हैं, किन्तु वस्तुतः ये केवल उस गधे की तरह ही मात्र भार ढोने वाले हैं। वे दुनिया भर की दार्शनिकता बंधार देने, व्याकरण की कारिकाएँ रट कर शास्त्रार्थ कर लेंगे, परन्तु उससे होता क्या है ? क्याहीन कोरे ज्ञान की क्या कीमत है ? वह ज्ञान ही क्या, वह विद्या ही कैसी, जो आचरण का रूप न लेती हो ? जो जीवन की बेडियाँ न तोड़ सकती हो, ऐसी विद्या बन्ध्या है, ज्ञान-निष्फल है। ऐसी शिक्षा तोतारटंत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। महर्षि मनु ने विद्या की सार्थकता बतलाते हुए ठीक ही कहा है—

“सा विद्या या विमुक्तये।”

अर्थात् विद्या वही है जो हमें विकारों से मुक्ति दिलाने वाली हो, हमें स्वतन्त्र करने वाली हो, हमारे बन्धनों को तोड़ने वाली हो।

मुक्ति का अर्थ है—स्वतन्त्रता। समाज की रीतियों, कुसंस्कारों, अन्वविश्वासों, गलतफहमियों और वहमों से, जिनसे वह जकड़ा हो, उनसे छुटकारा पाना ही गच्ची स्वतन्त्रता है।

आज के छात्र और फैशन

आज के अधिकांश विद्यार्थी गरीबी, हाहाकार और रुदन के बन्धनों में पड़े हैं, फिर भी फैशन की फाँसी उनके गले से नहीं छूटती। मैं विद्यार्थियों में पूछता हूँ कि क्या तुम्हारी विद्या इन बन्धनों को तोड़ने को उद्यत है ? क्या तुम्हारी शिक्षा इन बन्धनों की दीवार को तोड़ने को तैयार है ? यदि तुम अपने बन्धनों की ही तोड़ने में समर्थ नहीं हो, तो अपने देग, जाति और समाज के बन्धनों की दीवार को तोड़ने में कैसे समर्थ हो सकोगे ? पहले अपने जीवन के बन्धनों को तोड़ने का मामर्थ्य प्राप्त करो तभी राष्ट्र और समाज के बन्धनों को काटने के लिए शक्तिमान हो सकोगे। और, यदि तुम्हारी शिक्षा इन बन्धनों को तोड़ने में समर्थ नहीं है, तो समझ लो कि वह अभी अधूरी है और उसका फल तुम्हें नहीं मिलने का।

शिक्षा और कुशिक्षा :

यदि तुमने अध्ययन करके चतुर्गर्ह, टगने की फला और घोंघा देने की विद्या सीखी है; तो कहना चाहिए कि तुमने शिक्षा नहीं, दुरुशिक्षा पाई है और स्मरण रखना चाहिए कि कुशिक्षा, अशिक्षा से भी अधिक भयानक होती है। यही-यही पड़ विभिन्न आदमी

१ जहाँ गरीब चरण-भारवाही,

भारस्त भागी न हूँ चरणरस ।—आवश्यक निर्दुःखि ।

अनपठ एव अशिक्षितों में कहीं ज्यादा मक्कारियाँ सीख लेते हैं। किन्तु उनकी शिक्षा शिक्षा नहीं है, वह कला, कला नहीं है वह तो धोखेवाजी है, आत्मवचना है। और ऐसी आत्मवचना है जो जीवन को वर्वाद कर देने में सहज समर्थ है।

शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य :

शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या है ? शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य अज्ञान को दूर करना है। मनुष्य में जो धारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ मौजूद हैं और जो दबी पड़ी हैं, उन्हें प्रकाश में लाना ही शिक्षा का यथार्थ उद्देश्य है। परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति तब होती है, जब शिक्षा के फलस्वरूप जीवन में सुसंस्कार उत्पन्न होते हैं। केवल शक्ति के विकास में शिक्षा की सफलता नहीं है, अपितु शक्तियाँ विकसित होकर जब जीवन के सुन्दर निर्माण में प्रयुक्त होती हैं, तभी शिक्षा सफल होती है। बहुत-से लोग यह समझ बैठे हैं कि मस्तिष्क की शक्तियों का विकसित हो जाना ही शिक्षा का परम उद्देश्य है, परन्तु यह समझ सर्वथा अधूरी है। मनुष्य के मस्तिष्क के साथ हृदय और शरीर का भी विकास होना चाहिए अर्थात् मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और जब वह विकास अपनी ओर अपने समाज एवं देश की भलाई के काम आ सके, तभी शिक्षा सार्थक हो सकती है, अन्यथा नहीं।

अध्ययन-काल की निष्ठा :

जो छात्र प्रारम्भ से ही समाज और देश के हित का पूरा ध्यान रखता है, वही अपने भविष्य का सुन्दर निर्माण कर सकता है, वही आगे चलकर देश और समाज का रत्न बन सकता है। ऐसा करने पर बड़ी से बड़ी उपाधियाँ उनके चरणों में आकर स्वयं लौटने लगती हैं। प्रतिष्ठा उनके सामने स्वयं हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। सफलताएँ उनके चरण चूमती हैं। विद्याध्ययन काल में विद्यार्थी की लगन एवं निष्ठा ही भविष्य में उसकी विद्या को सुफलदायिनी बनाती है।

विद्यार्थी जीवन . एक उगता पौधा :

विद्यार्थी-जीवन एक उगता हुआ पौधा है। उसे प्रारम्भ से ही सार-समाल कर रखा जाए, तो वह पूर्ण विकसित हो सकता है। बड़ा होने पर उस पौधे को सुन्दर बनाना मानी के हाथ की बात नहीं है। आपने देखा होगा—घड़ा जबतक कच्चा होता है, तबतक कुम्हार उसे अपनी इच्छा के अनुरूप, जैसा चाहे वैसा, बना सकता है। किन्तु वही घड़ा जब आपाक में पक जाना है, तब कुम्हार की कोई ताकत नहीं कि यह उसे छोटा या बड़ा बना सके, उसकी आकृति में विचित्र परिवर्तन तक कर सके।

यही बात छात्रों के सम्बन्ध में भी है। माता-पिता चाहे तो प्रारम्भ से ही बालको को सुन्दर शिक्षा और सुमन्युक्त वातावरण में रखकर उन्हें होनहार नागरिक बना सकते हैं। वे अपने स्नेह और आचरण की पवित्र धारा में देश के नौनिहाल बच्चों का वर्तमान एवं भवी जीवन सुधार सकते हैं। बालक माता-पिता के हाथ का गिरीजा होता है। वे चाहे तो उसे विनाश मानें। और चाहे तो सुधार सकते हैं। देश के नपूतों को बनाना उन्हीं के हाथ में है।

वर्तमान विपाकत वातावरण और हमारा दायित्व :

दुर्भाग्य से आज इस देश में चारों ओर घृणा, विद्वेष, छल और पाखण्ड मरा हुआ है। माता-पिता कहलाने वालों में भी दुर्गुण भरे पड़े हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने बच्चों में सुन्दर सस्कारों का आरोपण किस प्रकार कर सकते हैं? प्रत्येक माता-पिता को सोचना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी केवल सन्तान को उत्पन्न करने में ही पूर्ण नहीं हो जाती, बल्कि सन्तान को उत्पन्न करने पर तो जिम्मेदारी का आरम्भ होता है। और जबतक सन्तान सुशिक्षित एवं सुसंस्कारसम्पन्न नहीं बना दिया जाता, तबतक वह पूरी नहीं होती।

आज, जबकि हमारे देश का नैतिक स्तर नीचा हो रहा है, छात्रों के जीवन का सही निर्माण करने की बड़ी आवश्यकता है। छात्रों का जीवन-निर्माण न सिर्फ घर पर होता है, और न केवल पाठशाला में ही। बालक घर में सस्कार ग्रहण करता है और पाठशाला में शिक्षा। दोनों उसके जीवन-निर्माण के स्थल हैं। अतएव यह करने की आवश्यकता ही नहीं कि घर और पाठशाला में आपस में सहयोग स्थापित होना चाहिए और दोनों जगह के वायुमण्डल को एक-दूसरे का पूरक और पृष्ठपोषक होना चाहिए।

आज घर और पाठशाला में कोई सम्पर्क नहीं है। अध्यापक विद्यार्थी के घर से एकदम अपरिचित रहता है। उसे उसके घर के वातावरण की कल्पना तक नहीं होती। और माता-पिता प्रायः पाठशाला से अनभिज्ञ होते हैं। पाठशाला में जाकर बालक क्या सीखता है और क्या करता है, प्रायः मां-बाप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बालक स्कूल चला गया और माता-पिता को छुट्टी मिल गई। फिर वह वहाँ जाकर कुछ भी न करे और कुछ भी न सीखे इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। यह परिस्थिति बालक के जीवन-निर्माण में बहुत घातक होती है।

सत्य और असत्य की असंगति का कारण :

घर और पाठशाला के वायुमण्डल में भी प्रायः विरुद्धता देखी जाती है। पाठशाला में बालक नीति की शिक्षा लेता है और सच्चाई का पाठ पढ़ कर आता है। वह जब घर आता है या दुकानदार पर जाता है, तो वहाँ असत्य का साम्राज्य पाता है। वात-गत में माता-पिता असत्य का प्रयोग करते हैं। शिक्षक सत्य बोलने की शिक्षा देता है और माता-पिता अपने व्यवहार से उसे असत्य बोलने का सबक सिखाते हैं। इस तरह में परस्पर विरोधी वातावरण में पढ़ कर बालक लड़खड़ाने लगता है। वह निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे शिक्षक के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, अथवा माता-पिता द्वारा प्रदर्शित पथ पर। कुछ समय तक उसके अन्तःकरण में संघर्ष चलता रहता है और फिर वह एक निष्कर्ष निकाल लेता है। निष्कर्ष यह कि बोलना तो सत्य ही चाहिए, किन्तु जीवन व्यवहार में प्रयोग असत्य का ही करना चाहिए। इस प्रकार का निष्कर्ष निजाल पर घट धन-मपट और धूर्तता गीत जाता है। उसके जीवन में विरुद्धता आ जाती है। वह कहना नीति की बात है और चलता बनीति की राह पर है।

बालक के निर्माण में माता-पिता का हाथः

माता-पिता यदि बालक में नैतिकता को उभाटना चाहते हैं तो उन्हें अपने घर को भी पाठशाला का रूप देना चाहिए। बालक पाठशाला में जो पाठ सीखे

आवे, घर उसके प्रयोग की भूमि तैयार करे। इस प्रकार उसका जीवन भीतर-बाहर से एक-रूप बनेगा और उसमें उच्च श्रेणी की नैतिकता पनप सकेगी। तब कहीं वह अपनी जिन्दगी को गानदार बना सकेगा। ऐसा विद्यार्थी जहाँ कहीं भी रहेगा, वह सर्वत्र अपने देश, अपने समाज और अपने माता-पिता का मुख उज्ज्वल करेगा। वह पढ़-लिख कर देश को रसातल की ओर ले जाने का, देश की नैतिकता का ह्रास करने का प्रयास नहीं करेगा, देश के लिए भार और कलक नहीं बनेगा, बल्कि देश और समाज के नैतिक स्तर की ऊँचाई को ऊँची से ऊँची चोटी पर ले जाएगा और अपने व्यवहार के द्वारा उनके जीवन को भी पवित्र बना जाएगा।

पिता-पुत्र का सघर्ष

आज के विद्यार्थी और उनके माता-पिता के मस्तिष्क में बहुत बड़ा विभेद खड़ा हो गया है। विद्यार्थी पढ़-लिख कर एक नये जीवन में प्रवेश करता है, एक नया कम्पन लेकर आता है, अपने भविष्य-जीवन को अपने ढंग से बिताने के मसूवे बाँध कर गृहस्थ-जीवन में प्रवेश करता है। परन्तु उसके माता-पिता पुराने विचारों के होते हैं। पिता रहते हैं दुकान पर। उन्हें न तो अपने लड़के की जिज्ञासा का पता चलता है और न वे उस ओर ध्यान ही दे पाते हैं। वे एक नये गतिशील ससार की ओर सोचने के लिए अपने मानस-पट को बन्द कर लेते हैं। पर, जो नया खिलाड़ी है, वह तो हवा को पहचानता है। वह अपनी जिज्ञासा और अपने मनोरथ पूरे न होते देखकर पिता से सघर्ष करने को तत्पर हो जाता है। आज अनेक घर ऐसे मिलेंगे, जहाँ पिता-पुत्र के बीच आपसी सघर्ष चलते रहते हैं। पुत्र अपनी आकांक्षाएँ पूरी न होते देख कर जीवन से हताश हो जाता है और कभी-कभी घुपके-से घर छोड़कर पलायन भी कर जाता है। आए दिन अखबारों में छपने वाली 'गुम-शुदा की तलाश' शीर्षक सूचनाएँ बहुत-कुछ इसी सघर्ष का परिणाम हैं। कभी-कभी आवेश में आकर आत्मघात करने की नौबत भी आ पहुँचती है, ऐसी अनेक घटनाएँ घट चुकी हैं। दुर्भाग्य की बात समझिए कि भारत में पिता-पुत्र के सघर्ष ने गहरी जड़ जमा ली है।

माता-पिता का दायित्व

आज की इस तीव्रगति में आगे बढ़ती हुई युगधारा के बीच प्रत्येक माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वे इस गतिधारा को पहचानें। वे स्वयं जहाँ हैं, वही अपनी सन्तान को रखने की अपनी व्यथ की चेष्टा का त्याग कर दें। ऐसा नहीं करने में स्वयं उनकी और उनकी सन्तान का कोई हित भी नहीं है। अतएव आज प्रत्येक माता-पिता को चाहिए कि वे अपनी सन्तान को अपने विचारों में बाँध कर रखने का प्रयत्न न करें, उसे युग के साथ चले दें। हाँ, इस बात की आवश्यकता रखनी चाहिए कि सन्तान कहीं अनीति की राह पर न चले पड़े। परन्तु इसके लिए उनके पैरों में वेदियाँ डालने की कोशिश न करके उसे नौचने और गमझने की स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए और अपना पय आप प्रशस्त करने का प्रयत्न उन्हें करने देना चाहिए।

शाला की दायित्व

यहाँ ध्यान में भी रहेंगा कि वे ऐसे अवसर पर आवेश से काम न लें। वे अपने माता-पिता की मानसिक स्थिति को समझें और अपने मुन्दर और शुभ विचारों पर दृढ़

रहते हुए, नम्रता-पूर्वक उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करे, परन्तु साथ ही माता-पिता को भी कष्ट न पहुँचाएँ। शान्ति और धैर्य से काम लेने पर अन्त में उन सद्बिचारों की प्रगति-शीलता की ही विजय होगी।

भ्रामक धारणाएँ :

बहुत से माता-पिता प्रगतिशील और विकासेच्छु छात्रों से लड़-झगड़ कर उनकी प्रगति को रोक देते हैं। लड़कियों के प्रति तो उनका रुख और भी कठोर होता है। प्रायः लड़कियों का जीवन तो तुच्छ और नगण्य ही समझा जाता है।

इस प्रकार, समाज में जब होनहार युवकों के निर्माण का समय आता है, तो उनके विकास पर ताला लगा दिया जाता है। उनको अपने माता-पिता से जीवन बनाने की कोई प्रेरणा नहीं मिल पाती। माता-पिता उल्टे उनके मार्ग में काँटे बिछा देते हैं। उन्हें रोजमर्रा की व्यापार-चक्की में जोत दिया जाता है। वे उन होनहार युवकों को पैसा बनाने की मशीन बना देते हैं, जीवन की ओर कतई ध्यान नहीं दिया जाता। देश के हजारों नव-युवक इस तरह अपनी जिन्दगी की अमूल्य घड़ियों को खोकर केवल पैसे कमाने की कला में लग जाते हैं। समाज और राष्ट्र के लिए वे तनिक भी उपयोगी नहीं बन पाते।

तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखें :

लेकिन छात्रों को किसी से अपने सम्बन्ध तोड़ने नहीं हैं, सबके साथ सम्यक् व्यवहार करने हैं। हमें जोड़ना सीखना है, तोड़ना नहीं। तोड़ना आसान है, पर जोड़ना कठिन है। जो मनुष्य हर एक से जोड़ने की कला सीख जाता है, वह जीवन-संग्राम में कभी हार नहीं खाता। वह विजयी होकर ही लौटता है।

एक बार सेनापति अब्दुर्रहीम खानखाना ने अपनी सेना के सामने कहा था—

“मेरा काम तोड़ना, नहीं, जोड़ना है। मैं तो मोने का घड़ा हूँ, टूटने पर सौ बार जुड़ जाऊँगा। मैं जीवन में चोट लगने पर टूटा हूँ, फिर भी जुड़ गया हूँ। मैं मिट्टी का वह घड़ा नहीं हूँ, जो एक बार टूटने पर फिर कभी जुड़ता ही नहीं। मैंने अपनी जिन्दगी में मात्र जुड़ना ही सीखा है।” उसकी इस बात का उसकी सेना पर काफी प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप उसकी सेना में फूट कभी नहीं पनप पायी।

तो छात्रों को सांने के घड़े की तरह, माता-पिता द्वारा चोट पहुँचाए जाने पर भी टूट कर जुड़ जाना चाहिए, वर्बाद न हो जाना चाहिए।

असफलता ही सफलता की जननी है :

आज के छात्र की जिन्दगी कच्ची जिन्दगी है। वह एक बार थोड़ा-सा अग्रफल हो जाने पर निराश हो जाता है। वस एकबार गिरते ही, मिट्टी के ढेने की तरह बिखर जाता है। परन्तु जीवन में सर्वत्र सर्वदा सफलता ही सफलता मिले, असफलता का मुँह कभी भी देखना न पड़े, यह कदापि सम्भव नहीं। नचाई तो यह है कि असफलता में टकराव के पश्चात् जब सफलता प्राप्त होती है, तो वह कही और अधिक आनन्ददायिनी होती है। अतएव सफलता की तरह यदि असफलता का भी स्वागत नहीं कर सकते, तो कम

मे कम उसमे हताश तो नहीं ही होना चाहिए। असफल होने पर मन मे घैर की मजबूत गाँठ बाँध लेनी चाहिए, धवराना कभी भी नहीं चाहिए। असफल होने पर धवराना पतन का चिन्ह है और घैर रखना, उत्साह रखना उत्थान का चिन्ह है। उत्साह निद्रि का मन्त्र है। छात्रो को असफल होने पर भी गेँद की तरह उभरना सीखना चाहिए। हतोत्साहित होकर अपना काम छोडकर बैठ नहीं जाना चाहिए। कहा भी है—‘असफलता ही सफलता की जननी और आनन्द का अक्षय भण्डार है।

परीक्षा मे अनुत्तीर्ण होने पर आत्महत्या करने की खबरें, आए दिन समाचार-पत्रो मे पढने को मिलती हैं। विद्यार्थियो के लिए यह बडे कलक की बात है। चढती हुई जवानी मे जब मनुष्य को उत्साह और पौरुष का पुतला होना चाहिए, उसमे असम्भव को भी सम्भव कर दिखाने का हीसला होना चाहिए, समुद्र को लाँघ जाने और आकाश के तारे तोड लाने का साहस होना चाहिए, बडी से बडी कठिनाई को भी पार कर जाने की हिम्मत होनी चाहिए। तब यदि वे परीक्षा मे अनुत्तीर्ण होने मात्र से इतने हताश हो जाएँ, यह उन्हें शोभा नहीं देता। छात्रो मे इस प्रकार की दुर्वलता का होना राष्ट्र के भविष्य के लिए भी महाद् चिन्ता की बात है।’

छात्रो की मानसिक दुर्वलता का कारण /

आज छात्रो के मन मे जो इतनी दुर्वलता आ गई है, उसका कारण उनके अभिभावको की भूल है। वे महल तो गगन-चुम्बी तैयार करना चाहते हैं, परन्तु उसमे सीडी एक भी नहीं लगाना चाहते। और, बिना सीडी के महल मे रहना पसन्द ही कौन करेगा ? माता-पिता प्रारम्भिक सस्कार-सीडियाँ बनने नहीं देते और उन्हें पैसा कमाने के गोरखघरे मे डाल देने की ही धुन मे लगे रहते हैं।

ठाकुर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कहानी मे लिखा है कि—

एक सेठ ने एक बडा इ जोनियर रख कर एक बहुत बडा महल बनवाया। नोश सेठ के महल को देखने आये। पहली मजिल बडी शानदार बनी थी। उसे देखभाल कर जब वे दूसरी मजिल पर जाने लगे तो सीडियाँ ही नहीं मिली। डवर देखा, उधर देखा, परन्तु सीडियो का कहीं कोई पता न चला। आखिरकार वे सेठ को कहने लगे—‘मेठजी यह क्या ताबूत खडा कर दिया है। ऊपर की मजिल मे जाने के लिए नो सीडियाँ तक भी नहीं बनवाई हैं। इनमे रहेंगे कैसे ? ऊपर की मजिल किन काम आएगी ? लोगो की आलोचना सुनकर मेठजी अपनी भूलपर मन ही मन पश्चात्ताप करने लग गये।

फहने का अभिप्राय यह है कि उक्त सेठ की तरह इ जोनियररूपी शिक्षक लगातर माता-पिता छात्ररूपी महल तो खडा कर नेते हैं, वह दिखाई भी बडा शानदार देता है, परन्तु उसमे सुसस्कारो की सीडियाँ नहीं लग पाती। इस कारण वह महल निरूपयोगी हो जाता है और झूठा होकर पटा-पटा गराब हो जाता है। सस्कारो के अभाव मे वह जिन्दगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे छात्र छोटी-छोटी बात पर भी माता-पिता को ही घमकी देकर घर तक से निकल भागते हैं।

नरको की आत्महत्या और उनके फरार होने का उत्तन्दायित्व माताओं पर भी तम नहीं है। वे पहले तो नरको को लाठ-प्यार करके मिर चला लेती हैं, उसे बिगाड देती

हैं, उसे उच्छृंखल बना देती हैं, और जब वह बड़ा होता है, तो उसकी इच्छाओं पर कठिन प्रतिबन्ध लगाना शुरू कर देती है। जब लड़का अपने चिर-परिचित वातावरण और व्यवहार के विरुद्ध आचरण देखता है, तो उसे सहन नहीं कर पाता और फिर न करने योग्य काम भी कर बैठता है।

छात्रों की दुर्बलता - उनका महान् कलक .

कारण चाहे कुछ भी हो और कोई भी हो, फिर भी हमारे नव-युवकों की यह दुर्बलता उनके लिए कलक की बात है। नवयुवक को तो प्रत्येक परिस्थिति का दृढ़ता और साहस के साथ सामना करना चाहिए। उसे प्रतिकूलताओं से जूझना चाहिए, असफलताओं से लड़ना चाहिए, विरोध के साथ संघर्ष करना चाहिए, कठिनाइयों को कुचल डालने के लिए तैयार रहना चाहिए और वाधाओं को उखाड़ फेंकने की हिम्मत अपने अतर्भन में रखनी चाहिए। उसे कायरता नहीं सोहती। दुर्बलता उसके पास फटकनी नहीं चाहिए। आत्मघात का विचार साहसी पुरुषों का नहीं अपितु, वह अतिशय नामदों, कायरों और वुजदिलों का मार्ग है।

जीवन से उदासीनता आत्मा का अपमान :

किसी भी प्रकार की असफलता के कारण जीवन से उदासीन हो जाना अपने शौर्य का, अपने पौरुष का, अपने पराक्रम का और अपनी आत्मा का अपमान करना है।

एक आचार्य कहते हैं :—‘नात्मानमवमन्येत ।’ अर्थात्—अपनी आत्मा का अपमान मत करो। तुम्हें मनुष्य की जिन्दगी मिली है, तो उसका सदुपयोग करो। यदि तुम्हें देश के नैतिक स्तर को उठाना है, तो जीवन में प्रारम्भ से ही ऊँचे सस्कार डालो। अच्छे सस्कार पोथियाँ पढ़ने से नहीं, सत्संगति से ही प्राप्त होते हैं। अतएव पढ़ने-लिखने से जो समय बचे, उसे भले पुरुषों और मन्तों के सम्पर्क में लगाना चाहिए।

छात्र और चलचित्र :

आजकल अविकाश विद्यार्थियों का सध्या का समय प्रायः चलचित्र देखने में व्यतीत होता है। चारों ओर आज चलचित्रों की धूम मची है। स्वीकार करना चाहिए कि सिनेमा से लाभ भी उठाया जा सकता है, परन्तु हमारे यहाँ जो फिल्में आजकल बन रही हैं, वे जनता को लाभ पहुँचाने की बात तो दूर रहे उलटे उसकी जगह हानि ही ज्यादा पहुँचाती हैं। उनसे समाज में बहुत बुराईयाँ फैली हैं और आज भी फैल रही हैं। प्रायः वाजार प्रेम के किस्से और कुत्तचिपूर्ण गायन तथा नृत्य आदि के प्रदर्शन वालकों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम कर रहे हैं छोटे-छोटे अवोध बालक और नवयुवक जितना इन चित्रों को देखकर विगड़ते हैं, उतना शायद किसी दूसरे तरीके से नहीं विगड़ते।

यूरोप आदि देशों में बालकों की विविध विषयों की शिक्षा के लिए चलचित्रों का उपयोग किया जाता है। वहाँ के समाज ने इस कला का सदुपयोग किया है। परन्तु हमारे यहाँ इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा है कि स्वतन्त्र भारत की सरकार भी, जिसने इस विषय में नुसार की आया की जाती थी, इस ओर कोई सक्षम एवं उपयुक्त कार्य नहीं कर रही है।

एक तरफ मरकार इधर ध्यान नहीं दे रही है और दूसरी तरफ फिल्म निर्माता अपना उल्लू मीठा करने में लगे हुए हैं। सब अपने-अपने स्वार्थ-साधन में सलग्न हैं। ऐसी स्थिति में, हम नवयुवकों से ही कहेंगे कि वे पैसे देकर बुराईयाँ न खरीदें। अपने जीवन-निर्माण के इस स्वर्णकाल को सिनेमा देख-देखकर और उनसे कुसंस्कार ग्रहण कर अपना सत्यानाश स्वयं न रचाए।

छात्रों का महान् कर्तव्य :

विद्यार्थी सब प्रकार के दुर्व्यसनो से बचकर अध्ययन एवं चिन्तन-मनन में ही अपने समय का सदुपयोग करें। अपने जीवन को नियमित बनाने का प्रयास करें। समय को व्यर्थ नष्ट न करें। इसी में कल्याण है।

असफलताओं से घबराना जिन्दगी का दुर्व्ययोग करना है। तुम्हारा मुखमंडल विपत्तियाँ आने पर भी हँसता हुआ होना चाहिए। तुम मनुष्य हो। तुम्हें हँसता हुआ चेहरा मिला है। फिर क्या बात है कि तुम नामदं-से, डरपोक, एवं उदास-ने दिखाई देते हो ? क्या पशुओं को कभी हँसते देखा है ? शायद कभी नहीं। मर्कट मनुष्य को ही प्रकृति की ओर से हँसने का वरदान मिला है। अतएव कोई भी काम करो, वह सरल हो या कठिन, मुस्कराते हुए करो। घबराओ मत, ऊँचो मत। तुम्हें चलना है, रुकना नहीं। चलना ही गति है, जीवन है और रुक जाना अगति है, मरण है।

विनम्रता लक्ष्यपूर्ति का मूलमन्त्र

तुम्हारा गन्तव्य अभी दूर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हिम्मत, साहस एवं धैर्य रखो और आगे बढ़ते जाओ। नम्रता रखकर, विनयभाव और समय रख कर चलते चलो। अपने हृदय में कलुषित भावनाओं को मत आने दो। क्षण भर के लिए भी हीनता का भाव अपने ऊपर मत लाओ। अपने महत्त्व को समझो।

जीवन में सफलता का एकमात्र मूल मन्त्र है व्यक्ति की विनम्रता। नीति भी है—

“विद्या ददाति विनयम् विनयात् याति पात्रताम्।

पात्रत्वाम् धनमाप्नोति, धनम् धर्मम् ततः सुखम् ॥”

एक अंग्रेज कवि ने भी यही कहा है—

“He that is down needs fear no fall”

तुलसीदास ने इसे एक रूपक के माध्यम से स्पष्ट किया है—

“वरसहि जनद भूमि निघराए। जया नवहि दुष विद्या पाए ॥”

अतः स्पष्ट है, जिसके अन्तर्गत में विनम्रता का वास है, वही सफल है। विद्या प्राप्ति का यही चरम लक्ष्य भी है।

छात्र : भविष्य के एकमात्र कर्णधार :

छात्र देश के दीपक हैं, जाति के आधार हैं और समाज के भारी निर्माता हैं। विश्व का भविष्य उनके हाथों में है। इन पृथ्वी पर स्वर्ग उत्थारने का महान् कार्य उन्हीं को करना है। उन्हें स्वयं महान् बनना है और मानव जाति के भग्न के लिए अधिक धन करना है। विद्यार्थी जीवन इसकी तैयारी का स्वर्णकाल है। अतः छात्रों को अपने विना

जीवन के निर्माण के लिए सतत उद्यत रहना है। कोटि-कोटि नेत्र एक अपूर्व आशा से भरकर उनकी ओर देख रहे हैं। अतः उन्हें अपने जीवन में मानव जीवन के लिए मंगल का अभिनव द्वार खोलने का संकल्प लेना है। इस महान् दायित्व को अपने मन में धारण करके उन्हें अपने जीवन का निर्माण शुरु कर देना है। इसी से विश्व का कल्याण हो सकता है और उनकी आशाएँ सफल हो सकती हैं।

शिक्षा समस्या और समाधान

आज के युग में शिक्षा का प्रचार-प्रसार बड़ी तीव्रगति से हो रहा है। थडल्ले के साथ नए-नए विद्यालय, पाठशाला एवं कालेज खुलते जा रहे हैं और जिवर देखो, उधर ही विद्यार्थियों की भीड़ जमा हो रही है। जिस गति से विद्यालय खुलते जा रहे हैं, उससे भी तीव्रगति से विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। कहीं दो-दो और कहीं तीन-तीन सिफ्ट चल रही हैं। दिन के भी और रात के भी कालेज चल रहे हैं। अभिप्राय यह है कि आज का युग शिक्षा की ओर तीव्रगति से बढ़ रहा है। गुजराती में एक कहावत है, जिसका भाव है—आज के युग में तीन चीजें बढ़ रही हैं “चणतर, जणतर और भणतर।” नए-नये निर्माण हो रहे हैं। वाँव और विशाल भवन बन रहे हैं। जिवर देखो, भवन खड़े हो रहे हैं, बड़ी तेजी से पाँच-पाँच सात-सात दस-दस मजिल की अट्टालिकाएँ सिर उठाकर आकाश से बातें करने को उद्यत हैं। भवन-निर्माण, जिसे गुजराती में ‘चणतर’ कहते हैं, पहले की अपेक्षा सैकड़ों गुना बढ़ गया है। फिर भी लाखों मनुष्य वे-घरवार हैं, दिन-भर सड़को पर इधर-उधर भटकते हैं और रात को फुटपाथ पर जीवन बिताते हुए, एक दिन दम तोड़ देते हैं। जिन्दगी उनकी खुले आसमान के नीचे बीतती है। सिर धिपाने को उन्हें एक दीवार का कोना भी नहीं मिलता। यह स्थिति क्यों हो रही है? कारण यह है कि जिस तेजी से ये मकान बन रहे हैं, उससे भी तीव्र गति से उनमें रहने वाले बढ़ रहे हैं। यदि एक वर्गवर्ष जैसे गहर में दिन-भर में औसत एक मकान बनता होगा, तो नए मेहमान सौ में भी ऊपर पैदा हो जाते हैं। जणतर अवाधगति से बढ़ रहा है, इसीलिए देश के सामने खाद्य-संकट की समस्या विकराल राक्षसी सुरसा के समान मुँह फैलाए निगल जाने को लपक रही है। मकान-संकट, वस्त्र-संकट और जितने भी अभाव आज मनुष्य को परेशान कर रहे हैं, यदि गहराई में देखा जाए, तो उनके मूल में यही जनसंख्या वृद्धि की बीमारी है। सप्ताह के बड़े-बड़े वैज्ञानिक आज चिन्तित हो उठे हैं कि यदि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो शताब्दी के अन्त तक अर्थात् आने वाले २२-३३ वर्षों में ही सप्ताह की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जिस भारतवर्ष में आज लगभग चौवालिस करोड़ मनुष्य हैं, वहाँ आने वाले तीस वर्षों में एक अरब से भी अधिक हो जाएंगे, इसका सीधा-सा अर्थ है कि प्रतिवर्ष एक करोड़ से अधिक जनसंख्या की वृद्धि। आप नुनकर चौक उठेंगे, पर यह जनगणना करने वालों के आँकड़े हैं, जो काफी तथ्य पर आधारित हैं, कोई कल्पित नहीं हैं। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि इन अभावों, संकटों की जड़ कहाँ है? आप स्वयं ही तो इनकी जड़ में हैं।

‘जणतर’ की वृद्धि के साथ तीमगी बात है—भणतर की, यानि पढ़ाई की। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, आज शिक्षा की गति बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ाई जा रही है। यह ठीक है कि देश में कोई अशिक्षित-निरक्षर न रहे। पर शिक्षा का प्रचार जिस गति

और वेग के साथ हो रहा है, देश का जिनना थम, समय और अर्थ इस पर खर्च हो रहा है, उतनी सफलता नहीं मिल रही है, यह स्पष्ट है।

समाचार पत्र हमारे सामने हैं, कहीं छात्र आन्दोलन चला रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, अध्यापकों एवं प्रोफेसर्स को पिटाई कर रहे हैं, स्कूल, ऑफिस और सरकारी दफतरो में आग लगा रहे हैं, बसें, मोटरें और रेलें जला रहे हैं, देश में चारों ओर हिंसा, उपद्रव और विनाश की लीला रचा रहे हैं। भले ही राजनीतिक दल इसके पीछे अपना रोप, आश्रय और हिंसक भावनाओं को बल दे रहे हों, पर इन हड़तालों और उपद्रवों का हथियार विद्यार्थी वर्ग को जो बनाया जा रहा है, क्या यह धर्म और दुःख की बात नहीं है ?

मैं कभी-कभी सोचता हूँ—शिक्षण के साथ बच्चों में जो ये उपद्रवी संस्कार आ रहे हैं, वे उन्हें किस अन्वर्गत में ले जाकर धकेलेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी यह शक्ति, उनका यह अध्ययन और ज्ञान उन्हें रावण की परम्परा में ले जाकर खड़ा करेगा या राम की भूमिका पर ? रावण वस्तुतः अज्ञानी नहीं था, वह एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था अपने युग का, साथ ही कुशल राजनीतिज्ञ, शक्तिशाली योद्धा और शिक्षाविद भी था वह। जल, धूल और नभ पर उसका शासन था। आकाश में उसके पुष्पक-विमान उड़ते थे, समुद्र में उसके जलयान तैरते थे। अग्नि और वायु तत्त्व के उसने अनेकों प्रयोग किए थे, कहते हैं देवताओं को उसने अपनी कैद में बँठा रखा था। इसका मोघा-ना अर्थ यह है कि उसने प्रकृति की दिव्य शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले रखा था। उसके इंजीनियरों ने सोने की विशाल लका नगरी का निर्माण किया था। किन्तु बड़ा ऐश्वर्य और वैभव था उसका। पर आखिर हुआ क्या ? बुद्धिमान और वैज्ञानिक रावण राक्षस क्यों कहा गया ? मनुष्य था वह हमारे जैसा ही। पर भारतीय संस्कृति ने उसको राक्षस के रूप में चित्रित किया है। क्यों ? इसीलिए कि उसकी शक्ति, उसका ज्ञान मर्त्य के निर्माण के लिए नहीं, विनाश के लिए प्रयुक्त हुआ था। उसकी देह की आकृति मनुष्य की थी, पर उसका हृदय एवं उसके संस्कार आसुरी थे, राक्षसी थे।

दुःशानन और दुर्योधन का चरित्र जब हम पढ़ते हैं, तो नग्नता है, वे कितने बुद्धिमान थे ! उनमें कितनी शक्ति थी और कितना बल था। कैसा विज्ञान था उनके पास कि बड़े-बड़े नगरों का निर्माण किया, कितने विचित्र भवन बनाए और कितने भयंकर आयुध और शस्त्र निकाले। किन्तु फिर भी उस दुर्योधन को, जिसका नाम माता-पिता ने बड़े प्यार में सुयोधन रखा था, उसे समार दुर्-योधन अर्थात् 'दुष्ट योद्धा', 'दुष्ट वीर' क्यों कहता है ? उसे कुलकलक और कुलागार क्यों कहा गया ? यही तो एक उत्तर है कि उसके विचार और संस्कार सुयोधन के नहीं, दुर्योधन के ही थे। वह कुल का फुन नहीं, बल्कि कटक ही बना।

रावण और दुर्योधन को, इनकी शताव्दिर्वा पीत जाने पर भी आज हमारा घृणा की दृष्टि में देखा जाता है। आज कोई भी माता-पिता अपने पुत्र का नाम रावण या दुर्योधन के नाम पर नहीं रखना चाहता। राम का नाम आज घर-घर में मिल जाएगा। रामचन्द्र, रामलाल, राममिह और रामकुमार चाहे जितने आवाज दें बीजिल, कोई न कोई प्रकार उठेगी ही, पर कोई रावणलाल, रावणमिह या रावणकुमार भी मिलेगा ?

देवी और आसुर वृत्तियों की भावना ही इनके मूल में है। रावण और कंस में जहाँ आसुरी वृत्ति मुखर थी, वहाँ राम और कृष्ण में देवी वृत्तियों का प्रस्फुटन था। यही कारण है कि किसी पंडित ने रामकुमार या कृष्णकुमार की जगह रावण कुमार या कंसकुमार नाम नहीं निकाला।

यह सब प्राचीन भारतीय तत्त्व-चिन्तन की एक विशेष मनोवृत्ति की झलक है। भारतीय तत्त्व-दर्शन कहता है कि संस्कृति का निर्माण संस्कारों से होता है, कोरे शिक्षण या अध्ययन से नहीं। आज भारत में राम की संस्कृति चलती है, कृष्ण की संस्कृति जीवित है और धर्मपुत्र-युधिष्ठिर की संस्कृति भी घर-घर में प्रचलित है, परन्तु क्या कहीं रावण की संस्कृति भी संस्कृति मानी गयी है? रावण और दुर्योधन के संस्कार, वस्तुतः संस्कार नहीं थे, उन्हें तो विकार ही कहना उचित है, जो आज हमारे समाज में पुनः सिर उठा रहे हैं। हिंसा, उपद्रव और तोड़फोड़ के रूप में वे संस्कार हमारे समाज के वक्चो में फिर करवट ले रहे हैं, अतः राम की संस्कृति के पुजारियों को सावधान हो जाना चाहिए कि रावण के संस्कारों को कुचले बिना, उन्हें बदले बिना राम की संस्कृति ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकेगी। राम-रावण संघर्ष आज 'व्यक्ति-वाचक' नहीं, बल्कि 'संस्कारवाचक' हो गया है और वह संघर्ष आज फिर खड़ा होने की चेष्टा कर रहा है।

विद्या का लक्ष्य :

आप यदि विद्यार्थी वर्ग में पनपने वाले इन रावणीय संस्कारों को बदलना चाहते हैं, और विश्व में राम की संस्कृति एवं परम्परा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपना उत्तरदायित्व समझना होगा। यदि अगली पीढ़ी को दिव्य उत्थान के लिए तैयार करना है, तो अभी से उसके निर्माण की चिन्ता करनी होगी। वक्चों का बाह्य निर्माण तो प्रकृति ने या माता पिता ने कर दिया है, पर उनके आन्तरिक संस्कारों के निर्माण का कार्य अभी शेष है। खेद है, बालक और बालिकाओं के इस संस्कार से सम्बन्धित जीवन-निर्माण की दिशा में आज चिन्तन नहीं हो रहा है। आप यदि चाहते हैं कि आपके बालकों में, आपकी सन्तान में पवित्र और उच्च संस्कार जागृत हो, वे अपने जीवन का निर्माण करने में समर्थ बनें और समाज एवं राष्ट्र के सुयोग्य नागरिक के रूप में प्रस्तुत हो सकें, तो आपको अभी से इसका विचार करना चाहिए। आप इस विषय में चिन्ता जहर कर रहे होंगे, पर आज चिन्ता का युग नहीं, चिन्तन का युग है। चिन्ता को दूर फेंकिए और मस्तिष्क को उन्मुक्त करके चिन्तन कीजिए कि वक्चो में शिक्षण के साथ उच्च एवं पवित्र संस्कार किस प्रकार जागृत हो।

किसी भी विद्यार्थी से आप पूछ लीजिए कि आप पढ़कर क्या करेंगे? कोई कहेगा—डाक्टर बनूँगा, कोई कहेगा इन्जीनियर बनूँगा, कोई वकील बनना चाहेगा तो कोई अधिकारी। कोई इधर-उधर की नौकरी की बात करेगा, तो कोई दुकानदारी की। किन्तु यह कोई नहीं कहेगा कि मैं समाज एवं देश की सेवा करूँगा, धर्म और संस्कृति की सेवा करूँगा। उनके जीवन में इस प्रकार का कोई उच्च मकल्प जगाने की प्रेरणा ही नहीं दी जाती। भारतीय संस्कृति के स्वर उनके जीवन को स्पर्श भी नहीं करते। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि तुम अध्ययन कर रहे हो, शिक्षण प्राप्त कर रहे हो, किन्तु उसके लिए महत्त्वपूर्ण जगहों। वहाँ स्पष्ट निदेश किया गया है—'सा विद्या या विमुक्तये' 'तुम्हारे अध्ययन

और ज्ञान की मार्थकता तुम्हारी विमुक्ति में है ।' जो विद्या तुम्हें अन्वविश्वासो से मुक्त करा सके, दुःख और कष्टों से मुक्ति दिला सके, वही मञ्ची विद्या है । विद्या भोग-विलास की या बौद्धिक कसरत की वस्तु नहीं है । वह अपने में एक परम पवित्र सत्कारी भाव है । बुद्धि को स्वार्थ और अज्ञान के घेरे से निकालकर परमार्थ, जन-सेवा और ज्ञान के उन्मुक्त वातावरण में लाकर उपस्थित कर देने में ही विद्या की उपादेयता है । जब तुम्हारे स्वार्थ परिवार के हितों से टकराते हों, तो तुम अपने स्वार्थों की बलि देकर परिवार का हित करने का निर्णय कर सको और पारिवारिक हित के सामने समाज के हितों को मुख्यता देकर चल सको, तब तो तुम्हारे ज्ञान की, बुद्धि की कुछ सार्थकता है । अन्यथा अपने स्वार्थ के लिए तो कीड़े-मकोड़े भी, पशु-पक्षी और वनमानुष भी प्रयत्नशील होते हैं । राष्ट्र और समाज के हितों के प्रश्न पर, आप अपना, अपने भाई-भतीजे और विरादरी का स्वार्थ लेकर यदि सोचते हैं, धुद्र प्रलोभनों के सामने आपका राष्ट्रप्रेम यदि पराजित हो जाता है, तो आप वास्तव में शिक्षित नहीं कहे जा सकते । इसके विपरीत, आप यदि आगे बढ़कर एक दिन अपने समस्त स्वार्थों का बलिदान कर सकें, अपने व्यक्तिगत भोग, सुख और विषयों को ठोकर मारकर जीवन में सयम और इन्द्रिय-निग्रह का आदर्श उपस्थित कर सकें, यही आपके ज्ञान से अपेक्षा है भारतीय सस्कृति की ।"

मैं आपसे ऊपर कह चुका हूँ कि रावण इतना बड़ा जानी होते हुए भी जानी क्यों नहीं माना गया ? चूँकि उसका ज्ञान इन्द्रियों की दासता के लिए था । वह जानी होकर भी अपने आप पर सयम नहीं रख सका था । सीता को लाते समय वह जानता था कि यह मेरे विनाश का निमन्त्रण आ रहा है । सोने की लका के सुन्दर उपवनों को जलाने के लिए यह दहकती हुई आग है । किन्तु यह जानकर भी वह आत्मसयम खो बैठा और अपने हाथ अपनी चिन्ता तथा अपने साम्राज्य की चिन्ता तैयार करली । इसीलिए भारतीय संस्कृति का यह सन्देश है कि ज्ञान का सार है—सयम । अपने आप पर सयम । विद्या का उद्देश्य है—विमुक्ति । अपने स्वार्थ और अहंकार से मुक्ति ।

हमारे शिक्षण केन्द्र •

एक बात यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम जिस प्रकार की शिक्षा, ज्ञान और विद्या का आदर्श उपस्थित करते हैं, क्या उस प्रकार की शिक्षा हमारी शिक्षण संस्थाएँ आज दे रही हैं ? जहाँ तक मैं नमजता हूँ, इसका उत्तर नकारात्मक ही होगा । आज की जो शिक्षा-मदति है, वह मूलतः गलत नमज पर चल रही है । भारत के शिक्षामात्रो इस बात को अनुभव करने लगे हैं कि विद्याचियों को, विद्यालयों में, शिक्षण केन्द्रों में, जो शिक्षा और सम्स्कार मिलने चाहिए, वे नहीं मिल रहे हैं । अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो मधुर और मिष्ट सम्बन्ध रहने चाहिए, वे आज कहाँ हैं ? भारतीय सस्कृति में गुरु-शिष्य के सम्बन्ध या एक उच्च आदर्श है । गुरु उसका अध्यापक भी होता है और अभिभावक भी । वह शिष्य के चरित्र का निर्माता होता है । उच्च सम्स्कारों और सत्त्वों का सर्जक होता है । अपने उज्ज्वल चरित्र और सत्त्वों की प्रतिच्छाया शिष्य के हृदय-मन्दल पर गुरु जितनी गुणगता में सफित कर सकता है, उसमें जीवन भर सत्ता है, वह दूसरों के लिए सहज सभव नहीं है । पर आज गुरु-शिष्य या सम्बन्ध क्या है ? आज का अध्यापक अपने को एक वैतनभोगी नौकर

मानता है। वह अपने आपको 'गुरु' अनुभव ही नहीं करता, उसके मन में कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व की कोई धारणा ही नहीं होती, कोई उदात्त परिकल्पना ही नहीं जगती।

प्राचीन समय में गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। उस काल की स्थितियों को देखने से पता चलता है कि छात्र गुरुकुल में अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ बड़े ही आनन्द एवं उल्लास के साथ सह-जीवन प्रारम्भ करता था गुरुकुलो का वातावरण एक विशेष आत्मीयता के रस से ओत-प्रोत होता था। वहाँ की नीरव शान्ति, स्वच्छ और शान्त वातावरण उच्च सकल्पों की प्रेरणा देता हुआ-सा लक्षित होता था। वहाँ की हवा में मधुरता और सस्कारिता के परमाणु उछलते थे। छात्र परिवार से और समाज से दूर रहकर एक नई सृष्टि में जीना प्रारम्भ करता था। जहाँ किसी प्रकार का छल, छद्म, हिंसा, असत्य, चोरी और विविध विकारों का दूषित एवं धिनौना वायुमण्डल नहीं था। भिन्न-भिन्न जातियों, समाजों और सस्कारों के विद्यार्थी एक साथ रहते थे, उससे उनमें जातीय सौहार्द, प्रेम और सौम्य सस्कारों की एकात्मकता के अकुर प्रस्फुटित होते थे। गुरु और शिष्य का निकट सम्पर्क दोनों में आत्मीय एकरसता के सूत्र को जोड़ने वाला होता था। गुरु का अर्थ वहाँ केवल अध्ययन कराने वाले से नहीं शिक्षकों से था, अपितु गुरु उस काल का पूर्ण व्यक्तित्व होता था—जो शिष्य के जीवन की समस्त जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेकर चलता था। उसके रहन-सहन, खान-पान और प्रत्येक व्यवहार में से छनते हुए उसके चरित्र का निरीक्षण करता था। उसके जीवन में वे उच्चसस्कार जगाते थे और ज्ञान का आलोक प्रदान करते थे। इस प्रकार छात्र गुरुकुल में निरर्क ज्ञान ही नहीं पाता था, बल्कि सम्पूर्ण जीवन पाता था। सस्कार, व्यवहार, सामाजिकता के नियम, कर्त्तव्य का बोध और विषय वस्तु का ज्ञान—इस प्रकार जीवन का सर्वांगीण अध्ययन एवं शिक्षण गुरुकुल पद्धति का आदर्श था।

उपनिषद् में एक सदर्थ है। गुरु शिष्य को दीक्षान्त सन्देश देते हुए कहते हैं "सत्य वद ! धर्म चर ! स्वाध्यायान्माप्रमद 'यानि अस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि'" शिष्य अपना विद्याध्ययन पूर्ण करके जब गुरु से विदा माँगता है, तब गुरु दीक्षान्त सन्देश देते हैं कि—'तुम सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, जो अध्ययन किया है, उसके स्वाध्याय-चिन्तन में कभी लापरवाह मत होना और जीवन में कर्त्तव्य करते हुए जब कभी कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का प्रश्न तुम्हारे सामने आये, सदाचार और अनाचार की शका उपस्थित हो, तो जो हमने सदाचारण किये है, जो हमारा सुचरित्र है, उसी के अनुसार तुम आचरण करते जाना, पर अपने कर्त्तव्य से कभी मत भटकना।' आप देखेंगे कि इस दीक्षान्त सन्देश में गुरु शिष्य के प्रति हृदय का कितना स्नेह उठेला रहा है, उसकी वाणी में आत्मा का कितना अमिट वास्तव्य उछल रहा है, उच्च प्रेरणा और महान् शुभ-संकल्पों का कितना बड़ा सकेत है इस सन्देश में। गुरु शिष्य में अपने जीवन का प्रतिबिम्ब देखना चाहता है, इसलिए वह उसे सम्बोधित करता है कि—तुम हमारे सदाचारण के अनुगार अपने आचार का निश्चय करना। शिष्य का जीवन पवित्र बनाने के लिए गुरु स्वयं अपना जीवन पवित्र रखते हैं और उसे एक आदर्श की तरह शिष्य के समक्ष उपस्थित करते हैं। जीवन की इस निष्कलता और पवित्रता के अमिट संस्कार जिन शिष्यों के जीवन में उद्भासित होते हैं, वे शिष्य गुरुकुल से निकलकर गृहस्थ जीवन में आते हैं, तो एक गच्चे गृहस्थ,

मुयोग्य नागरिक और राष्ट्रीयपुष्प के रूप में उपस्थित होते हैं। उनका जीवन समाज और राष्ट्र का एक आदर्श जीवन होता है। प्राचीन गुरुकुल के सम्बन्ध में यदि एक ही बात हम कहें, तो वह यह है कि गुरुकुल हमारे विद्या और ज्ञान के ही केन्द्र नहीं थे, बल्कि सच्चे मानव और मुयोग्य नागरिकों का निर्माण करने वाले केन्द्र थे।

शिक्षा का माध्यम :

समय और स्थितियों ने आज गुरुकुल की पावन परम्परा को छिन्न-भिन्न कर दिया। अध्ययन-अध्यापन की पद्धति बदलती गई, विषय बदलते गए और आज तो यह स्थिति है कि अध्ययन केन्द्र एक भेले की, ममारोह की सजा ले रहे हैं। और गुरु अपने आपको नौकर समझने लग गए हैं। शिक्षणकेन्द्र विद्यार्थियों के ऐसे जमघट बन गए हैं, जहाँ वे कुछ समय के लिए आते हैं, साथी-दोस्तों से दो-चार गपशप कर लेते हैं, रजिस्टर में उपस्थिति लिखवा देते हैं, मन हुआ तो किसी अध्यापक का थोड़ा-सा भाषण सुन लेते हैं, नहीं तो किताबें बन्द करके झर-झर मटरगस्ती करने चले जाते हैं।

अध्यापक भी आज अपना उत्तरदायित्व मीमित कर रहे हैं, स्कूल-कालेज में दो चार घण्टा के अतिरिक्त विद्यार्थी के जीवन से उनका कोई सम्पर्क नहीं रहता। बात यह है कि इस सम्पर्क का उनकी दृष्टि में कोई महत्त्व भी नहीं है। अध्यापक को वे एक नौकरी नमस्ते हैं और उनके अतिरिक्त समय में विद्यार्थी से सम्पर्क रखना, एक क्षण्ट मानने हैं।

आज की शिक्षा-पद्धति में जो दोष और बुराईयाँ आ गई हैं, उनमें पहला कारण यह है कि शिक्षा का उद्देश्य गलत दिशा में जा रहा है। शिक्षा के साथ सेवा और धर्म की भावना नहीं जग रही है। इसका कुछ उत्तरदायित्व तो है माता-पिताओं पर और कुछ है शिक्षण संस्थाओं पर। दूसरा कारण शिक्षण केन्द्रों की गलत व्यवस्था है। वहाँ विद्यार्थी और अध्यापक के बीच कोई मोधा सम्पर्क नहीं है। आत्मोपेक्षा का भाव तो दूर रहा, एक-दूसरे का परिचय तक नहीं हो पाता। अलगाव की एक खाई दोनों के बीच पड़ी है। दोनों में अपने अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीनता और उपेक्षा की भावना बल पकड़ रही है, धन्य और स्नेह का कोई नचार वहाँ नहीं हो पा रहा है।

शिक्षा पद्धति का तीसरा कारण कुछ गम्भीर है, और वह है विदेशी भाषा में शिक्षण। हर एक देश की अपनी सस्कृति होती है, अपनी भाषा होती है। जो विचार और नस्कार अपनी भाषा के माध्यम में हमारे मन में उतर गकते हैं, वे एक विदेशी भाषा के नहारे कभी भी नहीं उतर सकते। जो भाव और श्रद्धा 'भगवान्' शब्द के उच्चारण के मातृमार्ग द्वारा ही प्राप्त होती है, वह 'गौड' शब्द के ती बार उच्चारण में भी नहीं हो सकती—यह एक अनुभूत सत्य है। दूसरी बात मातृभाषा के माध्यम में विद्यार्थी जिनका विस्तृत ज्ञान नगर्जनता प्राप्त कर सकता है उनका विदेशी भाषा के माध्यम से कभी भी नहीं कर सकता। अन्य भाषा सीख कर उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई और श्रम उठाना पड़ता है और इन कारण विद्यार्थी का ज्ञान-क्षेत्र मीमित तथा उर्ध्वचिन्तन नष्ट जाता है। ज्ञान के प्राप, सगस्त उन्नतिजीव एवं स्वतन्त्र राष्ट्रों में शिक्षा का माध्यम यही की

मातृभाषा या फिर राष्ट्रीय भाषा ही है, परन्तु भारत आज स्वतन्त्र होकर भी विदेशी भाषा में अपनी सन्तानों को शिक्षित कर रहा है, यह जहाँ उपहासास्पद बात है, वहाँ विचारणीय भी है। अपनी सम्यता, संस्कृति और जीवन के सम्यक् निर्माण के लिए अपनी भाषा में शिक्षण होना बहुत ही आवश्यक है।

मैं समझता हूँ, आज हमारी शिक्षा, हमारे शिक्षार्थी और शिक्षक तीनों ही राष्ट्र के सामने एक समस्या बनकर खड़े हो रहे हैं। इन दिनों दिन उलझती हुई समस्या का हल हमें खोजना है। देश को यदि अपनी संस्कृति और सम्यता से अनुप्राणित रखना है, तो हमें इन तीनों बातों के सन्दर्भ में आज की समस्या को देखना चाहिए और उसका यथोचित हल खोजना चाहिए। शिक्षा जो जीवन का पवित्र और महान् आदर्श है, उसे अपने पवित्रता के घरातल पर स्थिर रखने के लिए हमें इस विषय को गहराई से सोचना चाहिए। जीवन के द्वारा, जीवन के लिए, जीवन की शिक्षा ही वस्तुतः शिक्षा का आदर्श स्वरूप है। इसीसे निकली हुई शिक्षा से, हम जीवन के सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक—विकास की आशा कर सकते हैं। अतः शिक्षा को जीवन की समस्या नहीं, अपितु समाधान बननी चाहिए। और वह समाधान तभी बनेगी, जब उसमें सांस्कृतिक-चेतना जागृत होगी।

नारी जीवन का अस्तित्व

महिलाएँ समाजरूपी गाड़ी के एक समर्थ पहिये के रूप में सर्वथा महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। महिलाओं पर समाज का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। उन पर जितना अपने जीवन का दायित्व है, उतना ही अपने परिवार, समाज और धर्म का भी उत्तरदायित्व है। आज तक के लाखों वर्षों अतीत के इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं, तो मालूम होता है कि उनके पर सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहे हैं, बल्कि आगे ही रहे हैं। जब हम तीर्थंकरों के जीवन को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि उन महापुरुषों के सघ में नम्मिन्नित होने के लिए, उनकी वाणी का अनुसरण करने के लिए और उनके पावन सिद्धान्तों को अपने जीवन में उतारने के लिए, अधिक से अधिक मस्या में, शक्ति के रूप में, वहाँ ही आगे आती हैं।

महावीरकालीन महिला-जीवन :

हमारे तीर्थंकरों की बातें शायद आपके ध्यान में न हों, किन्तु अंतिम तीर्थंकर भगवान् महावीर का इतिहास तो आपको विदित होना ही चाहिए। महावीर प्रभु ने साधु, माध्वी, श्रावक और श्राविका के रूप में धर्म के चार तीर्थ स्थापित किए और उन्हें एक सघ का रूप दे दिया गया। शास्त्रों में चारों तीर्थों की नय्या का उल्लेख मिलता है और उन इतिहास को हम बराबर हजारों वर्षों में दुहराने आ रहे हैं। वह इतिहास हमें बतलाता है कि भगवान् महावीर के धामन में यदि चौदह हजार साधु थे, तो छत्तीस हजार माध्वियाँ भी थीं। साधुओं की अपेक्षा साध्वियों की संख्या में जितना अन्तर है ! बाद गुनी में भी ज्यादा यह संख्या है।

यह ठीक है कि पुरुषवर्ग में भी काफी साधु आये, और यह भी नहीं है कि वे अपने पूर्व जीवन में बड़े ऐश्वर्यवादी और धनपति थे तथा भोग-विभागों में उनका जीवन गुजर रहा था। किन्तु भगवान् महावीर की वाणी जैसे ही उनके कानों में पड़ी, वे महत्वां तो

छोड़ नीचे उतर आये। और, बड़े-बड़े विद्वान् भी, जो उस समाज का नेतृत्व कर रहे थे, भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए तथा उन्होंने महान् होते हुए भी जनता के एक छाटे-से मेवक के रूप में अपने अन्तरतम से भरपूर जन-सेवा की।

यह सब होते हुए भी जरा सख्या पर तो ध्यान दीजिए; कहीं चौदह हजार और कहीं छत्तीस हजार।

महिला-जीवन का आदर्शोपम अतीत

कहना चाहिए कि भगवान् की वाणी का अमृत रस, सबसे ज्यादा उन बहनो ने ग्रहण किया, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई थी और जिन्हें हम अज्ञान और अन्वकार में रहने का आदी कहते चले जा रहे थे। वास्तव में वे शक्तियाँ रुढ़ियों के शिलाखण्डों से दबी हुई थी, परन्तु ज्योंही उन्हें उभरने का अवसर मिला, भगवान् की पावन वाणी का प्रकाश मिला, त्यों ही वे एक बहुत बड़ी सख्या में साधना की कांटों भरी राह पर बढ़ आईं। जिनका जीवन महलों में गुजरा था, जिनके एक इशारे पर हजारों दास और दासियाँ नाचने को तैयार खड़ी रहती थी, जिन्होंने अपने जीवन में कभी सर्दी या गर्मी वर्दाश्त नहीं की थी, जिनका जीवन फूलों की सेज पर बीता था, उन देवियों के मन में जब वैराग्य की लहर उठी, तो वे घर और ससार की विपत्तियों से टक्करें लेती हुई; भयानक से भयानक सर्दी-गर्मी और वर्षा की यातनाएँ झेलती हुई भी भिक्षुणी बनकर विचरने लगी। उनका शरीर फूल के समान सुकुमार था, जो हवा के एक हलके उष्ण झोके से भी भुरभा सकता था, किन्तु हम देखते हैं कि वे ही देवियाँ भीषण गर्मी और कड़कड़ाती हुई सर्दी के दिनों में भी भगवान् महावीर का मंगलमय सन्देश घर-घर में पहुँचाती थी। जिनके हाथों ने देना ही देना जाना था, आज वही राजरानियाँ अपनी प्रजा के सामने, यहाँ तक कि भोपड़ियों में भी भिक्षा के लिए घूमती थी और भगवान् महावीर की वाणी का अमृत वाँटती फिरती थी।

साधक-जीवन की समानता

मैं समझता हूँ कि जब दिव्यशक्तियाँ जाग उठती हैं, तो यह नहीं होता कि कौन पीछे है और कौन आगे जा चुका है। कभी आगे रहने वाले पीछे रह जाते हैं और कभी पीछे रहने वाले बहुत आगे बढ़ जाते हैं।

जब हम श्रावको की संख्या पर ध्यान करते हैं, तो यही बात याद आ जाती है। श्रावको का जीवन कठोर जीवन अवश्य रहा है, किन्तु उनकी संख्या १५९ हजार ही रही और उनकी समता में श्राविकाओं की संख्या तीन लाख से भी ऊपर पहुँच गई।

तेजोमय इतिहास :

कहने का अर्थ यह है कि हमारी श्राविका बहनो का इतिहास बड़ा ही तेजोमय रहा है। आज वह इतिहास धुँधला पड़ गया है और हम उसे भूल गये हैं। बहनों आज भी अंधेरी कोठरी में रह रही हैं, उन्हें ज्ञान का पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल रहा है। किन्तु आज से ढाई हजार वर्ष पहले के युग को देखने पर विदित होता है कि चौदह हजार की तुलना में छत्तीस हजार और १५९ हजार की तुलना में ३१८००० बहनों श्राविकाओं के रूप में सामने आकर अपनी समुन्नत, सुरम्य एवं नव्यया स्मृत्युद्धाओं की उपस्थिति कर देती हैं।

महिलाओं का दुष्कर साहसी जीवन .

बहुत-सी वहनें ऐसी भी थीं, जिनके पति दूसरे धर्मों को मानने वाले थे। उन पुरुषों (पतियों) ने अपने जीवन-क्रम को नहीं बदला, किन्तु इन बहिनों ने इस बात की कतई परवाह न कर अपना स्वयं का जीवन-क्रम बदल डाला और सत्य की राह पर आगई। ऐसा करने में उन्हें बड़े-बड़े कष्ट उठाने पड़े, भयानक यातनाएँ भुगतनी पड़ीं और धर्म के मार्ग पर आने का बहुत महंगा मूल्य चुकाना पड़ा। जब उन बहनों के घर वालों की मान्यताएँ भिन्न प्रकार की रही, उनके पति का धर्म दूसरा रहा, तब उन्होंने अनेक प्रकार का विरोध सह कर भी अपने सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में डालकर भी तथा नाना प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए भी प्रभु के पथ का अनुसरण करती रहीं।

तात्पर्य यह है कि जब हम नारी, जाति के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं, तो देखते हैं कि उनका जीवन बहुत ऊँचा जीवन रहा है। जब हम उनकी याद करते हैं, तो हमारा मस्तक श्रद्धा से स्वतः झुक जाता है।

सम्राट् श्रेणिक और चेलना .

राजा श्रेणिक का इतिहास जन-जीवन के कण-कण में आज भी चमक रहा है। और भगवान् महावीर के साथ-साथ श्रेणिक का नाम भी वरवस याद आ जाता है। उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो वह महान् सम्राट् श्रेणिक भगवान् के चरणों में पहुँचा, इसका श्रेय किसे प्राप्त है ? कितने भगवान् के चरणों तक पहुँचाया था उसे ? सम्राट् श्रेणिक सहज ही नहीं पहुँच गया था क्योंकि वह दूसरे धर्म का अनुयायी था। उसे भगवान् के चरणों में पहुँचाने वाली हमारी एक बहिन थी, जिसका नाम था चेलना। उसे इस पवित्र कार्य के करने में बड़े-बड़े सघर्षों का सामना करना पड़ा, बड़ो-बड़ी कठिनाइयाँ भुगतनी पड़ीं। अपने पति को भगवान् के गंगत-मार्ग पर लाने के लिए उसने न जाने कितने खतरे अपने सर पर लिए, कितनी बड़ी जोधिमें उठाईं। हम रानी चेलना के महान् जीवन को कभी भुला नहीं सकते, जिसने अपनी सम्पूर्ण चेतना एवं शक्ति के साथ अपने सम्राट् पति को धर्म के मार्ग पर लाने का निरन्तर प्रयास किया और अन्त में उसने अपने प्रयास में सफलता प्राप्त कर के ही चैन की साँस ली।

त्याग की उज्ज्वल मूर्ति : नारी :

उम समय के इतिहास को देखने से यह ज्ञात हो जाता है कि बहनों के त्यागमय महान् कार्यों से ही उनका जीवन-पथ चमत्कृत था। उनको संसार का बड़े में बड़ा वंशव मिला था, किन्तु वे उम वंशव की दनदल में ही फँसी नहीं रही और उन्होंने अकेले ही धर्म के मार्ग की अगोकार नहीं किया, प्रत्युत पर में जो पति, पुत्र, माता, भ्राता आदि वृद्धम्यौ-जन थे, उन सबकी माय लेकर अपने धर्म का मार्ग तय किया है। इस रूप में हमारी बहिनो या इतिहास बड़ा ही उज्ज्वल और गौरवमय रहा है।

चिंतन के क्षेप में नारी .

प्राचीन ग्रन्थों को देखने के पक्ष में मुझे एक बड़ा ही सुन्दर ग्रन्थ देखने को मिला। यह पन्द्रहवीं शती का एक नाम्नी का लिखा हुआ ग्रन्थ है। उस ग्रन्थ के अक्षर बड़े

ही सुन्दर, मोती-सरीखे हैं, साथ ही अत्यन्त शुद्ध भी। यह नारी की उच्च चिन्तना एवं मौलिक सर्जना का एक उज्ज्वल उदाहरण है।

पाँच सौ वर्षों के बाद, आज, सम्भव है, उसके परिवार में कोई भी आदमी न बचा हो, किन्तु उसने जो सुन्दर वस्तु की सर्जना की है, वह आज भी एकवार मन को गुदगुदा देती है। उसे देख कर मैंने विचार किया—अगर वह साध्वी उस शास्त्र की ठीक तरह न समझती होती, तो इतना शुद्ध और सुन्दर कैसे लिख सकती थी? उसकी लिखावट की शुद्धता से पता चलता है कि उसमें ज्ञान की गम्भीरता और चिन्तन की चाखता सहज समाहित थी।

इसके अतिरिक्त मैंने और भी अनेक शास्त्र-भण्डार देखे हैं, जिनमें प्रायः देखा है कि उन शास्त्रों की सर्जना या तो किसी की माता ने की है या वहन या बेटी ने और इस प्रकार बहुत-से शास्त्र हमारी वहनों के सुरम्य चिन्तना में उद्भूत हुए हैं, उनकी पावन प्रेरणा से प्रसूत हुए हैं।

मेरा विचार है कि धर्म-भावना के अतिरिक्त साहित्यिक दृष्टिकोण से भी वहनों का जीवन बड़ा शानदार रहा है।

आज के युग में नारियों का दायित्व •

आज समाज में जो गडबडियाँ फैली हुई हैं, उनका उत्तरदायित्व पुनः वहनों पर आया है क्योंकि मानव-जीवन का महत्त्वपूर्ण भाग वहनों की ही गोद में तैयार होता है। उन्हें सन्तान के रूप में एक तरह से कच्ची मिट्टी का लोदा मिला है। उसे क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है, यह निर्णय करना उनके ही अधिकार-क्षेत्र में है। जब माताएं योग्य होती हैं, तो वे अपनी सन्तान में करुणा का रस पैदा कर देती हैं, और धर्म एवं समाज की सेवा के लिए महत्त्वपूर्ण प्रेरणा जगा देती हैं। ऐसी सन्नारियों के बीच मदालसा का नाम चमकता हुआ हमारी आँखों के सामने बरबस आ जाता है। जब भी उसको पुष्ट होता, वह एक लोरी गाती और उसमें कहती—

“शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरजनोऽसि,
संसार-माया-परिवर्जितोऽसि।”

यह एक लम्बी और विराट् लोरी है, जो दार्शनिक क्षेत्र में बड़ी ही चिन्ताकर्षक है। इसमें कहा गया है—‘हे लान ! तू शुद्ध है, तू विशुद्ध है, अतएव तू विकारों में मत फँस जाना। तू बुद्ध है, जानी है, अतः अज्ञान में न भटक जाना। तू यदि अज्ञान और अविवेक में रहा और तेरे मन का दरवाजा खुला न रहा, तो तू समाज में अन्वकार फैला देगा। तू जगत् को प्रकाश देने आया है और तेरा ज्ञान तुझे ही नहीं, जगत् को भी प्रकाश की ओर ले जाएगा।

इसी हेतु से यहाँ कहा गया है कि तू निरजन है, परमचेतनामय है तू क्षुद्र संसारों में जीव नहीं है। तू इस संसार के मायाजाल में फँसने के लिए नहीं आया है। तुझे अपने और संसार के मन के मैल को साफ करना है। तू संसार की गलियों में फँडो की तरह रेंगने के लिए नहीं है। तू तो परम पुरुष है, परमब्रह्म है।

तो, भग्न के इतिहास-पृष्ठ पर यह लोरी आज भी अक्रिंत है और मदालसा की प्रेरणा हमारे सामने प्रकाशमान है।

अब यदि कोई कहे कि वहिनें मूर्ख रही होगी और उन्होंने संसार को अन्धकार में ले जाने का प्रयत्न किया होगा, तो इसका उत्तर है कि उन्होंने ऐसा-ऐसा पुत्र-रत्न दिया जो हर क्षेत्र में महान् बना। यदि कोई साधु बना तो भी महान् बना और यदि राजगद्दी पर बैठा तो भी महान् बना। कोई मेनापति के रूप में चला, तो भी जनता का मन जीतने के लिए चला और पृथ्वी पर जहाँ अपने पैर जमाये नहीं कि वही एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। महानता की जननी नारी :

प्रश्न है, ये सब चीजें कहाँ से आई ? माता की गोदी में से नहीं आईं तो क्या आकाश में घरस पड़ी ? पुत्रों और पुत्रियों का निर्माण तो माता की गोद में ही होता है। यदि माता योग्य है, तो कोई कारण नहीं कि पुत्र योग्य न बने और माता अयोग्य है तो कोई शक्ति नहीं जो पुत्र को योग्य बना सके। वे संसार को जैसा चाहें वैसा बना सकती हैं।

‘अमर माधुरी’ की एक रचना में एक बालक स्वयं कहता है— वच्चा कह रहा है कि—“मैं महान् हूँ। मैंने बड़े-बड़े काम किये हैं। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध वगैरह सब मुझी में से बने हैं।” अब कहने के बाद अन्त में कहता है—“आखिर मैं माता-पिता का मितौना हूँ। वे जो बनाना चाहते हैं, वही मैं बन जाता हूँ। मैं देवता भी बन सकता हूँ और राक्षस भी बन सकता हूँ। मेरे अन्दर दोनों तरह की शक्तियाँ विद्यमान हैं। यदि माता-पिता देवता हैं, उनमें ठीक तरह सोचने की शक्ति है और देवता बनाना चाहते हैं, तो वे मुझे अवश्य ही देवता बना देंगे। साथ ही मुझे राक्षस बनने की भी शक्ति भी मौजूद है। वह भी इतनी बड़ी है कि वही यदि माता-पिता की गलतियों ने, राक्षस बनने की शिक्षा मिलती रही और शिक्षा या वातावरण ने बुरे सत्कारों को जाग्रत कर दिया, तो मैं बड़े से बड़ा राक्षस भी बन सकता हूँ।”

समाज-निर्माण में नारी का स्थान :

समाज का जो सम्पूर्ण अंग है, उसके एक ओर नारी वर्ग है और दूसरी ओर पुरुष वर्ग। कही ऐसा तो नहीं है कि शरीर के एक हिस्से को लकड़ा मार जाए, वह बेकार हो जाए और शेष आधा शरीर ज्यों का त्यों सञ्चल और कार्यकारी बना रहे। एक हाथ और एक पैर के सुन्न हो जाने पर दूसरा हाथ और दूसरा पैर हरकत में होंगे किन्तु काम करने को नहीं होंगे। इसके विपरीत यदि शरीर के दोनों हिस्से ठीक अवस्था में रह कर गति करते हैं, तो वह अवश्य काम करेगा और ऐसा ही जीवन समाज को कुछ दे सकेगा और कुछ ले सकेगा।

आज ऐसा लगता है, समाज के आधे अंग को लकड़ा मार गया है और वह बेकार हो गया है। उसके पास वह ज्ञान, विचार और चिन्तन नहीं रहा और न अपनी सन्तान को महान् बनाने की वह कला ही रह गई है। और, इस रूप में हजारों गानियाँ, जो मड़ियों-नटकियों की दुबान पर आती हैं, वहना की ओर से ही आती हैं। हजारों पुस्तकें आती हैं, मेरे-मेरे की दुर्भावना आती है और प्रेमवाद की बातें श्रुतियाँ पिनारि जाती हैं !

१. अन्त में माता-पिता के सेन का सामान हूँ मैं।

जो विचारें यह बना में, देव हूँ, ज्ञान हूँ मैं ॥—‘अमर माधुरी’—उत्पादक अमरमुनि

इस प्रकार, वच्चो के मन में जहाँ अमृत भरा जाना चाहिए, वहाँ जहर भरा जाता है और आगे चलकर माता-पिता को जब उसका परिणाम भोगना पड़ता है, तो वह रोते-चिल्लाते हैं। आज वच्चो का जो ऐसा भ्रष्ट जीवन बन रहा है, इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारी वहनों की सम्यक्ता ऊँची नहीं रही।

पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए दोनों पखों से मजबूत होना आवश्यक है। जब दोनों पंख सशक्त होंगे, तभी वह उड़ सकेगा, एक पख से नहीं। यही बात समाज के लिए भी है। समाज का उत्थान पुरुष-स्त्री दोनों के समान शक्तिसम्पन्न होने पर निर्भर है। आज हमारा समाज जो इतना गिरा हुआ है, उसका मूल कारण यही है कि उसकी एक पख इतनी दुर्बल और नष्ट-भ्रष्ट हो गई है कि उसमें कर्तृत्वशक्ति नहीं रही, जीवन नहीं रहा। एक पख के निर्जीव हो जाने पर दूसरी पख भी काम नहीं कर सकती और इस प्रकार समाज का सारा जीवन गिरने के लिए हो सकता है। ऐसी स्थिति में उत्थान की सम्भावना ही क्या है ?

आज सर्वत्र विषम हवाएँ चल रही हैं। जब-तब यह सुनने को मिलता है कि आज घर-घर में कलह की आग बेतरह सुलग रही है। मन में प्रश्न उठता है कि यह कलह जागता कहाँ से है ? मालूम करेंगे तो पता चलेगा कि ९० प्रतिशत झगड़े इन्हीं वहनों के कारण होते हैं। उसके मूल में किसी न किसी वहन की नासमझी ही होती है। झगड़े और मन-मुटावों का पता करने चलेंगे तो पाएँगे कि उनमें से अधिकांश का उत्तरदायित्व वहनों पर ही है। किन्तु इसका भी कारण वहनों का अज्ञान है। उनकी अज्ञानता ने ही उन्हें ऐसी स्थिति में ला दिया है। यदि वे ज्ञान का प्रकाश पा जाएँ और अपने हृदय को विशाल एवं विराट् रखें, अपने जीवन को महान् बनाएँ और कुछ लेने की बुद्धि न रखकर सब कुछ दे देने की बुद्धि रखें, यदि उनके हाथ इतने महान् बन जाएँ कि अपने परिवार और दूसरों को भी समान भाव से दे सकें और सुख-दुःख में समान भाव से सेवा कर सकें; तो परिवारों के झगड़े, जो विराट् रूप ले लेते हैं, न ले सकें और न किसी प्रकार के संघर्ष का अवसर ही आ सके।

नारी की आदर्श दानशीलता :

यहाँ इतिहास की एक घटना याद आ जाती है, एक महान् नारी की महान् उदारता की। उसका नाम आज किसी को याद नहीं है, किन्तु उसकी जीवन-ज्योति हमारे सामने वरवस खड़ी हो जाती है।

भारत में बड़े-बड़े दार्शनिक कवियों ने जन्म लिया है। संस्कृत भाषा के ज्ञाता यह जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में माघ कवि का स्थान कितना महत्त्वपूर्ण है। माघ कवि भारत के गिने-चुने कवियों में से एक माने जाते हैं और उनकी कविता की भाँति उनकी जीवन-गाथा भी समान रूप से मूल्यवान् है।

कविता की बढ़ीलत लावों का धन आता, किन्तु माघ का यह हान कि ड़घर आया और उघर दे दिया। अपनी उदारवृत्ति के कारण वह जीवन भर गरीब ही बने रहे। कभी-कभी तो ऐसी स्थिति भी आ जाती कि आज तो खाने को है, किन्तु बल का क्या होगा ? पता नहीं। कभी-कभी तो उसे भूखा ही रहना पड़ता। किन्तु, उम माई के लाल ने जो कुछ भी प्राप्त किया—यदि सोने का सिंहासन भी पाया—तो उसे भी देने में इन्कार नहीं किया। उसने कहा कि 'माघ का महन्व पाने में नहीं, देने में है।'।

एक बार वह अपनी बेंठक में बैठे थे। जेठ की कटकड़ाती हुई गर्मी में, दोपहर के समय, एक गरीब ब्राह्मण उनके पास आया। उस समय यह महान् कवि अपनी कविता के छन्द-भाव को ठीक करने में लीन थे। ज्योंही वह ब्राह्मण आया और नमस्कार करके सामने खड़ा हुआ कि इनकी दृष्टि उसकी दीनता को भेद गई। उसके चेहरे पर गरीबी की छाया पड़ रही थी और थकावट तथा परेशानी स्पष्ट झलक रही थी।

कवि ने ब्राह्मण से पूछा—क्यों भैया। इस घूप में आने का कैसे कष्ट किया ?

ब्राह्मण—जी, और तो कोई बात नहीं है, एक आशा लेकर आपके पान आया है। मेरे यहाँ एक कन्या है। वह जवान हो गई है। उसके विवाह की व्यवस्था करनी है; किन्तु साधन कुछ भी नहीं है। अर्थाभाव के कारण मैं बहुत उद्विग्न हूँ। आपका नाम सुनकर बड़ी दूर में चला आ रहा हूँ। आपकी कृपा से उम कन्या का माग्य बन जाए, यही याचना है।

माघ कवि ब्राह्मण की दीनता को देखकर विचार में डूब गये। उनका विचार में पड़ जाना स्वाभाविक ही था, क्योंकि उम समय उनके पास एक शाम खाने को भी कुछ नहीं बचा था। परन्तु एक गरीब ब्राह्मण आशा लेकर आया है। अतः कवि की उदार भावना दबी न रह सकी। उसने ब्राह्मण को बिठलाया और आश्वासन देते हुए कहा—अच्छा भैया, बेंठो, मैं अभी आता हूँ।

माघ घर में गये। इधर-उधर देखा तो कुछ न मिला। अब उनके पश्चात्ताप का कोई पार न रहा। सोचने लगे—‘माघ। आज क्या तू घर आये याचक को खाली हाथ लौटा देगा ? नहीं, आज तक तूने ऐसा नहीं किया है। तेरी प्रकृति यह सहन नहीं कर सकती। किन्तु किया क्या जा सकता है ? कुछ हो देने को तब तो !’

माघ विचार में डूबे इधर-उधर देख रहे थे। कुछ उपाय नहीं सूझता था। आखिर एक पिनारे मोई हुई पत्नी की ओर उनकी दृष्टि गई। पत्नी के हाथों में सोने के कगन चमक रहे थे। सम्पत्ति के नाम पर वही कगन उसकी सम्पत्ति थे।

माघ ने सोचा—यौन जाने माँगने पर यह दे या न दे। उसके पास और कोई धन-सम्पत्ति तो है नहीं, कोई अन्य लाभपण भी नहीं। यही कगन है, तो शायद देने में इन्कार कर दे। मयोग की बात है कि यह मोई हुई है। अच्छा अवसर है। क्यों न धुपचाप एक निकाल लिया जाए।

माघ दो कगनों में से एक को निकालने लगे। कगन सरनता से गुना नहीं और जोर लगाया तो पीछा भटका लग गया। पत्नी की निद्रा भंग हो गई। वह चीक कर जगी और अपने पति को देखकर बोली—आप क्या कर रहे थे ?

माघ—कुछ नहीं, एक मामान टटोल रहा था।

पत्नी—नहीं, मच बहिए। मेरे हाथ में भटका किसने लगाया ?

माघ—भटका तो मुझी से लग गया था।

पत्नी—नो आगिर बात क्या है ? तो क्या आप कगन रखना चाहते थे ?

माघ—हो, मुद्रास्त मोषना मही है।

पत्नी—लेकिन किमन्ति ?

माघ—एक गरीब ब्राह्मण दरवाजे पर बैठा है। वह दबी आशा लेकर यहाँ आया है। वह बड़ा गरीब है। उसके एक जवान लडकी है, जिसकी शादी उसे करनी है, किन्तु करे तो कैसे ? पास कुछ हो तब तो। सो वह अपने घर कुछ पाने की आशा से आया है। मैंने देखा, घर में कुछ भी ऐसा नहीं है, जो उसे दिया जा सके। तब तुम्हारा कंगन नजर आया और यही खोलकर उसे दे देने को सोचा। मैंने तुम्हें जगाया नहीं, क्योंकि मुझे भय था कि कहीं तुम कगन देने से इन्कार न कर दो।

पत्नी—तब तो आप चोरी कर रहे थे।

माघ—हाँ, बात तो सही ही है, पर करता क्या ? दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था।

पत्नी—मुझे आपके साथ रहते इतने वर्ष हो गये, किन्तु देखती हूँ, आप आज तक मुझे नहीं पहचान सके। आप तो एक ही कगन ले जाने की सोच रहे थे, कदाचित् मेरा सर्वस्व भी आप ले जाएँ, तो भी मैं प्रसन्न होऊँगी। पत्नी का इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि वह पति के साथ मानव-कल्याण-कार्य में काम आती रहे। बुलाइए न वह ब्राह्मण कहाँ है ? शुभ काम में देरी क्यों ?

और, माघ ने ऋतु से बाहर आकर उस ब्राह्मण को बुलाया तथा अन्दर ले जाकर कहा—देखो भाई, मुझे घर में कुछ नहीं मिल रहा है जो तुम्हें दे सकूँ। यह एक कगन है, जो तुम्हारी इस पुत्री के पहनने के लिए है। उसी की ओर से तुम्हें यह भेंट किया जा रहा है। मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है।

पत्नी ने दोनों कगन उतार कर सहर्ष ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण गद्गद हो उठा। विराम और हर्ष के आवेग में उसकी आँखों में झर-झर आँसू की धाराएँ फूट चली। वह भगवान् को वन्द्यवाद देता हुआ तथा ऐसे महान् दम्पती का गौरवगान करता चला गया।

कहने का अभिप्राय यह है कि भारतवर्ष में ऐसी बहनें भी हुई हैं, जिन्होंने अपनी दारुण दारिद्र्य एवं दुस्सह दीनता की हालत में भी आशा लेकर घर आये हुए अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाया। उन बहनों ने मानो यही सिद्धान्त बना लिया था—

‘दानेन पाणिर्नतु कंकणैः’।

हाथ दान देने से सुशोभित होता है, कगन से नहीं।

गौरव की अधिकारिणी कौन ?

ऐसी विराट् हृदय वाली बहनों ने ही महिला समाज के गौरव को बढ़ाया है। ऐमी-ऐमी बहनें भी हो चुकी हैं, जिन्होंने अपरिचित भाइयों की भी उनकी गरीबी की हालत में सेवा की है और उन्हें अपने बराबर धनाढ्य भी बना दिया है। जैन इतिहास में उल्लेख आता है कि पाटन की रहने वाली एक बहन लच्छी (लक्ष्मी) ने एक अपरिचित जैन युवक को उदात्त देख कर ठीक समय उसकी सहायता की और उसे अपने बराबर धनाढ्य बना दिया। यही एक दिन का भूना-भटका हुआ रोटी की तनाव में घबके खाने वाला मगध देश का युवक ऊदा, एक दिन सिद्धराज जयसिंह का महामन्त्री उदयन बना और गुजरात के युगनिर्माता के रूप में जिसका नाम भारतीय इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर आज भी चमक रहा है।

ऐसी वहनें ही आज जगत् में गौरव की अधिकारिणी हैं। वे महिला जाति में मुकुटमणि हैं।

परन्तु कई वहनें ऐसी भी हैं, जिनका घर भरा-पूरा है, जिन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी अपने हाथ से, किसी को एक रोटी का भी दान नहीं दे सकती। किन्तु याद रखो, गृहिणी की शोभा दान देने में ही है, उदारता से ही है। जो दानशीला और उदारमना है, वही लक्ष्मी की सच्ची मालकिन कहो जा सकती है। जैन साहित्य के महान् पण्डित, आचार्यकल्प आशाधर ने अपने ग्रन्थ 'नागार धर्माभूत' में कहा है :

“न गृह गृहमित्याहुर्गृहिणो गृहमुच्यते।”

ईंटों और पत्थरों का बना हुआ घर, घर नहीं कहलाता, सद-गृहिणी के होने पर ही, घर वस्तुतः घर कहलाता है।

मेद है कि आजकल ऐसी आदर्श गृहिणियों के बहुत कम दर्शन होते हैं। घनाश्रय लोगों के घरों में भी प्रायः ऐसी गृहिणियाँ होती हैं, जो घर आए किसी गरीब—दुखी को देख कर उसे सान्त्वना देने के बदले गालियाँ देकर या धक्का दिलवाकर निकाल देती हैं। किन्तु जो सद-गृहिणियाँ होती हैं, वे बड़ी सजीदगी में पेश आती हैं। वे कभी किसी के प्रति न तो कटु व्यवहार करती हैं और न कभी अपने चेहरे पर क्रोध की एक रेखा ही आने देती हैं।

★ ★ ★ ★

भोजन और आचार-विचार

जब हम अपने जीवन के सम्पूर्ण पक्षों—अतीत, वर्तमान और भविष्य पर विचार करने लगते हैं, तो हमारे सामने एक अजीब-सा दृश्य खिच जाता है। हमारा अतीत जितना उज्ज्वल लगता है, वर्तमान उतना ही असन्तोषजनक और भविष्य ? भविष्य के आगे तो एक प्रकार से पूरा-पूरा अंधकार ही अंधकार का साम्राज्य दिखाई पड़ने लगता है।

एक विचारक ने ठीक ही कहा है—

"Past is always Glorious
Present is always Insatisfactory
And future is always in dark "

"उज्ज्वल, सुखकर, पूत पुरातन
वर्तमान् कसमस पीडाच्छन्न
और भविष्यत् तमसावर्तन ।"

हमारा स्वर्णिम अतीत :

हम जैसे-जैसे ही अपने अतीत के पृष्ठों पर अवलोकन करते हैं, एक मुसद गौरव-गरिमा से हमारा अतस्तन खिल पड़ता है। हमारा वह अपरिमित ऐश्वर्य, वह विपुल धैर्य, दूध की नहराती नदियाँ, दूर-दूर तक आकाश के छोर को छूते मागरतल, मीलों लम्बी पर्वतश्रृंखलाएँ, जहाँ प्रतिदिन छोटे-छोटे श्रुतुएँ गुंजार करती हैं, हमारा वह मादा-मुखमय जीवन किंतु उच्च विचार, जिनके बीच से ओइम्, अर्हम् का प्रणव नाद गुँजा करता था। हमारा वह देवोपम जीवन, जिससे देवता भी होड़ लेते थे, और—

"गायन्ति देवा किल गीतफानि,
धन्यास्तु ते भारतभूमिनागे ।

स्वर्गापवर्गास्पदहेतु— भूते,
भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात् ॥”

ऐसा गौरवमय दिव्यनाद हमारे श्रुतिपथ में विद्युत्-कण-सा झट्ट हो कर क्षण भर को न जाने किस अज्ञात सुखद लोक में उड़ा ले जाता है। हम हस केसे स्वप्निल पंखों पर उड़कर स्वर्गिक सुख का उपभोग करने लगते हैं। सचमुच हमारा अतीत कितना मुहाना था, कितना श्रेयष्कर। कि हम आज भी उसको यादकर गौरव में फूले नहीं समाते। सबसे पहले हमारे यहाँ ही जीवन का अरुणिम प्रकाश प्राची में फूटा तथा जिसका :

“ऊषा ने हँस अभिनन्दन किया,
और पहनाया हीरक हार !”

और, उस हीरक-हार की रजत-रश्मियों का, उम अरुण की अरुणिम किरणों का प्रकाश दूर क्षितिज के पार तक पहुँचाने को—

“अरुण केतन लेकर निज हाथ,
वरुण-पथ में हम बढ़े अभीत ।”

चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म, चाहे वैदिक धर्म हो, चाहे अन्य ऐतिहासिक परम्परा—सबों ने हमारे अतीत की बड़ी ही गम्य झाँकी प्रस्तुत की है। वह स्वर हमारा ही स्वर था, जिसने ध्वनि-प्रतिध्वनि बन विश्व के कोने-कोने में जागरण का उन्माद भरा।

हमारा क्षुधित यतमान

किन्तु, उस अतीत की गाथाओं की दुहराने मात्र से बना क्या लाभ ? आज तो हमारे सामने, हमारा वर्तमान एक विराट् प्रश्न बनकर खड़ा है। वह समाधान माँग रहा है कि कल्पना की तुलना को भी मात कर देने वाला हमारा वह भारत आज कहाँ है ? क्या आज भी किसी स्वर्ग में देवता इसकी महिमा का गीत गाते हैं ? भारतवासियों के सम्बन्ध में क्या आज भी वे वही पुरानी गाथाएँ दुहराते होंगे ? आज के भारत को देखकर तो ऐसा लगता है कि वे किसी कोने में बैठकर आठ-आठ आँसू बहाते होंगे और नोचते होंगे—आज का भारतवर्ष कैसा है ? क्या यह वही भारत है, जहाँ अध्यात्म का याववीय प्राण कभी तो राम, रामी कृष्ण और कभी बुद्ध तो कभी महावीर बनकर जिसकी मिट्टी को महिमामन्वित करता था ? जहाँ प्रेय श्रेय के चरणों की धूल का तिलक करता था। क्या यह वही भारत है ?

अंग्रेजी कवि हेनरी टिरोलियो ने अपने काव्य ‘शंगीरा का फकीर’ की भूमिका में ठीक ऐसी ही मन स्थिति में लिखा था—

“My Country in the days of Glory Past
A beauteous halo circled round thy brow
And worshipped as a deity thou wast -
Where is that glory, where is that reverence now
The eagle pinion is chained down at last

And grovelling in the lowly dust art thou
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery "

आज यही सत्य हमारे सामने आ पड़ा है। आज का भारत अत्यन्त गरीब है। मुद्गर अतीत नहीं, १७ वीं शताब्दी के भारत को ही ले लीजिए। उस समय के भारत को देखकर फ्रांसीसी यात्री वरनियर ने क्या कहा था ? उसने कहा था—

“यह हिन्दुस्तान एक अयाह गड्ढा है, जिसमें ससार का अधिकांश सोना और चाँदी चारों तरफ से अनेक रास्तों में आ-आकर जमा होता है और जिमसे बाहर निकलने का उसे एक भी रास्ता नहीं मिलता।”

किन्तु, लगभग दो सौ वर्षों की दुःसह गुलामी के बाद भारत के उस गड्ढे में ऐसे-ऐसे भयंकर छिद्र बने कि भारत का रूप विलकुल ही विप्रभूत हो गया। उस दृश्य को देखते आँखें अँपती हैं, आत्मा कराह उठती है। विलियम डिग्वी, सी० आई० ई० एस० पी० के शब्दों में—

“वीसवीं सदी के शुरू में करीब दस करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं, जिन्हें किमी समय भी पेट भर अन्न नहीं मिल पाता... इस अश्वपत्तन की दूसरी मिसाल इस समय किसी सम्य और उन्नतिशील देश में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे सकती।” वह सोने का देश भारत आज इस हालत में पहुँच चुका है कि जिस ओर दृष्टि डालिए उस ओर ही हाय-हाय, तड़प-चीख और भूख की हृदय-विदारक चित्कार सुनाई देती है। विपमता की दुर्लभ्य खाई के बीच कीड़े के समान आज का मानव कुलबुला रहा है। एक तरफ काम करने वाले श्रमिक कोल्ह के बेल-से पिसते-पिसते कृश एवं क्षीण होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ ऊँची हवेलियों में रहने वाले ऐशो-आराम की जिन्दगी गुजार रहे हैं, एक तरफ़ी के लज्जा-वसन बेच कर व्याज चुकाता है, दूसरा तेल-फुलेलों पर पानी-सा घन बहाकर दभी जीवन बिताता है। परन्तु, फिर भी यह वर्ग भी सुखी नहीं। शोषण की नींव पर खड़ी ईमारत में दुःख के, पीडा के, तृष्णा के कीड़े कुलबुलाते रहते हैं। कुछ और, कुछ और की चाह उन्हें न दिन में हँसने देती है, न रात में सोने देती है। आज का भारत तो अस्थिरपथ का वह काल बना हुआ है कि जिसे देखकर कर्णा को भी कर्णा आती है। वह स्वर्ग का योग-श्रेम-कर्त्ता आज असहाय भिक्षुक बन पथ पर ठोकरें खाता फिरता है—

“वह आता,
दो टूक फलेजे के करता,
पछताता पथ पर आता।
पेट-पीठ मिलकर हैं एक,
चल रहा लकुटिया टेक,
मुट्ठी भर दाने को,

भूख मिटाने को,
मुँह फटी पुरानी झोली का फँलाता ।
.....

चाट रहे जूठी पत्तल बे कमी सड़क पर खड़े हुए,
और झपट लेने को उनसे, कुत्ते भी हैं अड़े हुए ।”

यह है आज के हमारे भारत की सच्ची तस्वीर । वही यह देश है जो कभी समार को अन्न का अक्षय दान देता था । समार को रोटी और कपड़े का दान देता था । जिसकी धर्म की पावन ढेर आज भी मागर की लहरियों में निसक रही है—नर तोउनी, उठनी गिरती । जिसके स्मृति चिन्ह आज भी जावा, सुमात्रा, लका, चीन आदि देशों में देखने को मिल जाते हैं । जिसकी दी हुई संस्कृति की पावन भेंट समार को मनुष्यता की सीमा देती रही है, क्या इसमें आज भी वह क्षमता है ? किन्तु कहाँ ? आज तो, कन का दाता, आज का भिक्षुक बना हुआ है । कल का सहायता देने वाला आज सहायता पाने को हाथ पगारे अन्य देशों की ओर अपलक निहार रहा है । ‘एमे आया का व्याख्याता, जिनने ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का पावन संदेश हम भूतल पर दिया था, स्वयं नोन, तेन, लकड़ी के चक्कर में तबाह हो चला है ।

आज हमारे सामने इतिहास का एक जलता प्रश्न खड़ा है कि हम कैसे रहें ? कैसा जीवन अपनाएँ ।

हमारा युगधर्म .

मैं उस परम्परा को महत्व देता हूँ, जिसमें मैंने यह साधुवृत्ति ली है । मैंने इस धर्म की विचारधारा का गहन अध्ययन किया है । उसमें मुझे बड़ा रस आया है, बड़ा आनन्द मिला है । किन्तु सवाल यह है कि क्या हम उस विचारधारा को सिर्फ पढ़कर, समझकर आनन्द लेते रहे, मात्र आदर्श का कल्पनामय सुगम हो प्राप्त करते रहे, या यथार्थ की भी पहचाने, युगधर्म की आवाज भी सुनें ? भारतवर्ष का, कुछ पान ने यह दुर्भाग्य रहा है कि वह अपने जीवन के आदर्शों को, अपने जीवन की ऊँचाइयों को, जिन्हें कि सभी पूर्व पुरखों ने प्राप्त किया था, उसे नेत्रर यह लम्बी-लम्बी उलानें भगना रहा है । और, उस लम्बी उलान में इतना उल्टा रहा है कि यथार्थ उल्टे कोमो दूर टूट गया है । वह जीवन की समस्याओं को भुलाकर, उसके विचार लगना तक छोड़कर मरणोत्तर स्वर्ग और मोक्ष की बातें तब तक के अहं की तुष्टि करता रहा है । स्वर्ग और मोक्ष की इस मोहक कल्पना में वह कटी-मे-कटी साधनाएँ तो करता रहा है परन्तु यथार्थ के ऊपर कभी ध्यान ने भी विचारणा नहीं किया । धर्म की यदि हम देखें, तो इसके न्यूलम्प में दो भेद होते हैं—(१) शरीर-धर्म और (२) आत्म-धर्म—आत्मा का धर्म । इन दोनों का समन्वित रूप ही युगधर्म है । निक आत्मा का धर्म अपनाता भी उतना ही एकाग्री है जितना निक शरीर का धर्म धारण लगना । दोनों में नष्ट और मरी का सम्बन्ध है, न चद और नीय का सम्बन्ध है । जिस प्रकार बिना तर्क के धारा के पान तब की कल्पना कल्पना भग है, उनी प्रकार आत्मा का धर्म, शरीर धर्म के बिना नीय के बिना भगन-निर्माण से कुछ ज्यादा नहीं जान पाता । एक विचारक ने सत्य ही कहा है—

“Sound mind in a sound body”

“नीरुज तन में शुचिमत संधान ।

क्षीणता हीनतामय अज्ञान ॥”

जीवन का आधार :

मैं समझता हूँ, कोई भी देश स्वप्नों की दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। माना, स्वप्न जीवन से अधिक दूर नहीं होता, जीवन में से ही जीवन का स्वप्न फूटता है, परन्तु कोई-कोई स्वप्न दिवास्वप्न भी होता है—ख्याली पोलाव, वेबुनियाद, हवाई किला-सा। पक्षी आकाश में उड़ता है, उसे भी आनन्द आता है, दर्शक को भी; किन्तु क्या उसका आकाश में सदा उड़ते रहना सम्भव है? मैं समझता हूँ कभी नहीं। आखिर दाना चुगने के लिए तो उसे पृथ्वी पर उतरना ही पड़ेगा। कोई भी सस्कृति और धर्म जीवन की वास्तविकता से दूर, कल्पना की दुनिया में आवद्ध नहीं रह सकता। यदि रहे तो उसी में घुटकर मर जाये, जीवित न रहे। उसे कल्पना की सकीर्ण परिधि के पार निकलना ही होगा, जहाँ जीवन यथार्थ-आधार की ठोस भूमि पर नानाविध समस्याएँ लिए खड़ा है। उसे इसे मुलझाना ही होगा। ऐसा किए बिना हम न तो अपना भला कर सकते हैं, न देश का ही। विश्व कल्याण का स्वप्न तो स्वप्न ही बना रहेगा। मैं कोरे आदर्शवादियों से मिला हूँ और उनमें गम्भीरता में बातें भी की हैं। कहना चाहिए, हमारे विचारों को, हमारी वाणी को कहीं आदर भी मिला है, तो कहीं तिरस्कार भी मिला है। जीवन में कितनी बार कड़वे घूँट पीने पड़े हैं किन्तु इससे क्या? हमें तो उन सिद्धांतों व विचारों के पीछे, जो जीवन की समस्याओं का निदान यथार्थवादी दृष्टिकोण में करने का मार्ग दिखाते हैं, कड़वे घूँट पीने के लिए तैयार रहना चाहिए। और, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सत्य के लिए लड़ने वालों को सर्वप्रथम सर्वत्र जहर के प्याले ही पीने को मिलते हैं, अमृत की रसधार नहीं। विश्व का कल्याण करने वाला जबतक हलाहल का पान न करेगा, वह कल्याण करेगा कैसे? इसको पीये बिना कोई भी शिव शंकर नहीं बन सकता।

हाँ, तो इस रूप में भारतवर्ष की बड़ी पेचीदा स्थिति है। जीवन जब पेचीदा हो जाता है तो वाणी भी पेचीदी हो जाती है और जीवन उलझा हुआ होता है तो वाणी भी उलझ जाती है। जीवन का सिद्धान्त साफ नहीं होगा तो वाणी भी साफ नहीं होगी। अतएव हमें उन समस्याओं को मुलझाना है और वाणी को साफ बनाना है और जबतक धर्मगुरु तथा राष्ट्र और समाज के नेता अपनी वाणी को उस उलझन में से निकाल नहीं लेंगे और अपने मन को साफ नहीं बना लेंगे, तबतक समाज को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है।

लोग मरने के वाद स्वर्ग की बातें करते हैं, किन्तु स्वर्ग की बात तो इस जीवन में भी मोचनी चाहिए। जो वर्तमान जीवन में होता है, वही भविष्य में प्राप्त होता है। जो जीते जी यहाँ जीवन में कुछ नहीं बना है, वह मरने के बाद भी देश की मृत्यु की ओर ही ले जाएगा। वह देश को जीवन की ओर नहीं ले जा पाएगा।

हम देहात से गुजरते हैं तो देखते हैं कि बेचारे गरीब ऐसी रोटियाँ और ऐसा अन्न खाते हैं कि शायद आप उसे देखना भी पसंद न करें और वहाँ तक कि हाथ में भी न लें। यही आज भारत की प्रधान समस्या है और इसी को आज सुलझाना है। आप जबतक अपने आपमें बद रहेंगे, कैसे मालूम पड़ेगा कि ससार कहाँ रह रहा है? किस स्थिति में जीवन गुजार रहा है? नसार की रोटियाँ मिल रही हैं कि नहीं? नन डँकने को कपडा मिल रहा है या नहीं?

आज का भारतवर्ष इतना गरीब है कि बीमार व्यक्ति अपने लिए दवा भी नहीं जुटा सकता और यदि आराम लेना चाहता है तो वह भी नहीं ले सकता। जिसके पास एक दिन के लिए दवा खरीदने को भी पैसा नहीं है, वह आराम किस धूत पर कर सकेगा? इन सब बातों पर आपको गंभीरता से विचार करना है।

पृथ्वी के तीन रत्न

आज अन्न की समस्या ऐसी विषट्क समस्या है कि मारे धर्म-धर्म की विचारधाराएँ और फिनासफियाँ ठिकाने लग जाती हैं। अन्न के बिना एक दो दिन चिताए जा सकते हैं, जोर लगाकर कुछ और ज्यादा दिन भी निकाल देंगे, किन्तु आखिरकार भिक्षा के लिए पाय उठाना ही पड़ेगा। एक आचार्य ने कहा है

“पृथिव्या ग्रीणि रत्नानि, जलमन्न मुमापितम्।

मृदं पापाण्यषण्डेषु, रत्नसज्ञा विधीयते॥”

“भूमण्डल में तीन रत्न हैं पानी, अन्न, मुमापित पाणी।

पत्थर के टुकड़ों में करते, रत्न कल्पना पामर प्राणी॥”

इस पृथ्वी पर तीन ही मुख्य रत्न हैं—अन्न, जल और मीठी बोनी। जो मनुष्य पत्थर के टुकड़ों में रत्न की कल्पना कर रहा है, आचार्य कहते हैं कि उससे बद बर पामर प्राणी और कोई नहीं है। जो अन्न, जल तथा मधुर बोनी को रत्न के रूप में स्वीकार नहीं करता है, समझ लीजिए, वह जीवन को ही स्वीकार नहीं करता है। सचमुच वह दया का पात्र है।

अन्न . पहली समस्या

अन्न मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता है। मनुष्य इन घरीर को, इस पिण्ड को, तैयार रखा है और सर्वप्रथम अन्न की ओर फिर कपटे की भी इसको आवश्यकता है। इस घरीर को टिकाए रखने के लिए भोजन अनिवार्य है। भोजन की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो धर्म की बड़ी ने बड़ी प्र पिया भी हूँ हो जाती हैं। इन पुराने इतिहास को देखेंगे और विस्वामित्र आदि की कहानी पढ़ेंगे, तो मालूम होगा कि बान्ह वर्ष के दुष्काल ने यह कहाँ से कहाँ पहुँचे और क्या-क्या करने को नैवार हो गये। वे अपने महान् विद्वान् में गिर कर कहाँ-कहाँ न भटके। मैंने इस कहानी को पढ़ा है और उन्ने आपके सामने दुहराने लगे तो सुनकर आपकी आत्मा में विचलिताने लगेगी। उस द्वायसर्वाय अज्ञान ने बड़े-बड़े महात्मा केवल दो रोटियाँ के लिए क्षुब्ध में उभर भटकने लगते हैं और धर्म धर्म की भूमन लगते हैं। द्वाय और माध स्मिन्ने पट जाने हैं और पेट की समस्या के कारण, लोगों पर जैसी मुझगी है, उसने देव ही मनुष्य नष्ट हो जाती है और नैवार रोटि की पिताम्ही ही गमने रह जाती है।

“Sound mind in a sound body”

“नीरुज तन में शुचिमन संधान ।

क्षीणता हीनतामय अज्ञान ॥”

जीवन का आधार :

मैं समझता हूँ, कोई भी देश स्वप्नों की दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। माना, स्वप्न जीवन से अधिक दूर नहीं होता, जीवन में से ही जीवन का स्वप्न फूटता है, परन्तु कोई-कोई स्वप्न दिवास्वप्न भी होता है—ख्याली पोलाव, बेबुनियाद, हवाई किला-सा। पक्षी आकाश में उड़ता है, उसे भी आनन्द आता है, दर्शक को भी; किन्तु क्या उसका आकाश में सदा उड़ते रहना सम्भव है ? मैं समझता हूँ कभी नहीं। आखिर दाना चुगने के लिए तो उसे पृथ्वी पर उतरना ही पड़ेगा। कोई भी संस्कृति और धर्म जीवन की वास्तविकता से दूर, कल्पना की दुनियाँ में आवद्ध नहीं रह सकता। यदि रहे तो उसी में घुटकर मर जाये, जीवित न रहे। उसे कल्पना की सकीर्ण परिधि के पार निकलना ही होगा, जहाँ जीवन यथार्थ-आधार की ठोस भूमि पर नानाविध समस्याएँ लिए खड़ा है। उसे इसे सुलझाना ही होगा। ऐसा किए बिना हम न तो अपना भला कर सकते हैं, न देश का ही। विश्व कल्याण का स्वप्न तो स्वप्न ही बना रहेगा। मैं कोरे आदर्शवादियों से मिला हूँ और उनमें गम्भीरता से बातें भी की हैं। कहना चाहिए, हमारे विचारों को, हमारी वाणियों को कहीं आदर भी मिला है, तो कहीं तिरस्कार भी मिला है। जीवन में कितनी बार कड़वे घूँट पीने पड़े हैं किन्तु इससे क्या ? हमें तो उन सिद्धांतों व विचारों के पीछे, जो जीवन की समस्याओं का निदान यथार्थवादी दृष्टिकोण से करने का मार्ग दिखाते हैं, कड़वे घूँट पीने के लिए तैयार रहना चाहिए। और, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सत्य के लिए लड़ने वालों को सर्वप्रथम सर्वत्र जहर के प्याले ही पीने को मिलते हैं, अमृत की रसधार नहीं। विश्व का कल्याण करने वाला जबतक हलाहल का पान न करेगा, वह कल्याण करेगा कैसे ? इसको पीये बिना कोई भी शिव शंकर नहीं बन सकता।

हाँ, तो इस रूप में भारतवर्ष की बड़ी पेचीदा स्थिति है। जीवन जब पेचीदा हो जाता है तो वाणी भी पेचीदा हो जाती है और जीवन उलझा हुआ होता है तो वाणी भी उलझ जाती है। जीवन का सिद्धान्त साफ नहीं होगा तो वाणी भी साफ नहीं होगी। अतएव हमें उन समस्याओं को मुत्तझाना है और वाणी को साफ बनाना है और जबतक धर्मगुरु तथा राष्ट्र और समाज के नेता अपनी वाणी को उस उलझन में से निकाल नहीं लेंगे और अपने मन को साफ नहीं बना लेंगे, तबतक ससार को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है।

लोग मरने के बाद स्वर्ग की बातें करते हैं, किन्तु स्वर्ग की बात तो इस जीवन में भी मोचनी चाहिए। जो वर्तमान जीवन में होता है, वही भविष्य में प्राप्त होता है। जो जीते जो यहाँ जीवन में कुछ नहीं बना है, वह मरने के बाद भी देश को मृत्यु की ओर ही ले जाएगा। वह देश जो जीवन की ओर नहीं ले जा पाएगा।

हम देहात से गुजरते हैं तो देखते हैं कि बेचारे गरीब ऐसी रोटियाँ और ऐसा अन्न खाते हैं कि शायद आप उसे देखना भी पसंद न करें और वहाँ तक कि हाथ में भी न लें। यही आज भारत की प्रधान समस्या है और इसी को आज मुलझाना है। आप जबतक अपने आपमें बंद रहेंगे, कैसे मालूम पड़ेगा कि ससार कहाँ रह रहा है? किन स्थिति में जीवन गुजार रहा है? ससार को रोटियाँ मिल रही हैं कि नहीं? तन ढँकने को कपड़ा मिल रहा है या नहीं?

आज का भारतवर्ष इतना गरीब है कि बीमार व्यक्ति अपने लिए दवा भी नहीं जुटा सकता और यदि आराम लेना चाहता है तो वह भी नहीं ले सकता। जिसके पाम एक दिन के लिए दवा खरीदने को भी पँसा नहीं है, वह आराम किस बूते पर कर सकेगा? इन सब बातों पर आपको गंभीरता से विचार करना है।

पृथ्वी के तीन रत्न

आज अन्न की समस्या ऐसी विवट समस्या है कि मारे धर्म-कर्म की विचारधाराएँ और फिलॉसफियाँ ठिकाने लग जाती हैं। अन्न के बिना एक दो दिन बिताए जा सकते हैं, जोर लगाकर कुछ और ज्यादा दिन भी निकाल देंगे, किन्तु आखिरकार मिथा के लिए पात्र उठाना ही पड़ेगा। एक आचार्य ने कहा है—

“पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, जलमन्नं सुनापितम्।

मूढं. पापाणखण्डेषु, रत्नसत्ता विधीयते॥”

“भूमण्डल में तीन रत्न हैं पानी, अन्न, सुनापित वाणी।

पत्थर के टुकड़ों में करते, रत्न कल्पना पामर प्राणी॥”

इस पृथ्वी पर तीन ही मुख्य रत्न हैं—अन्न, जल और मीठी बोली। जो मनुष्य पत्थर के टुकड़ों में रत्न की कल्पना कर रहा है, आचार्य कहते हैं कि उससे बंद कर पामर प्राणी और कोई नहीं है। जो अन्न, जल तथा मधुर बोली को रत्न के रूप में स्वीकार नहीं करता है, समझ लीजिए, वह जीवन को ही स्वीकार नहीं करता है। सनमुच वह दया का पात्र है।

अन्न . पहली समस्या

अन्न मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता है। मनुष्य इस परीर को, इस पिण्ड को, लेकर सड़ा है और सर्वप्रथम अन्न की और फिर कपड़े की भी उसको आवश्यकता है। इस परीर को ठिकाने रखने के लिए भोजन अनिवार्य है। भोजन की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो धर्म की बड़ी ने बड़ी प्रशियाँ भी हल हो जाती हैं। हम पुनः इतिहास को देखेंगे और निस्वामित्र आदि की कहानी पढ़ेंगे, तो मान्य होगा कि बान्धवों ने दुष्प्राय में वह कहाँ से कहाँ पहुँचे और क्या-क्या करने को तैयार हो गये। वे अपने महान् मिदान्त में गिर कर पड़ा-नहीं न भटके! मैंने उन कहानी को पढ़ा है और उसे ध्यान के सामने रखते तो मुनकर आपकी आत्मा की निलमिचाने लगती। हम हादसवर्षीन जगल में बड़े-बड़े महात्मा बैरत ही रोटियों के लिए दूधर में ऊपर भटकने लगते हैं और धर्म धर्म की भूतने लगते हैं। स्वर्ग और मोक्ष विचारों पर चले हैं और पट की समस्या के कारण, योगों पर लगे हुए हैं। सबसे देव की संस्थानि माय हो जाती है और केवल रोटी की कानिनी ही मानने लगे हैं।

भूख . हमारी ज्वलत समस्या

आज इस देश की दशा कितनी दयनीय हो चुकी है। अखबारों में आए दिन देखते हैं कि अमुक युवक ने आत्महत्या कर ली है और अमुक रेलगाड़ी के नीचे कट कर मर गया। किसी ने तालाब में डूब कर अपने प्राण त्याग दिये हैं और पत्र लिख कर छोड़ गया है कि मैं रोटी नहीं पा सका, भूखो मरता रहा, अपने कुटुम्ब को भूखो मरते नहीं देख सका, इस कारण आत्महत्या कर रहा हूँ। जिस देश के नौजवान और जिस देश की इठलाती हुई जवानियाँ रोटी के अभाव में ठंडी हो जाती हैं, जहाँ के लोग मर कर ही अपने जीवन की समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, उस देश को क्या कहें? स्वर्गभूमि कहे या नरक भूमि? मैं समझता हूँ, किसी भी देश के लिए इसमें बढ़कर कलक की बात दूसरी नहीं हो सकती। जिस देश का एक भी आदमी भूख के कारण मरता हो और गरीबी से तग आकर मरने की बात सोचता हो, उस देश के रहने वाले लाखों-करोड़ों लोगों के ऊपर यह बहुत बड़ा पाप है।

एक मनुष्य भूखा क्यों मरा? इस प्रश्न पर यदि गम्भीरता के साथ विचार नहीं किया जाएगा और एक व्यक्ति की भूख के कारण की हुई आत्महत्या को राष्ट्र की आत्महत्या न समझा जाएगा, तो समस्या हल नहीं होगी। जो लोग यहाँ बैठे हैं और मजे में जीवन गुजार रहे हैं और जिनकी निगाह अपनी हवेलियों की चहारदिवारी से बाहर नहीं जा रही है और जिन्हें देश की हानत पर सोच-विचार करने की फुर्सत नहीं है, वे इस जटिल समस्या को नहीं सुलझा सकते।

आज भुखमरी की समस्या देश के लिए मित्र-द्वंद्व हो रही है। इस समस्या की भीषणता जिन्हें देखनी है, उन्हें वहाँ पहुँचना होगा। उस गरीबी में रह कर दो-चार मास व्यतीत करने होंगे। देखना होगा कि किस प्रकार वहाँ की माताएँ और बहिनें रोटियों के लिए अपनी इज्जत बेच रही हैं और अपने दुधमुँहे लालों को, जिन्हें वह रतनों की ढेर पाने पर भी देने को तैयार नहीं हो सकती थी, दो-चार रुपये में बेच रही हैं।

इस पेचीदा स्थिति में आपका क्या कर्तव्य है? इस समस्या को सुलझाने में आप क्या योग दे सकते हैं? याद रखिए कि राष्ट्र नामक कोई अलग पिण्ड नहीं है। एक-एक व्यक्ति मिन कर ही समूह और राष्ट्र बनता है। अतएव जब राष्ट्र के कर्तव्य का प्रश्न आता है, तो उसका अर्थ, वास्तव में सम्मिलित व्यक्तियों का कर्तव्य ही होता है। राष्ट्र को यदि अपनी कोई समस्या हल करनी है, तो राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को वह समस्या हल करनी है। हाँ तो, विचार कीजिए, आप अन्न की समस्या को हल करने में अपनी ओर से क्या योगदान कर सकते हैं?

समस्या का ठोस निदान :

अभी-अभी जो बातें आपको बतलाई गई हैं, वे अन्न-समस्या को न्यायी रूप से हल करने के लिए हैं। परन्तु इस समय देश की हालत इतनी खतरनाक है कि स्थायी उपायों के साथ-साथ हमें कुछ तात्कालिक उपाय भी काम में लाने पड़ेंगे। मकान में आग लगने पर कुआँ फूँदने की प्रतीक्षा नहीं की जानी। उस समय तात्कालिक उपाय चरतने

पड़ते हैं। तो अन्न-समस्या को मुनसाने या उसकी भयकरता को कुछ हल्का बनाने के लिए आपको तत्काल क्या करना है ?

जो लोग शहर में रह रहे हैं, वे सबसे पहले तो दावतें देना छोड़ दें। विवाह-शादी आदि के अवसरों पर जो दावतें दी जाती हैं, उनमें अन्न बर्बाद होता है। दावत, अपने साधियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का एक तरीका है। जहाँ तक प्रेम-प्रदर्शन की भावना का प्रश्न है, मैं उन भावना का सम्मान करता हूँ, किन्तु इस भावना को व्यक्त करने के तरीके देश और काल की स्थिति के अनुरूप ही होने चाहिए। भारत में दावतें किस परिस्थिति में आईं ? एक समय था जबकि यहाँ अन्न के भण्डार भरे थे। गुरु खाए और ससार को खिलाए, तो भी अन्न समाप्त होने वाला नहीं था। पाँच-पचास की दावत कर देना तो कोई बात ही नहीं थी। किन्तु आज यह हास्य नहीं रही है। देश दाने-दाने के लिए मुहताज है। ऐसी स्थिति में दावत देना देश के प्रति द्रोह है, एक राष्ट्रीय पाप है। एक ओर लोग भूख में तप-तड़प कर मर रहे हैं और दूसरी ओर सूदियाँ, कलरियाँ और मिठाइयाँ जवर्दस्ती गले में ठूँसी जा रही हो—इसे आप क्या कहते हैं ? इसमें कृष्णा है ? क्या है ? महानुभूति है ? अजी मनुष्यता भी है या नहीं ? यह तो विचार करो।

मैंने गुना है, मारवाड़ में मनुहार बहुत होती है। थाली में पर्याप्त भोजन रस दिया हो और बाद में यदि पूछा नहीं गया तो जीमने बाने की तयोरियाँ चढ़ जाती हैं। मनुहार का मतलब ही यह है कि दवादेव-शवादेव थाली में डाले जाना और इतना डाले जाना कि खाया भी न जा सके और ग्राह-पदाय का अधिमान बर्बाद हो जाए।

मेरठ और महानगर जिने में सूचना मिली है कि वहाँ के वैष्णवों ने, जिनका ध्यान इस समस्या की ओर गया, बहुत बड़ी पचायत जाँची है और यह निश्चय किया है कि विवाह में इकतीस आदमियों में ज्यादा की व्यवस्था नहीं की जाएगी। उन्होंने स्वयं प्रण किया है और गाँव-गाँव और कस्बों-कस्बों में यही आवाज पहुँचा रहे हैं तथा इनके पालन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या ऐसा करने से उनकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी ? नहीं, उनकी इज्जत में चार चाँद और लग जाएंगे। आपको तरह-से भी विचार करने हों और चौर-बाजार में गरीब घर हुआगें आदमियों को मिलाने की क्षमता रखते हैं। किन्तु उन्होंने सोचा, इस तरह हम मानव जीवन के साथ निराला कर रहे हैं, भूगों के पेट के साथ गिलवाट कर रहे हैं ? यह निराला अमानुषिक है। हमें इसे जल्द से जल्द बन्द कर देना चाहिए।

तो सबसे पहली बात यह है कि बड़ी-बड़ी दावतों का रद्द हो मिलगिता है, इसे बन्द हो जाना चाहिए। विवाह-शादी के नाम पर या धर्म-धर्म के नाम पर जो दावतें चल रही हैं, तोड़ भी गया आदमी उन्हें जादर की दृष्टि में नहीं देना सकता। अगर आप अच्छा आदर पाना चाहते हैं, तो आपको यह सूचना पाने देनी है कि आज में हम अपने देश के लिए दावतें बन्द करते हैं। जब देश में अन्न की बहुतायत होगी तो सामूहिक और निवार्ण, किन्तु मोट्टरा पालत में अन्न के एक कण की भी बर्बाद नहीं करोगे।

दूसरी बात है इटा होने की। भाग्यवानों वाले पैटों में जो गाने की नर्तिका या विनोद गीतकार नहीं रहते। पहले गीत में अधिक से अधिक जोर दे और फिर इटा हो देते हैं,

किन्तु भारत का कभी आदर्श था कि जूठन छोड़ना पाप है। जो कुछ लेना है, मर्यादा से लो, आवश्यकता से अधिक मत लो। और जो कुछ लिया है उसे जूठा न छोड़ो। जो लोग जूठन छोड़ते हैं, वे अन्न का अपमान करते हैं। उपनिषद् का आदेश है—'अन्नं न निन्द्यात् ।'

जो अन्न को ठुकराता है और अन्न का अपमान करता है, उसका भी अपमान अवश्यम्भावी है।

एक वैदिक ऋषि तो यहां तक कहते हैं—'अन्नं वै प्राणा ।'

अन्न तो मेरे प्राण हैं। अन्न का तिरस्कार करना, प्राणों का तिरस्कार करना है।

इस प्रकार जूठन छोड़ना भारतवर्ष में हमेशा से अपराध समझा जाता रहा है। हमारे प्राचीन महर्षियों ने उसे पाप माना है।

जूठन छोड़ना एक मामूली बात समझी जाती है। लोग सोचते हैं कि आधी छटांक जूठन छोड़ दी तो क्या हो गया? इतने अन्न से क्या बनने-बिगड़ने वाला है? परन्तु यदि इस आधी छटांक का हिसाब लगाने दें, तो आखिरी खल जाएगी। इस रूप में एक परिवार का हिसाब लगाएँ तो साल भर में इक्यान्वे पौड अनाज देश की नालियों में बह जाता है। अगर ऐसे पाँच हजार परिवारों में जूठन के रूप में छोड़े जाने वाले अन्न को वेंच दिया जाए तो वारह सौ आदमियों को राशन मिल सकता है।

यह विषय इतना सीधा-सा है कि उसे समझने के लिए वेद और पुरान के पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं है। आज के युग का तकाजा है कि धाली में जूठन के रूप में कुछ भी न छोड़ा जाए। न जरूरत से ज्यादा लिया ही जाए और न जबरदस्ती परोसा ही जाए। यही नहीं, जो जरूरत से ज्यादा देने-लेने वाले हैं, उनका खुनकर विरोध किया जाए और उन्हें सम्यक् समाज में निंदित किया जाए।

ऐसा करने में न तो किसी को कुछ त्याग ही करना पड़ता है और न किसी को कोई कठिनाई ही नहीं उठानी पड़ती है। यही नहीं, बल्कि मनुष्य दृष्टियों से—स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से—नाम ही लाभ है। ऐसी स्थिति में आप क्यों न यह सकल्प कर लें कि हमें जूठन नहीं छोड़नी है और जितना खाना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपने ऐसा किया, तो अनायास ही करोड़ों मन अन्न बच सकता है। उस हालत में आपका ध्यान अन्न के महत्त्व की ओर सहज रूप में आकर्षित होगा और अन्न की समस्या को सुलझाने की सूझ भी आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगी।

आज राशन पर तो नियन्त्रण हो रहा है किन्तु खाने पर कोई नियन्त्रण नहीं। जब आप खाने बैठते हैं तो सरकार आपका हाथ नहीं पकड़ती। वह यह नहीं कहती कि इतना खाओ और इससे ज्यादा न खाओ। मैं नहीं चाहता कि ऐसा नियन्त्रण आपके ऊपर लादा जाए। परन्तु मान्य होना चाहिए कि आप धाली में डालकर ही अन्न को बर्बाद नहीं करते बल्कि पेट में डालकर भी बर्बाद करते हैं। इसके लिए आचार्य विनोबा ने ठीक ही कहा है कि—'जो लोग भूख में—पेट से ज्यादा खाते हैं, वे चोरी करते हैं।' चोरी, अपने में है, अपने समाज से है, अपने देश से है। अपने शरीर को ठीक रूप में बनाए रखने के लिए जितने परिमाण में भोजन की आवश्यकता है, सोग उससे बहुत अधिक खा जाते हैं।

रस सबका ठीक तरह रस नहीं बन पाता और इस प्रकार वह भोजन व्यर्थ जाता है। ठीक तरह चबाया जाए और इतना चबाया जाए कि भोजन लार में मिलकर एक रस हो जाए, तो ऐसा करने में मौजूदा भोजन से बाधा भोजन भी पर्याप्त हो सकता है, ऐसा कई प्रयोग करने वालों का कहना है। अगर इस विधि से भोजन करना आरम्भ कर दें तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बन सकता है और अन्न की भी बहुत बड़ी बचत हो सकती है।

उपवास का महत्त्व

अन्न की समस्या के मिलमिले में उपवास का महत्त्वपूर्ण प्रश्न भी हमारे सामने है। भारत में सदैव उपवास का महत्त्व स्वीकार किया गया है। राम तोर से जैन-परम्परा में तो उसकी बड़ी महिमा है और आज भी बहुत-से भाई-बहन उपवास रिया करते हैं। प्राचीनकाल के जैन महर्षि लम्बे-लम्बे उपवास किया करते थे। आज भी महीने में कुछ दिन ऐसे आते हैं, जो उपवास में ही व्यतीत किए जाते हैं।

वैदिक-परम्परा में भी उपवास का महत्त्व कम नहीं है। इन परम्परा में, जैसा कि मैंने पढ़ा है, वर्ष के तीन सौ साठ दिनों में ज्यादा दिन उपवास के ही पड़ते हैं।

इस प्रकार जब देश में अन्न की प्रचुरता थी और उपभोक्ताओं के पास आवश्यकता में अधिक परिमाण में अन्न मौजूद था, तब भी भारतवर्ष में उपवास किए जाते थे, तो आज की स्थिति में यदि उपवास आवश्यक हो, तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? किन्तु आता है जा रोज-रोज पेट को अन्न में नाले जा रहे हैं। जूट मशीन को भी एक दिन आराम दिया जाता है, परन्तु आप अपनी हाज़िरी को एक दिन भी आराम नहीं देते और निरन्तर काम के बोझ में दबे रहने के कारण वह नियन्त्रण एवं रक्षण हो जाती है। आपकी पाचनशक्ति कम पड़ जाती है, तब आप डाक्टरों की शरण लेते हैं और पाचनशक्ति बढ़ाने की दवाइयाँ तलाश करते फिरते हैं। मतलब यह है कि आवश्यकता में अधिक नाले रहे हैं और उद्योग में अधिक खाने की इच्छा रख रहे हैं। एक तरफ तो कारखानों को जीवन निर्वाह के लिए भी खाना नहीं मिल रहा है देश के हजारों-लाखों आदमी भूख में तड़प-नडप कर मर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग जनाप-शाना नाचें जा रहे हैं और भुख को और अधिक उत्तेजना देने के लिए दवाइयाँ तलाश कर रहे हैं।

तो, इस अवस्था में उपवास करना धर्मवान है और योगवान भी है। देश की भी सेवा है और स्वर्ग का भी रास्ता है। जीवन और देश की राह में जो सफल पड़ते हैं, उनके पाठने के लिए उपवास एक महत्त्वपूर्ण साधन है। उपवास करने से हानि तो कुछ भी नहीं, लाभ ही लाभ है। परोक्ष को लाभ, आत्मा को लाभ और देश को लाभ, इस प्रकार देश सेवा के साधन साधन परबोध का भी लाभ है।

हाँ, एक बात ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए। जो लोग उपवास करने हैं वे अपने शरीर का पर्याप्त ध्यान करें। यही नहीं कि दूसरे उपवास किया और दूसरे शरीर भी जानें रखता। एक मजदूर ने अनाई की और पाठ दिया कि कुछ भी नहीं पाया। वह मुझे सिने था मैंने कहा — 'तुम्हारे का क्या बड़ा पाठ दिया?' किन्तु वह समझी कि पाठ दिन का

राशन कहाँ है ? उसका भी कुछ हिसाब-किताब है ?' उसका हिसाब-किताब यही था कि वह ज्यों का त्यों आ रहा था और घर में जमा हो रहा था। यह पद्धति ठीक नहीं है। उपवास करने वालों को अपने आपमें प्रामाणिक और ईमानदार बनना चाहिए। अतः जब वे उपवास करें तो उन्हें कहना चाहिए कि आज हमको अन्न नहीं लाना है। मैंने उपवास किया है तो मैं आज अन्न कैसे ला सकता हूँ ?

वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो जो व्यक्ति अन्न नहीं खा रहा है, उसका अन्न लेना चोरी है। इस कथन में कटुता हो सकती है, परन्तु सच्चाई है। अतएव उपवास करने वालों को इस चोरी से बचना चाहिए।

अभिप्राय यह है कि प्रामाणिकता के साथ अगर उपवास किया जाए, तो देश का काफी अन्न बच सकता है और भारत की खाद्य समस्या के हल करने में बड़ा भारी सहयोग मिल सकता है। सप्ताह में या पक्ष में एक दिन भोजन न करने से कोई मर नहीं सकता, उल्टा मरने वाले का जीवन बच सकता है। इससे आत्मा को भी बल मिलता है, मन को भी बल मिलता है और आध्यात्मिक चेतना भी जागृत होती है। इस प्रकार आपके एक दिन का भोजन छोड़ देने से लाखों लोगों को खाना मिल सकता है।

गो-पालन :

किसी समय भारत में इतना दूध था कि लोगो ने स्वयं पिया, दूसरों को पिलाया, अपने पड़ोसियों को बाँटा। कोई आदमी दूध के लिए आया और उसे दूध न मिला, तो यह एक अपराध माना जाता था। भारत के वे दिन ऐसे थे कि किसी ने पानी माँगा तो उसे दूध पिलाया गया। विदेशियों की कलमों से भारत की यह प्रशस्ति लिखी गई है कि भारत में किसी दरवाजे पर आकर यदि पानी मांगा तो उन्हें दूध मिला है। एक युग था, जब यहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं।

परन्तु आज ? आज तो यह स्थिति है कि किसी बीमार व्यक्ति को भी दूध मिलना मुश्किल हो जाता है। आज दूध के लिए पैसे देने पर भी दूध के बदले पानी ही पीने को मिलता है। और, वह पानी भी दूषित होता है, जो दूध के नाम से देश के स्वास्थ्य को नष्ट करता है, वह दूध कहाँ है ?

गायों के सम्बन्ध में बात चलती है, तो हिन्दू कहता है—'वाह ! गाय हमारी माता है ! गाय में तैंतीस कोटि देवताओं का वास है। गाय के सिवाय हिन्दूधर्म में और है ही क्या ?'

और जैन अभिमान के माघ कहता है—'देखो हमारे पूर्वज को, एक-एक ने हजारों-हजारों और लाखों-लाखों गायें पाली थीं।

इस प्रकार, क्या वैदिक और क्या जैन-सभी अपने वेदों, पुराणों और धास्त्रों की दुहाइयाँ देने लगते हैं। किन्तु जब उनसे पूछते हैं—तुम स्वयं कितनी गायें पालते हो, तो दांत निपोर कर रह जाते हैं ! कोई उनमें कहे कि तुम्हारे पूर्वज गायें पालते थे, तो उनमें आज तुम्हें क्या नाम है ?

तो जिस देश में गाय का असोम और असाधारण महत्त्व माना गया, जिस देश ने गाय की सेवा को धार्मिक रूप तक प्रदान कर दिया, जिस देश के एक-एक गृहस्थ ने हजारों-नाकों गायों का संरक्षण और पालन-पोषण किया और जिस देश के अन्ततम महापुरुष कृष्ण ने अपने जीवन-व्यवहार के द्वारा गोपालन की महत्त्वपूर्ण परम्परा स्थापित की, जिस देश की संस्कृति ने गायों के सम्बन्ध में उच्च से उच्च और पावन से पावन भावनाएँ जोड़ी, वह देश आज अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को और अपनी भावना को भूलकर इतनी दयनीय दशा को प्राप्त हो गया है कि वह बीमार बच्चों को भी दूध नहीं पिला सकता ।

हूगरी और अमेरिका है, जिसे लोग म्लेच्छ देश तक कहा करते हैं और घृणा चरपाया करते हैं । आज उसी अमेरिका में प्राप्त होने वाले दूध का हिसाब लगाया गया है, तो पाया गया है कि वहाँ एक दिन में इतना दूध होता है कि तीन हजार मील लम्बी, चालीस फुट चौड़ी और तीन फुट गहरी नदी दूध में पाटी जा सकती है ।

हमारे सामने यह बड़ा ही कष्ट प्रश्न उपस्थित है कि हमारा देश कहाँ से कहाँ चला गया है । यह देवों का देश आज किम दशा में पहुँच गया है । देश की इस दयनीय दशा को दूर करके यदि नमस्त्रा को हल करना है, तो उसे संस्कृति और धर्म का रूप देना होगा । इन्सान जब भूखा मरता है, तो मत माँगिए कि वह भूखा रह कर यो ही मर जाता है । उसके मन में घृणा और हा-हाकार होता है, और जब ऐसी हालत में मरता है, तो देश के निवासियों के प्रति घृणा और हा-हाकार लेकर ही जाता है । वह समाज और राष्ट्र के प्रति एक कुत्सित भावना लेकर परलोक के लिए प्रयाण करता है । और वेद है कि हमारा देश आज हजारों मनुष्यों को इसी रूप में विदाई देता है ! किन्तु प्राचीन समय में ऐसी बात नहीं थी । भारत ने मरने वालों को प्रेम और स्नेह दिया है और उनसे प्रेम और स्नेह ही लिया है । उनसे घृणा नहीं ली थी, द्वेष और अभिज्ञाप नहीं लिया था !

आप चाहते हैं कि भारत में और सारे विश्व में चोरी और भ्रष्ट बम हो जाए । किन्तु भ्रष्टा की समस्या को सन्तोषजनक रूप में हल किए बिना यह पाप किस प्रकार दूर किया जा सकता है ? आज व्यसन में प्रेरित होकर और केवल चोरी करने के अभिप्राय से चोरी करने वाले उतने नहीं मिलेंगे, जितने अपनी और अपनी स्त्री तथा बच्चों की भूख से प्रेरित होकर, सब ओर से निरपाय होकर, चोरी करने वाले मिलेंगे । उन्हें और उनके परिवार को भूखा रग कर आप उन्हें चोरी करने में कंते रोक सकते हैं ? घमसान्न का उपदेश यहाँ लागू नहीं हो सकता । नीति की लम्बी-चौड़ी बाँटें उन्हें पाप से रोकने में समर्थ नहीं हैं । नीतिवार ने तो साफ-साफ यह दिया है—

“यमुचितं किं न करोति पापम् ?
क्षीणा गरा निवारणा भवन्ति ॥”

भूखा गरा नहीं कर सकते ? यह श्रुति दीक्षा है, चोरी करना है, इत्यादि श्रेष्ठता है, दुष्टता सब के जान, परेड और सन्तुष्टियों की यह न बन सकता है ।

इसीलिए मैं कहता हूँ कि भूख की समस्या का धर्म के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध है और इस समस्या के समाधान पर ही धर्म का उत्थान निर्भर है।

इस अहिंसा के देश में :

आप जानते हैं कि भारत में आज क्या हो रहा है ? जैन तो अहिंसा के उपासक रहे ही हैं, वैष्णव भी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी रहे हैं, किन्तु उन्हीं के देश में, हजारों-लाखों रुपये की लागत से बड़े-बड़े तालाबों में मछलियों के उत्पादन का और उन्हें पकड़ने का काम शुरू हो रहा है। यही नहीं, धार्मिक स्थानों के तालाबों में भी मछलियाँ उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। यह सब देखकर मैं सोचता हूँ कि आज भारत कहाँ जा रहा है ! आज यहाँ हिंसा की जड़ जम रही है और हिंसा का मार्ग खोला जा रहा है।

अगर देश की अन्न की समस्या हल नहीं की गई और अन्न के विशाल सग्रह काले बाजार में बेचे जाते रहे, तो उसका एकमात्र परिणाम यही होगा कि मांसाहार बढ़ जाएगा। हिंसा का ताण्डव होने लगेगा और भगवान् महावीर और बुद्ध की यह भूमि रक्त से रजित हो जाएगी। इस महापाप के प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष भागीदार वे सभी लोग बनेंगे, जिन्होंने अन्न का अनुचित सग्रह किया है, अपठ्यय किया है और चोर बाजार किया है। दुर्भाग्य से देश में यदि एकवार मांसाहार की जड़ जम गई, तो उसका उखाड़ना बड़ा कठिन हो जाएगा। गरचे भरपूर अन्न आ जाएगा, सुकाल आ जाएगा, फिर भी मांसाहार कम नहीं होगा ! मांस का चस्का बुरा होता है और लग जाने पर उसका छूटना सहज नहीं। अतएव दीर्घदर्शिता का तकाजा यही है कि पानी आने से पहले पाल बाँध ली जाए, बुराई पैदा होने से पहले ही उसे गोक दिया जाए।

वर्तमान युग की ज्वलंत मांग : समानता

जैन धर्म एक अध्यात्मवादी धर्म है। उसकी मूलम दृष्टि मानव-आत्मा पर टिकी हुई है। वह दृष्टि मनुष्य के शरीर, इन्द्रिय, बाह्य-वेष, निग, वश और जाति—इन सबकी सीधारों को भेदती हुई, मूलम आत्मा को ग्रहण करती है। वह आत्मा की बात करता है, आत्मा की भाषा बोलता है। सुग-दुःख के विकल्प, उच्चता-नीचता के मानदण और यहाँ तक कि लोक-परलोक की चिन्ता से भी परे, वह शुद्ध अध्यात्म की बात करता है। इसका मतलब यह है कि संसार के जितने भी बाह्य विकल्प हैं ऊँच-नीच के, चाहे वे जाति की दृष्टि में हों, चाहे धन की दृष्टि में हों, चाहे सामन-अधिकार की दृष्टि में हों अथवा अन्य किसी भी दृष्टि में हों, वहाँ ये विकल्प तुच्छ पड़ जाते हैं, ये सब धारणाएँ उसकी दृष्टि में निष्प्राप-निर्मल्य एवं निरपेक्ष हैं। आत्मा के साथ इन धारणाओं का कहीं कोई मेल नहीं बैठता। भले ही पद्मादयस्ती व्यक्तिगत ने कुछ ब्रेकमेन किया हो, किन्तु जैन धर्म के महान् उद्गाना भगवान् महावीर के वचनों का जो महाप्रमाण हमें मिला है, उसके जानों में देखने से पता चलता है कि जैन धर्म का शुद्ध रूप आत्मा को सूता है। जाति, सम्प्रदाय, वश और निग का 'व्येन मेल' गाँठ-गाँठ करने वाले, जैन धर्म की आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं। सबसे समान आत्मा है।

भगवान् महावीर ने जो उपदेश दिया, अपने जीवन में जो वितरण कायें किए, वे हमें बात में गाँधी हैं कि जैन धर्म का मन्देश आत्मा को जगाने का मन्देश है। उसकी दृष्टि में राजा और रथ की आत्मा में कोई भेद नहीं है। उसके समस्त जिनके आत्म-मीरव के साथ एक सुखीन साधन का मरता है, उतने ही गौरव के साथ एक नीच और अन्वयन कहा जाने वाला दूध पाण्डाल भी जा जाता है। वह यदि प्राण-कुमार दम्भूति गोम का स्थापन करता है तो स्वयंशुद्ध हस्तिमेदीयन और पाण्डालमृत् महर्षि मलान का भी उगो भाग और भद्रा के साथ स्वागत, सम्मान एवं आदर करता है। आत्मा जिन्ही भी परिस्थिति में पत रही हो, किसी नाम, रूप और जाति की सीमाओं में पड़ी हो, पर हमें भी गरी आत्म-स्वीति बन रही होती है जो सुखाने नीतर भी है। भगवान् महावीर ने कहा है कि—गरी

तुम्हारे सामने कोई आता है तो तुम उसकी आत्मा को देखो, उसे जागृत करने का प्रयत्न करो। उसके नाम, रूप आदि में मत उलझो। तुम आत्मवादी हो तो आत्मा को देखो। शरीर को देखना, नाम, रूप एवं जाति को देखना, शरीरवादी या भौतिकवादी दृष्टि है। आत्मवादी इन प्रपञ्चों में नहीं उलझता है, उसकी दृष्टि में तेज होता है, अतः वह सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप को ग्रहण करता है, स्थूल पर उसकी दृष्टि नहीं अटकती। वह सूक्ष्म तत्त्व को पहचानता है और उसी का सम्मान करता है।

भगवान् महावीर के, जो प्राचीनतम भाषा में उपदेश प्राप्त होते हैं, वे बहुत-कुछ आज भी आचाराग में उपलब्ध हैं। भाषा और शैली की दृष्टि से वह सब आगमों में प्राचीन है और महावीर युग के अधिक निकट प्रतीत होता है। उसमें एक स्थान पर कहा गया है कि—

“जहा पुणस्स कत्यति, तहा तुच्छस्स कत्यति,

जहा तुच्छस्स कत्यति, तहा पुणस्स कत्यति।”

तुम्हारे सामने यदि कोई सम्राट् आता है, जिसके पीछे लाखों-करोड़ों सेवकों का दल खड़ा है, धन-वैभव का अम्बार लगा है, स्वर्ण-सिंहासन और शासन-शक्ति उसके पीछे है, किन्तु यदि उसे उपदेश देने का प्रसंग आता है, तो उसके धन और शक्ति पर दृष्टि मत डालो, उसके सोने के महलों की तरफ नजर तक न उठाओ, बल्कि उसे एक भव्य आत्मा समझकर उपदेश करो। और, तुम यह देखो कि उसकी सुप्त आत्मा जागृत हो, उसमें विवेक की ज्योति प्रज्वलित हो, वस यही ध्येय रखकर उपदेश करो और निर्भीक होकर करो।”

“और, यदि तुम्हारे समक्ष कोई दरिद्र भिखारी गली-कूचों में ठोकरें खाने वाला, श्वपाक या अन्त्यज चाण्डाल, जो ससार की नजरों में नीच कहा जाता है, वह भी आ जाए, तो, जिस प्रकार से तथा जिस भाव में तुमने सम्राट् को उपदेश दिया है, उसी प्रकार से और उसी भाव से उस तुच्छ और साधारण श्रेणी के व्यक्ति को भी देखो, उसके वाहरी रूप और जाति पर मत उलझो। यह देखो कि वह भी एक भव्य आत्मा है और उसकी आत्मा को जागृति का सन्देश देना हमारा धर्म है।”

आप देखेंगे कि जैन धर्म का स्वर कितनी ऊँचाई तक पहुँच गया है। साधारण जनता जिस प्रकार एक सम्राट् और एक श्रेष्ठी के प्रति सम्मान और सम्य भाषा का प्रयोग करती है, एक कंगाल-भिखारी और एक अन्त्यज के प्रति भी जैन धर्म उसी भाषा और उसी सम्यता का पालन करने की बात कहता है। जितनी दृढ़ता और निर्भयता मन में होगी, सत्य का स्वर भी उतना ही स्पष्ट एवं मुखर होगा। अतः भिखारी और दरिद्र के सामने तुम जितने निर्भय और स्पष्टवादी होकर सत्य को प्रकट करते हो, उतने ही निर्भय और दृढ़ बनकर एक सम्राट् को भी सत्य का सन्देश सुनाओ। तुम्हारा सत्य और मुद्द सत्य स्वर्ण की चमक के सामने अपनी तेजस्विता कम न होने दे, सोने के ढक्कन से उसका मुँह बन्द न हो जाए जैसा कि ईशोपनिषद् में कहा गया है—“हिरण्य पयेन पाप्रेण सत्यस्य विहितं मुखं” सोने के पात्र में सत्य का मुँह ढका हुआ है।” सम्राट् और तुम्हारे बीच में सम्राट् के धन और वैभव, शक्ति और साम्राज्य का विचार नज़र मत होने दो। और न दरिद्र और तुम्हारे बीच में दरिद्र की नगण्यता एवं तुच्छता का सुद्र विचार ही खड़ा हो।

दोनों की आत्मा समान समझी, अतः दोनों को समान भाव ने धर्म का मन्देश दो, निर्भय और निष्पक्ष होकर, निष्काम और तटस्थ होकर।

जाति नहीं, चरित्र ऊँचा है

जैनधर्म शरीरवादियों का धर्म नहीं है। यदि अष्टावक्र ऋषि के वाद्यों में कहा जाए, तो वह 'धर्मवादी' धर्म नहीं है। वह शरीर, जाति या धर्म के भौतिक आधार पर चलने वाला 'पोला धर्म' नहीं है। अध्यात्म की ठोस भूमिका पर पड़ा है। वह यह नहीं देखता है कि कौन मंत्री है, कौन चमार है और कौन आज किन कर्म तथा किन व्यवसाय में जुटा हुआ है ? वह तो व्यक्ति के चरित्र को देखता है, पुरुषार्थ को देखता है और देखता है उसकी आत्मिक पवित्रता को।

भारतवर्ष का इतिहास, जब हम देखते हैं, तो मन पीड़ा में घुरी तरह आकात हो जाता है। और, हमारे धर्म एवं अध्यात्म के प्रचारकों के चिन्तन के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वे क्या सोचते थे ? और कौन सोचते थे ? प्राणिमात्र में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब देखने वाले भी श्रेष्ठी और दरिद्र की आत्मा को, ब्राह्मण और चाण्डाल की आत्मा को एक दृष्टि से नहीं देख सके। उन्होंने हर वर्ग के बीच भेद और घृणा की दीवारें खड़ी कर दी थी। शूद्र की छाया पड़ने से वे अपने को अपवित्र समझ बैठते थे। क्या इनकी नाजुक धी उनकी पवित्रता कि किसी छाया मात्र से वह दूषित हो उठती ? कोई भी शूद्र धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता था, क्या धर्मशास्त्र इतने पोते थे कि शूद्र के छूने ही वे अशुद्ध हो जाते ? जरा सोचें तो लगेगा कि कौनी भ्रान्त धारणाएँ थी कि—जो शास्त्र ज्ञान का आधार माना जाता है, जिसमें प्रवाहित होने वाली ज्ञान की धारा अन्तरंग के कलुष को, अनन्त-अनन्त जन्मों के पाप को धोकर स्वच्छ कर देती है, प्रकाश जगमगा देती है, संसार को दासता और ग्रन्थनों से मुक्त करके आत्म-स्वातन्त्र्य और मोक्ष के केन्द्र में प्रतिष्ठित करने में समर्थ है, वह शास्त्र और उसकी ज्ञानधारा उन्होंने एक वर्गविशेष के हाथों में सौंप दी और वह दिया कि दूसरों को इसे पढ़ने का अधिकार नहीं। पढ़ने का अधिकार छीना सो तो छीना, उसे मुने तक का भी अधिकार नहीं दिया। जो शूद्र पवित्र शास्त्र का उच्चारण कर दे, उसकी जीभ काट दी जाए, और जो उसे मुने, उसके कानों में खोलता हुआ सोना धन कर शास्त्र मुने से रा दण्ड दिया जाए। क्या या यह मानन ? मनुष्य-मनुष्य के बीच इतनी घृणा ? इतना द्वेष ? जो शास्त्र महान् पवित्र वस्तु मानी जाती थी, उसमें भाषा को लेकर भी विवाद पैदा हुए। एक ने कहा—मनुष्य देखताओं की भाषा है, अब उसमें जो शास्त्र लिखा गया है, वह शुद्ध है, पवित्र है और प्राकृत तथा अन्य भाषाओं में जो भी सत्यज्ञान है, शास्त्र है, वह तब अपवित्र है, अपरम है। एक ने मनुष्य को महत्त्व दिया, तो तथा दूसरे ने प्राकृत को ही महत्त्व दिया। उसे ही देखताओं की भाषा माना, पवित्र माना। इस प्रकार की भ्रान्त धारणाएँ इतिहास के पृष्ठों पर आज भी अंकित हैं, जिसमें ज्ञात होता है कि मनुष्य के अन्तर जाति, यश, धर्म और भाषा का एक भयंकर अर्थकार जन्म से रहा था, ऐसा अर्थकार जो समान में अपनी घोरता स्थापित करने के लिए दूसरों की श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा और सम्मान को लक्ष्य-भूत करने पर मुन गया था। दूसरों की प्रतिष्ठा का महत्त्व नित्य कर प्रतिष्ठा एवं श्रेष्ठता के महत्त्व, उस श्रेष्ठता पर तथा करना चाहता था। उन्होंने मनुष्य के सम्मान का, उसकी

आत्मिक पवित्रता का और आत्मा में छिपी दिव्य ज्योति का अपमान किया, उसकी अवगणना की और उसे नीचे गिराने एवं लुप्त करने की अनेक चेष्टाएँ की। उन्होंने चरित्र एवं सदाचार का मूल्य जाति और वंश के सामने गिरा दिया। इस प्रकार अध्यात्मवाद का ढिंढोरा पीटकर भी वे भौतिकवादी बन रहे थे। भगवान् महावीर ने यह स्थिति देखी, तो उनके अन्दर में क्रान्ति की लहर लहरा उठी। उनके क्रान्तःस्फूर्त-स्वर गूँज उठे—

“कम्मुणा वंमणो होई, कम्मुणा होई खत्तियो।

वइसो कम्मुणा होइ, सुद्धो हवइ कम्मुणा ॥”

श्रेष्ठता और पवित्रता का आधार जाति नहीं है, बल्कि मनुष्य का अपना कर्म है, अपना आचरण है। कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है और कर्म से ही क्षत्रिय। वैश्य और शूद्र भी कर्म के आधार पर ही होता है। ससार में कर्म की प्रधानता है। समाज के वर्ण और आश्रम कर्म के आधार पर ही विभक्त हैं। इसमें जाति कोई कारण नहीं है। मनुष्य की तेजस्विता और पवित्रता उसके तप और सदाचार पर टिकी हुई है न कि जाति पर ? “न दीसई जाइवित्सेस कोई” जाति का कोई कारण नहीं दीख रहा है। मनुष्य कर्म के द्वारा ऊँचा होता है, जीवन की ऊँचाइयों को नापता है और कर्म के द्वारा ही नीचे गिरता है, पतित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग में मानव के मन में—जातिवाद और वर्गवाद का जो एक कांटो का घेरा खड़ा हो गया था, उसे जैन धर्म ने तोड़ने की कोशिश की, मनुष्य-मनुष्य और आत्मा-आत्मा के बीच समता एवं समरसता का भाव प्रतिष्ठित करने का प्रबल प्रयत्न किया।

प्रत्येक आत्मा समान है •

जैन धर्म ने विश्व को यह मन्देश दिया है कि ‘तुम यह भावना हवा में विलीन कर दो कि—कोई व्यक्ति जाति से नीचा है या ऊँचा है, बल्कि यह सोचो कि उसकी आत्मा कैसी है ? प्रश्न जाति का नहीं, आत्मा का करो। आत्मा की दृष्टि से वह शुद्ध और पवित्र है या नहीं, इसी प्रश्न पर विचार करो।

पूर्वाचार्यों ने विश्व की आत्माओं को समत्व दृष्टि देते हुए कहा है कि—ससार की समस्त आत्माओं को हम दो दृष्टियों से देखते हैं—एक द्रव्य दृष्टि से और दूसरी पर्याय दृष्टि से। जब हम बाहर की दृष्टि से देखते हैं, पर्याय की दृष्टि से विचार करते हैं, तो ससार की समस्त आत्माएँ अशुद्ध मालूम पड़ती हैं। चाहे वह ब्राह्मण की आत्मा हो अथवा शूद्र की आत्मा, यहाँ तक कि तीर्थंकर की ही आत्मा क्यों न हो, वह जबतक ससार की भूमिका पर स्थित है, अशुद्ध ही प्रतीत होती है। जो वन्धन है, वह तो गवके लिए ही वन्धन है। लोहे की बेड़ी का वन्धन भी वन्धन है और सोने की बेड़ी का वन्धन भी वन्धन ही है। जबतक तीर्थंकर प्रारब्ध-कर्म के वन्धन में परे नहीं होते हैं, तबतक वह भी ससार की भूमिका में होते हैं, और ससार की भूमिका अशुद्ध भूमिका है। आत्मा जब विशुद्ध होती है पर्याय की दृष्टि में भी विशुद्ध होती है। तब वह मुक्त हो जाती है, ससार की भूमिका से ऊपर उठ कर मोक्ष की भूमिका पर चली जाती है। इस प्रकार तीर्थंकर और साधारण आत्माएँ ससार की भूमिका पर पर्याय की दृष्टि में एक समान हैं। आप सोचेंगे, तो पायेंगे कि जैन धर्म ने कितनी बड़ी बात कही है। जब वह मृत्यु की परतों कोलने चलता है, तो

किसी का भेद वहाँ नहीं समझता, मिर्क मत्त को स्पष्ट करना ही उसका एकमात्र मक्य रहता है।

यदि हम द्रव्य दृष्टि में आत्मा को देखते हैं—तो द्रव्य अर्थात् मूलस्वरूप की दृष्टि से प्रत्येक आत्मा ज्ञानमय है, शुद्ध एवं पवित्र है। जल में चाहे जितनी मिट्टी मिल गई हो, कोंयवे का चूरा पीस कर डाल दिया गया हो, अनेक रंग मिला दिये गये हो, जल कितना ही अशुद्ध, अपवित्र और गन्दा क्यों न प्रतीत होता हो, पर यदि आपकी दृष्टि में सत्य को समझने की प्रवृत्ति है, तो आप समझेंगे कि जल अपने आप में क्या चीज है ? जल स्वभावतः पवित्र है या मलिन ? वह मृदुलता और गन्धगी जल की है वा मिट्टी आदि की ? यदि आप इस विस्तरेषण पर गौर करेंगे तो यह समझ लेंगे कि जल जल है, गन्धगी गन्धगी है दोनों भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं, एक-दूसरे को प्रभावित करते हुए भी, अभिन्न सम्पर्क में रहते हुए भी दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार अनन्त-अनन्त काल से आत्मा के माय कर्म का सम्पर्क चला आ रहा है, आत्मा और कर्म का सम्बन्ध जुड़ा आ रहा है, पर वास्तव में आत्मा आत्मा है, वह कर्म नहीं है। और, कर्म जो पहले था, वह अपनी उमरी पुरी पर आज भी है, उगी स्थिति में है, वह कभी आत्मा नहीं बन सका है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि मूल स्वरूप की दृष्टि में विश्व की प्रत्येक आत्मा पवित्र है, शुद्ध है। वह जल के समान है, उसमें जो अपवित्रता दिखाई पड़ रही है, वह उसकी स्वयं की नहीं, अपितु कर्म के कारण है—अगत् कर्म, अमत् आचरण और अगत् संकल्पों के कारण है।

आत्मा परम पवित्र है :

यह बात जब हम समझ रहे हैं कि आत्मा की अपवित्रता मूल आत्मा की दृष्टि में कर्म के कारण है, तब हमें यह भी सोचना होगा कि यह अपवित्र क्यों होती है और फिर पवित्र कैसे बनती है ?

हमारे मन में जो असत् सङ्कल्प की लहर उठ रही है, दुर्विचार जन्म ले रहे हैं, घृणा, घोर और विद्वेष की भावनाएँ जग रही हैं, वे अमत् कर्म की ओर प्रवृत्त करती हैं। अपने अहंकार की पूर्ति के लिए मनुष्य मगध करता है, ध्वज-उधर घृणा फैलाता है। इस प्रकार लोभ और स्वार्थ जब टकराते हैं, तब विषह और युद्ध जन्म लेते हैं। धामना और व्यक्तिगत भोलेन्द्रा जब प्रचल होती हैं, तो घट हिंसा और अन्य बुराइयों का पैदा करना है। आज के जीवन में हिंसा और पापाचार की जो दस्तनी सुड़ि हो रही है, वह मनुष्य की रिश्मा और कामनाओं के कारण ही है। ऐसा लगता है कि सुमार भर के पाप साज मनुष्य के अन्दर आ रहे हैं और स्वयं की तरह अपने नये-नये रूपों से सुमार की जात्राएँ करना चाहते हैं। मनुष्य इतना शूर बन रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए, भाग के लिए यह भयंकर से भयंकर हत्याएँ कर रहा है। और, इन कारण कभी-कभी हम पर संदेह होने लगता है कि उनके हृदय में भी या नहीं ? एक उमाना पा. जब देवी-देवताओं के नाम पर मनुष्यता की जात्रा भी, मृत और निरीत प्राणियों की बलि दे जाती भी। मृत के कर्ण पर देवी, अङ्गना और बरणा की घृणाएँ लगी और वे हत्यायात्रा कागो भीमा बन उभर ता मनु। पर, तब दिन उदर देवता के लिए जात्रा मनु प्रतिष्ठित बलि हो रही है, क्या उसे थोड़ा साफ नहीं रहता ? पहले देवता का बा मुस कर्म के लिए मनु-हत्याएँ जाती थी, आज हम देवता (—या राक्षस ?) के अक्षय और खाने के नाम पर मनु-हत्या का जत्र चल

रहा है। आज का सम्य मनुष्य भोजन के नाम पर अपने ही पेट में जीवित पशुओं की कन्न बना रहा है। कहना चाहिए कि वह आज पशुओं की जीवित कन्न पर ही सो रहा है। यह भयकर पशु-संहार तबतक नहीं रुक सकता, जबतक मनुष्य के अन्दर शुद्ध देवत्व जाग्रत न हो, शुद्ध दृष्टिकोण न जगे, ससार के प्रत्येक जीवधारी में अपने समान ही आत्मा के दर्शन न करे।

मनुष्य की भोगेच्छा आज इतनी प्रबल हो रही है कि उसकी बुद्धि कर्तव्य से धुंधिया गई है। अहंकार जाग्रत हो रहा है, फलतः वह मृष्टि का सर्वोत्तम एवं सबसे महान् प्राणी अपने को ही समझ रहा है। उसकी यह दृष्टि बदलनी होगी, आत्मा की समानता का भाव जगाना होगा। उसे यह अनुभव करना होगा कि जिस प्रकार की पीड़ा तुम्हें अनुभव होती है, वैसी ही पीड़ा की अनुभूति प्रत्येक प्राणी में है। किन्तु यह एक विचित्र बात है कि हम सिर्फ उपदेश देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं, अध्यात्मवाद और अध्यात्म-दृष्टि का गंभीर विश्लेषण करके उसे छोड़ देते हैं। विचारों से उतर कर अध्यात्मवाद आचार में नहीं आ रहा है, मुँह से बाहर निकल रहा है, पर मन की गहराई में नहीं उतर रहा है। जबतक अध्यात्म की चर्चा करने वालों के जीवन में इसका महत्त्व नहीं आँका जाएगा, तबतक अध्यात्म को भूत-प्रेत की तरह भयानक समझ कर डरने वालों को हम इस ओर आकर्षित कैसे कर सकेंगे? इसके लिए आवश्यक है कि हमारी धर्म-दृष्टि, हमारा अध्यात्म, पहले जीवन में मुखर हो। इसका प्रचार हमें अपने जीवन में शुरू करना चाहिए, तभी हमारी अध्यात्म दृष्टि की कुछ मायंकता है, अन्यथा नहीं।

करुणा :

विचार कीजिए—एक व्यक्ति को प्यास लगी है, गला सूख रहा है, वह ठण्डा पानी पी लेता है, या मजे से शवंत बनाकर पी लेता है, प्यास शान्त हो जाती है। तो क्या इसमें कुछ पुण्य हुआ? कल्याण का कुछ कार्य हुआ? या साता वेदनीय का वध हुआ? कुछ भी तो नहीं। अब यदि आप वही पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्यास से तड़पता देखते हैं, तो आपका हृदय करुणा से भर आता है और आप उसे पानी पिला देते हैं, उसकी आत्मा शान्त होती है, प्रसन्न होती है और इधर आपके हृदय में भी एक शान्ति और मन्ताप की अनुभूति जगती है। यह पुण्य है, सत्कर्म है। अब इसकी गहराई में जाकर जरा सोचिए कि यह करुणा का उदय क्या है? निवृत्ति है या प्रवृत्ति? और पुण्य क्या है? अपने वैयक्तिक भोग, या अन्य के प्रति अर्पण? जैन परम्परा ने व्यक्तिगत भोगों को पुण्य नहीं माना है। अपने भोग-सुखों की पूर्ति के लिए जो आप प्रवृत्ति करते हैं, वह न करुणा है, न पुण्य है। किन्तु जब वह करुणा, समाज के हित के लिए जाग्रत होती है, उसकी भलाई के लिए प्रवृत्त होती है, तब वह पुण्य और धर्म का रूप ले लेती है। जैन धर्म की प्रवृत्ति का यही रहस्य है। समाज के लिए अर्पण, वलिदान और उत्तमों की भावना उसके प्रत्येक तत्त्व-चिन्तन पर छाई हुई है। उसके हर चरण पर नमस्ति के हित का दर्शन होता है।

मंत्रो

जैन-परम्परा के महान् उद्गाना एवं अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर ने एक बार अपनी शिष्य-मण्डली को सम्बोधित करते हुए कहा था—“मेत्ति भण्णु कप्पए” तुम

प्राणि मात्र के प्रति मैत्री की भावना लेकर चलो ।" जब साधक के मन में मैत्री और कृपा का उदय होगा, तभी स्वार्थान्विता के गहन अन्वकार में परमार्थ का प्रकाश झलक सकेगा । मैत्री की यह भावना क्या है ? निवृत्ति है या प्रवृत्ति ? आचार्य हरिमद्र ने मैत्री की व्याख्या करते हुए कहा है—“परहित चिन्ता मैत्री ।” दूसरे के हित, सुख और आनन्द को चिन्ता करना, जिन प्रकार हमारा मन प्रसन्नता चाहता है, उसी प्रकार दूसरे की प्रसन्नता की भावना करना—इसी का नाम मैत्री है । मैत्री का यह स्वरूप निषेध रूप नहीं, बल्कि विधायक है, निवृत्ति मार्गी नहीं, बल्कि प्रवृत्ति-मार्गी है । जब हम दूसरे के जीवन का मूल्य और महत्त्व मानते हैं, अपनी ही तरह उससे भी स्नेह करते हैं, तो जब वह कष्ट में होता है, तो उसको सहयोग करना, उसके दुःख में भागीदार बनना और उसकी पीड़ाएँ बाँटकर उसे शान्त और सन्तुष्ट करना—यह जो प्रवृत्ति जगती है, मन में मदभावो का जो स्फुरण होता है,—वस यही है मैत्री का उज्ज्वल रूप ।

ज्ञान :

जैन दर्शन के आचार्यों ने बताया है कि माता-वेदनीय कर्म का बन्ध किन-किन परिस्थितियों में होता है, और किस प्रकार के निमित्तों से होता है । उन्होंने बताया है कि संसार में जो भी प्राणी है चाहे तुम्हारी जाति के हो, विरादरी के हो, या देश के हो, अथवा किसी भिन्न जाति, विरादरी या देश के हो, उन सबके प्रति कृपा का भाव जागृत करना, उनके दुःख के प्रति संवेदना और सुख के लिए काम ना करना, यह तुम्हारे माता-वेदनीय के बन्ध का प्रथम कारण है ।

दूसरा कारण यह बताया गया है कि—श्रुती, मयमी और मदाचारी पुरषों के प्रति अनुकम्पा का भाव रखना । गुणश्रेष्ठ व्यक्ति का आदर सम्मान करना, उनकी सेवाभक्ति करना, उनकी यथोचित आदर्यकताओं की पूर्ति का, समय पर ध्यान रखना, माता-वेदनीय का द्वितीय बन्ध-हेतु है ।

और तीसरा साधन है—दान । यहाँ आकर सामाजिक चेतना पूर्ण रूप में जागृत हो उठती है । आप अपने पान अधिक न ग्रहण रखें, निजोरिया और पेटियाँ न भरें, यह एक निषेधात्मक रूप है । किन्तु जो पास में है, उसका क्या करें, उसकी समस्या किस प्रकार कम करें ? इसके लिए यज्ञा है कि ‘दान करो ।’ मनुष्य ने जो अपनी सुख-सुविधा के लिए साधन जुटाए हैं, उन्हें अकेला ही उपयोग में न ले, बल्कि समाज के समावर्ग्य और अश्वरामन्द शक्तियों में बाँटकर उपयोग करें ।

दान का अर्थ यही नहीं है कि किसी को यो ही एक आधा टुकड़ा दे दाना कि दान हो गया । दान अपने में एक बहुत उच्च और पवित्र सत्त्वैष्य है । दान करने से पहले पाप की आवरणता का मन में क्षुब्ध रहना, पाप में कम्पन के प्रति विचारों में अनुत्सर्ग होता और मेरा की प्रवृत्ति उत्तर उठना, दान का पूर्ण रूप है । “जन्ता में धैर्य है, दाना ही चलाय पर भी है, धैर्यता के नाते दोनों में कोई अन्तर नहीं है, इसलिए धैर्यता एवं धैर्यता भेदक-अन्तर के रूप में एक दूसरे को बाँटते हैं, और इस प्रकार एक दो हो गया, मृष्टि का प्रत्येक धैर्य मेरा कामकाज है, मेरी विरादरी का है” —जब उपास करनेवाला दान धैर्यता का नाम माननेवाला को अर्पित करे, आप स्नेहात् बहूनाय से दान करें—दान नहीं,

सविभाग करें, बँटवारा करें—यह है दान की उच्चतम विधि । दान की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है—“सविभागो दान”—समवितरण अर्थात् समान बँटवारा दान है । भाई-भाई के बीच जो बँटवारा होता है, एक-दूसरे को प्रेम पूर्वक जो दिया-लिया जाता है, उससे न किसी के मन में अहं जगता है और न दीनता । चूँकि भाई को बराबर का एक साझीदार या अपने समान ही अधिकारी मान लिया जाता है, फलतः देने वाले को अहंकार का और लेने वाले को दीनता का शिकार होना पड़े, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं रहता । ठीक इसी प्रकार आप जब किसी को कुछ अर्पण करने चलते हैं, तो उसे ‘समविभागी’ यानि बराबर का समझकर, जो उसके उपयुक्त हो और जिस वस्तु की उसे आवश्यकता हो, उसके वितरण के लिए उममें तुच्छ मानने की भावना नहीं उठती और न ही दीनता का सकल्प ही जगता है ।

अतः आज मानव-कल्याण की दिशा एवं दशा में सही परिवर्तन लाने के लिए समानता की भावना का जन-जन में स्वतःस्फूर्त होना परम आवश्यक है । समता की सभी क्षेत्रों में आज ज्वलंत मांग है, जिसे टाला नहीं जा सकता । यही एक कड़ी है, जिससे मानव-मानव के बीच भावनात्मक एकता की स्थापना संभव है ।

राष्ट्रीय जागरण

भारत की वर्तमान परिस्थितियों एवं समस्याओं पर जब हम विचार करते हैं, तो अतीत और भविष्य के चित्र वरचम मेरी उत्पत्ति की आँखों के समक्ष उभर कर आ जाते हैं। इन चित्रों को वर्तमान के नाग नम्रवद्विष्ट किए बिना वर्तमान-दर्शन नितान्त अपूरा रहेगा, भूत और भावी के फौम में मड़कर ही वर्तमान के चित्र को सम्पूर्ण रूप में देखा जा सकता है।

स्वर्णिम चित्र :

अध्ययन और अनुभव की आँख से जब हम प्राचीन भारत की ओर देखते हैं, तो एक गरिमा-मण्डित स्वर्णिम चित्र हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। उन चित्र की स्वर्ण-रेखाएँ पुराणों और स्मृतियों के पटन पर अंकित हैं, रामायण और महाभारतकार की सूक्तिका से संजोई हुई हैं। जैन आगमों और अन्य साहित्य में उल्लिखित हैं। बौद्ध त्रिपिटकों में भी उसकी स्वर्ण आभा नम्र-नम्र दिखती हुई है। भारत के अतीत का यह गौरव सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, अपितु समस्त विश्व के लिए एक जीवन्त आदर्श था। अपने उज्ज्वल चरित्र और तेजस्वी चिन्तन ने उसने एक दिन सम्पूर्ण मनुष्य को प्रभावित किया था। उसी व्यापक प्रभाव का चित्र मनु की याणी में स्थित हुआ था—

“एतद्देशप्रभूतस्य सकलानादय - जन्मन ।
स्व ग्य चरित्र सिधेरन् पृथिव्यां तपमानया ॥”

“हम देश में जन्म लेने वाले चरित्र-उत्कृष्ट विद्वानों से भूमण्डल के समस्त मानव अपने-अपने चरित्र-वर्तुल्य की निष्ठा ले सकते हैं।”—मनु की यह उक्ति कोई गपौलिक नहीं, अपितु उस युग की भारतीय स्थिति का एक यथार्थ चित्रण है, यही सन्देश है। भारतीय जनता के निर्माण एवं उत्थान चरित्र के प्रति अदायगी होकर यही बात पुनःपुनः महर्षि व्यासदेव ने इन शब्दों में पुनरावृत्ति की—

“मान्ति देवा शिव मोक्षार्ति, धर्मास्तुते भारतभूमिमाने ।
स्वर्गापवर्गमिदमार्गभूते, भवन्ति भूयः दुःखः सुखम् ॥”

स्वर्ग के देवता भी भारत भूमि के गौरव-गीत गाते रहते हैं कि वे देव धन्य हैं, जो यहाँ से मरकर पुनः स्वर्ग और अपवर्ग—मोक्ष—के मार्ग स्वरूप पवित्र भारतभूमि में जन्म लेते हैं ।

भगवान् महावीर के ये वचन कि—‘देवता भी भारत जैसे आर्य देश में जन्म लेने के लिए तरसते हैं’—जब स्मृति में आते हैं, तो सोचता हूँ, ये जो बातें कही गई हैं, मात्र आलंकारिक नहीं हैं, कवि की कल्पनाजन्य उडानें नहीं हैं, बल्कि दार्शनिकों और चिन्तकों की साक्षात् अनुभूति का स्पष्ट उद्घोष है ।

इतिहास के उन पृष्ठों को उलटते ही एक विराट् जीवन-दर्शन हमारे सामने आ जाता है । त्याग, स्नेह और सद्भाव की वह सुन्दर तस्वीर खिच जाती है, जिसके प्रत्येक रंग में एक आदर्श प्रेरणा और विराटता की मोहक छटा भरी हुई है । त्याग और सेवा की अखण्ड ज्योति जलती हुई प्रतीत होती है ।

रामायण में राम का जो चरित्र प्रस्तुत किया गया है, वह भारत की आध्यात्मिक और नैतिक चेतना का सच्चा प्रतिबिम्ब है । राम को जब अभिषेक की सूचना मिलती है, तो उनके चेहरे पर कोई उल्लास नहीं चमकता है और न वनवास की खबर मिलने पर ही कोई शिकन पड़ती है ।

“प्रसन्नतां या न गताऽभिषेकत,
तथा न मम्ले वनवासदुःखत ।”

राम की यह कितनी ऊँची स्थितप्रज्ञता है, कितनी महानता है कि जिसके सामने राज्यसिंहासन का न्यायप्राप्त अधिकार भी कोई महत्त्व नहीं रखता । जिसके लिए जीवन की भौतिक सुख-सुविधा से भी अधिक मूल्यवान् है पिता की आज्ञा, विमाता की आत्मतुष्टि ! यह आदर्श एक व्यक्तिविशेष का ही गुण नहीं, बल्कि समूचे भारतीय जीवन-पट पर छाया हुआ है । राम तो राम हैं ही, किन्तु लक्ष्मण भी कुछ कम नहीं है । लक्ष्मण जब राम के वनवास की सूचना पाते हैं, तो वे उमी क्षण महल से निकल पड़ते हैं । नवोढा पत्नी का स्नेह भी उन्हें रोक नहीं सका, राजमहल का वैभव और मुख राम के साथ वन में जाने के निश्चय को बदल नहीं सका । वे माता सुमित्रा के पास आकर राम के साथ वन में जाने की अनुमति माँगते हैं । और माता का भी कितना विराट् हृदय है जो अपने प्रिय पुत्र को वन-वन में भटकने से रोकती नहीं, अपितु कहती है—राम के साथ वनवास की तैयारी करने में तुमने इतना विलम्ब क्यों किया ?

“राम दशरथं विद्धि, मां विद्धि जनकात्मजाम्,
अयोध्यां विपिनं विद्धि, गच्छ पुत्र ! यथाशुचम् ।”

हे वत्स ! राम को पिता दशरथ की तरह मानना, सीता को मेरे समान समझना और वन को अयोध्या मानना । राम के साथ वन में जा, देख राम की छाया से भी कभी दूर मत होना ।

यह भारतीय जीवन का आदर्श है, जो प्रत्येक भारतीय आत्मा में छलकता हुआ

दिवाई देता है। जहाँ अधिकारों को ठुकराया जाता है, स्नेह और ममता के बन्धन भी कर्तव्य की धार से काट दिए जाते हैं और एक-दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं।

महावीर और बुद्ध का युग देखिए, जब तम्रण महावीर और बुद्ध विशाल राज-वंश, सुन्दरियों का मधुर स्नेह और जीवन की मनस्त भीतिक सुविधाओं को ठुकराकर मत्स्य की खोज में शून्य-वनो एवं दुर्गम-पर्वतों में तपस्या करते घूमते हैं और सत्य की उपनिषद् कर मम जनजीवन में प्रसारित करने में लग जाते हैं। उनके पीछे सैकड़ों-हजारों राज-कुमार, सामन्त और सामान्य नागरिक श्रमण भिक्षु बनकर प्रेम और करुणा की अनस जगाते हुए सम्पूर्ण विश्व को प्रेम का मन्द्य देते हैं। वे प्रकाश बनकर स्वयं तो जलते हैं, परन्तु घर-घर में, दर-दर में अखंड उजाला फैाते हैं।

अध्ययन की आँखों से जब हम इस उज्ज्वल अतीत को देखते हैं, तो मन थड़ा में भर जाता है। भारत के उन आदर्श पुरुषों के प्रति कृतज्ञता में मस्तक झुक जाता है जिन्होंने स्वयं अमृत प्राप्त किया और जो भी मिना उसे अमृत बाँटने चले गए।

अतीत के इस स्वर्णिम निग के समक्ष जब हम वर्तमान भारतीय जीवन का चित्र देखते हैं, तो मन सहसा विद्वान नहीं कर पाता कि क्या यह उनी भारत का चित्र है? कहीं हम भोग्य तो नहीं खा रहे हैं? लगता है, इतिहास का यह गाथान् पटित नृत्य आज इतिहास की गाथा बनकर ही रह गया है।

आज का मनुष्य पलंग की तरह दिमा-हीन बना उठता जा रहा है। जिसे न तो रफने की पृथक् है, और न मानने की मञ्जित ही है। अपने क्षुद्र स्वार्थ, दैहिक भोग और हानि मनोवृत्तियों ने वह इस प्रकार घट हो गया है कि उसकी विराटता, उसके अतीत आदर्श, उसकी अमण राष्ट्रीय भावना सब कुछ धुँ-धुँ हो गई है।

भारतीय चिन्तन ने मनुष्य के जिस विराट रूप की परिवर्तना की थी—'सहस्र-शीर्षा पुरयः सहस्राक्ष सहस्रपात्' यह आज वहाँ है? हजारों-हजार मस्तक, हजारों-हजार आँखें और हजारों-हजार चरण मिलकर जिस अक्षण मानवता का निर्माण करते थे, जिस अक्षण राष्ट्रीय चेतना का विकास होता था, आज उसके दर्शन कहाँ हो रहे हैं? आज की सकीर्ण मनोवृत्तियाँ ऐगकर मन कुचकुला उठती हैं। क्या वास्तव में ही मानव इतना क्षुद्र और इतना शून्य-हीन होता जा रहा है कि अपने क्षुद्र स्वार्थों और अपने कर्तव्यों के आगे पूर्णविराम समानर बैठ गया है। अपने आगे आपके पड़ोसी का भी कुछ म्थान है, कुछ हित है; समाज, देश और राष्ट्र के लिए भी आपका कोई कर्तव्य होता है, इसके लिए भी सोचिए। चिन्तन के द्वार गुना रगि। आपका चिन्तन, आपका कर्तव्य, आपका हित, आपके लिए केवल धर्म के अन्वविराम में अविन नहीं है, अगर आप उसे ही पूर्णविराम समझ बैठे हैं, इति समझ बैठे हैं, तो यह मयानक भूल है। भारत का दर्शन 'मेति मेति' कहला जाता है। समझ लें कि जितना आप सोचते हैं और जितना आप करते हैं, उतना ही मय हुआ नहीं है, उसके आगे भी अवन नृत्य है, कर्तव्य के अवन खेप पड़े हैं। सिन्तु आज हम यह अन्वय भूलो जा रहे हैं और हम चिन्तन और कर्तव्य के आगे 'इति-इति' मगाते जा रहे हैं। यह क्षुद्रता, यह शून्यपन आज राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा संकट है।

भ्रष्टाचार किस संस्कृति की उपज है ?

मैं देखता हूँ—आजकल कुछ शब्द चल पड़े हैं—‘भ्रष्टाचार, वेईमानी, मक्कारी, काला बाजार—यह सब क्या है ? किस संस्कृति की उपज है यह ? जिस अमृत कुण्ड की जल-धारा से सिंचन पाकर हमारी चेतना और हमारा कर्तव्य क्षेत्र उर्वर बना हुआ था, क्या आज वह धारा सूख गई है ? त्याग, सेवा, मोहार्द और ममर्पण की फसल जहाँ लहलहाती थी, क्या आज वहाँ स्वार्थ, तोड़फोड़, हिंसा और वात-वात पर विद्रोह की कँटीली झाड़ियाँ ही खड़ी रह गई हैं ? देश में आज बिखराव और अराजकता की भावना फैल रही है, इसका कारण क्या है ?

मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, इन सब अव्यवस्थाओं और समस्याओं का मूल है—हमारी आदर्श-हीनता । मुद्रा के अवमूल्यन से आर्थिक क्षेत्र में जो उथल-पुथल हुई है, जीवन के क्षेत्र में उससे भी बड़ी और भयानक उथल-पुथल हुई है आदर्शों के अवमूल्यन से । हम अपने आदर्शों से गिर गए हैं, जीवन का मूल्य विघटित हो गया है, राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर के आदर्शों का भी हमने अवमूल्यन कर डाला है । वस, इस अवमूल्यन से ही यह गड़बड़ हुई है, यह अव्यवस्था पैदा हुई है ।

महात्मा गांधी मजदूरी का नाम ?

एक बार एक सज्जन से चर्चा चल रही थी । हर बात में वे अपना तकियाकलाम दुहराते जाते थे, ‘महाराज ! क्या करें, मजदूरी का नाम महात्मा गांधी है ।’ इसके बाद अन्यत्र भी यह दुर्वाक्य कितनी ही बार मुनने में आया है । मैं समझ नहीं पाया, क्या मतलब हुआ इसका ? क्या महात्मा गान्धी एक मजदूरी की उपज थे ? गान्धी का दर्शन, जो प्राचीन भारतीय दर्शन का आधुनिक नवस्कृत संस्करण माना जाता है, क्या वह कोई मजदूरी का दर्शन है ? भारत की स्वतन्त्रता के लिए किए जाने वाले सत्याग्रह, असहयोग, स्वदेशी आन्दोलन तथा अहिंसा और सत्य के प्रयोग क्या केवल दुर्बलता थी, मजदूरी थी, लाचारी थी ? क्या कोई महान् एव उदात्त आदर्श जैसा कुछ और नहीं था ? क्या गांधीजी की तरह ही महावीर और बुद्ध का त्याग भी एक मजदूरी थी ? राम का बनवास तो आखिर किम मजदूरी का समाधान था ? वस्तुतः यह मजदूरी हमारे प्राचीन आदर्शों की नहीं, अपितु हमारे वर्तमान स्वार्थ-प्रधान चिन्तन की है, जो आदर्शों के अवमूल्यन से पैदा हुई है ।

मनुष्य झूठ बोलता है, वेईमानी करता है और जब उससे कहा जाता है कि ऐसा क्यों करते हो ? तो उत्तर मिलता है, क्या करें, मजदूरी है । पेट के लिए यह सब कुछ करना पड़ता है । अभाव ने सब चौपट कर रखा है । मैं सोचता हूँ यह मजदूरी, यह पेट और अभाव, क्या इतना विराट् हो गया है कि मनुष्य की सहज अन्तर्चेतना को भी निगल जाए ? महापुरुषों के प्राचीन आदर्शों की यो उकार जाए ? मेरे विचार से मजदूरी और अभाव उतना नहीं है, जितना महसूस किया जा रहा है । अभाव में पीड़ा का रूप उतना नहीं है, जितना म्वायें के लिए की जाने वाली अभाव की बहानेबाजी हो रही है ।

अमहिष्णुता क्यों .

मैं इस सत्य में शक नहीं कर सकता कि देश में आज कुछ हद तक अभावों की स्थिति है । किन्तु उन अभावों के प्रति हममें सहिष्णुता का एव उनके प्रतिकार के लिए उचित

संपर्क का अभाव नो तो एक बहुत बड़ा अभाव है। पीछा जोर कष्ट कहने के लिए नहीं, रहने के लिए आते हैं। किसी बात को लेकर थोड़ा-सा भी अनन्तोप हुआ कि वन, तोड़-काट पर उतार हो गए। सड़कों पर भीड़ इकट्ठी हो गई, राष्ट्र की सम्पत्ति की होनी करने लगे, पुनर्ने जमाने लगे—यह सब क्या है? क्या इन तरीकों से अभावों की पूर्ति की जा सकती है? क्या सड़कों पर अभावपूर्ण के फंगने किए जा सकते हैं? ये हमारी सामाजिक दृष्टियाँ हैं, जो अगहिष्णुता से जन्म लेती हैं, अविवेक ने भटकती हैं, और फिर उद्दाम होकर विनाश-नीला का नृत्य कर उठती हैं। मैं यह समझ नहीं पाया कि जो सम्पत्ति जलाई जाती है, वह आश्विन किसकी है? राष्ट्र की ही है न यह! फिर यह विद्रोह किसके साथ किया जा रहा है? अपने ही शरीर को नोचकर क्या आप अपनी गुजली मिटाना चाहते हैं? वह तो निरी मूर्खता है। इनसे समस्या चुल्ल नहीं सकती, अनन्तोप मिट नहीं सकती और न अभाव एवं अभाव-जन्य आप्रान हूर ही किया जा सकता है। अभाव और गजबूरी का इलाज अहिष्णुता है। राष्ट्र के अनुरूप के लिए किए जाने वाले धन में सामदान है। अनन्तोप का समाधान धर्म है, और है उचित पुण्याय! आप तो अंधीर हो रहे हैं, इतने निष्क्रिय एवं अहिष्णु हो रहे हैं कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह अहिष्णुता, यह अंधेरा, इतना व्यापक क्यों हो गया है?

राष्ट्रीय-स्वाभिमान की कमी।

आज मनुष्य ने राष्ट्रीय स्वाभिमान की कमी हो रही है। राष्ट्रीय सेना चुल्ल हो रही है। अपने छोटे-से घांसे के बाहर देखने की व्यापक दृष्टि समाप्त हो रही है। जब तक राष्ट्रीय-स्वाभिमान जागृत नहीं होता, तबतक कुछ भी सुधार नहीं होगा। घर में, दुकान में या दफ्तर में, यही भी आप बैठें, किन्तु मगर राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ बैठिए। अपने हर कार्य को अपने धृढ़ ह्रिद की दृष्टि में नहीं, राष्ट्र के गौरव की दृष्टि में देखने का प्रयत्न कीजिए। आपने अन्दर और आपके पड़ोसी के अन्दर जब एक ही प्रकार की राष्ट्रीय सेना जागृत होगी, तब एक समान अनुभूति होगी और आपके भीतर राष्ट्रीय स्वाभिमान जाग उठेगा।

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में हमने राष्ट्र में प्रचलित राष्ट्रीय सेना का एक प्रवाह उमड़ा था। एक सहर उठी थी, जो पूर्व से पश्चिम तक की, उत्तर में दक्षिण तक की एक साथ आन्दोलित हो रही थी। स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं कि उन दिनों किन प्रकार हिन्दू और मुसलमान साठे साठे की तरह भावभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे थे। उत्तर और दक्षिण मिटकर एक अलग भाव हो रहे थे। सब लोग एक साथ भावनाएँ बाँटते थे और अपने मन-दुःख के साथ सित सित प्रकार का बलिदान भी कर रहे थे। राष्ट्र के लिए अभाव, सरद, सम्पदा और पत्नी के बलिदान भी हमोंने अपने मन में थे। मैं पूछता हूँ कि क्या आज भी भावना और सम्पदा के फंगे बलिदान सामने हैं? कि नहीं! आज के समय में और बहुत ही सामान्य है। फिर क्या बात हुई कि या यद्यपि देश के भावपरी में भी हमारे देश में, वे आज अपने मन में भी अहिष्णु, दौलत-हीन, विनाश और संपत्ति में भर रहे हैं। अहिष्णुता की जगह से भर रहे हैं। क्या कारण है कि जो राष्ट्र सब कुछ होकर एक अति सामान्य विवेक सामान्य के अहिष्णु सफाई सब उल्टा है, वह औरत के साधारण प्रयोग पर ही अहिष्णुता है उल्टे हीन आ रहा है? जो अहिष्णुता कर रहा है?

मेरी समझ में एकमात्र मुख्य कारण यही है कि आज भारतीय जनता में राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं राष्ट्रीय चेतना का अभाव हो गया है। देश के नवनिर्माण के लिए समूचे राष्ट्र में वह पहले-जैसा सकल्प यदि पुनः जागृत हो उठे, वह राष्ट्रीय चेतना यदि राष्ट्र के मूर्च्छित हृदयों को पुनः प्रबुद्ध कर सके, तो फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, बल्कि आदर्शों का न महात्मा गांधी होगा। फिर झोपड़ी में भी मुस्कराते चेहरे मिलेंगे, अभावों की पीड़ा में भी श्रम की स्फूर्ति चमकती मिलेगी। आज जो व्यक्ति अपने सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को स्वयं स्वीकार नाम करके फुटबाल की तरह दूसरों की ओर फेंक रहा है, वह फूलमाला की तरह हर्षोल्लास के साथ उनको अपने गले में डालेगा और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिपद एवं प्रतिपल सचेष्ट होगा।

आशापूर्ण भविष्य

मैं जीवन में निराशावादी नहीं हूँ। भारत के सुनहले अतीत की भाँति सुनहले भविष्य की तस्वीर भी मैं अपनी कल्पना की आँखों से देख रहा हूँ। देश में आज जो अनुशासन-हीनता और विघटन की स्थिति पैदा हो गई है, आदर्शों के अवमूल्यन से मानव गड़बड़ा गया है, वह स्थिति एकरोज अवश्य बदलेगी। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के लिए सफ़ातकाल में प्रायः अन्धकार के कुछ क्षण आते हैं, अभाव के प्रसंग आते हैं, परन्तु ये क्षण एवं प्रसंग स्थायी नहीं होते। भारत में वह समय आएगा ही, जब राष्ट्रीय चेतना का शखनाद गूँजेगा, व्यक्ति-व्यक्ति के भीतर राष्ट्र का गौरव जगेगा, राष्ट्रीय स्वाभिमान प्रदीप्त होगा। और यह राष्ट्र जिस प्रकार अपने अतीत में गौरव-गरिमा से मंजित रहा है, उसी प्रकार अपने भविष्य को भी गौरवोज्ज्वल बनाएगा। किन्तु यह तभी सम्भव है, जब ही आपके अन्तर में अखण्ड राष्ट्रीय चेतना जागृत होगी, कर्तव्य की हुंकार उठेगी, परस्पर सहयोग एवं सद्भाव की ज्योति प्रकाशमान होगी।

वसुधैव कुटुम्बकम्

भारतीय मर्यादा में आज हजारों वर्षों के बाद भी कंस और कूणिक के प्रति जननाधारण में घृणा और तिरस्कार का भाव विद्यमान है। मैं समझता हूँ, यह घृणा और तिरस्कार उनही इच्छा-दासता और स्वायंभूति के प्रति है। भारतीय संस्कृति का स्वर पुकारता रहा है—मनुष्य, तेरा आनन्द स्वयं के सुख भोग में नहीं है, स्वयं की इच्छापूर्ति में ही तुम्हारी परितृप्ति नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख में ही तुम्हारा आनन्द दिया हुआ है, दूसरों की परितृप्ति में ही तेरी परितृप्ति है। मेरे पास जो धन है, सम्पत्ति है, शक्ति है, बुद्धि है, वह किसलिए है ? मेरे पास जो ज्ञान-विज्ञान की उपचरित्र है, उनका हेतु क्या है ? क्या यह स्वयं की सुख-सुविधा के लिए हो यह सब कुछ है ? अपने सुख-भोग के लिए तो एक पशु भी अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, अपनी बुद्धि और दल में स्वयं की सुरक्षा करता है, उत्थापति करता है। फिर पशुता और मनुष्यता में अन्तर क्या है ? मनुष्य का सामाजिक आनन्द स्वयं के सुखोपभोग में नहीं, बल्कि दूसरों की अर्पण करने में है। मनुष्य के अपने पास जो उपचरित्र है, वह अपने पशु के लिए है, अपने पशुओं के लिए है। अपने ही समान दूसरे पशुओं के लिए समर्पण करने में जो सुख और आनन्द की अनुभूति होती है, वही मनुष्य की मनुष्यता है।

बंगाल के सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री मनीषबन्धु विद्याभूषण का नाम आते मुझ गीता "एतं ध्यात्वा उत्तरी उदार एव दत्तानु माता के दान करने के लिए धन पर पहुँचा। यह विद्याभूषण की माता उस भद्रातु मर्यादा के सामने आईं, जो वह यहाँ पाद-पात्र कर उनके हाथ की ओर देने लगा। माताजी ने उसकी इस उदार विद्याया का कारण पूछा, जो वह बोला—“मनीषबन्धु विद्याभूषण जैसे भद्रातु विद्वान् की माँ के हाथों में होने और माँ के हाथों-आभरण की उदार शीला के दानपत्र दत्तवान् है अतिशुद्ध निष्ठा क्या है, क्या है ? आपने हाथों में दत्तानु नहीं देते।”

माता ने गम्भीरता से कहा—“बेटा ! इन हाथों की शोभा तो दुष्काल के समय वग पुत्रों को मुक्त भाव से अन्न-धन अर्पण करने में थी । सेवा ही इन हाथों की सच्ची शोभा है । सोना और चाँदी हाथ की शोभा और सुन्दरता कारण का नहीं होता बेटा ।”

मनुष्यता का यह कितना विराट् रूप है ! जो देवी अपने हाथ के आभूषण उतार कर भूखे-प्यासे बन्धुओं के पेट की ज्वाला को शान्त करती है, उनके सुख में ही अपना सुख देखती है, वह वस्तुतः मानव देहधारिणी सच्ची देवी है ।

भारतीय संस्कृति में यह समर्पण की भावना, करुणा और दान के रूप में विकसित हुई है । करुणा मानव-आत्मा का मूल स्वर है । किन्तु खेद है, उस करुणा का जो सर्वव्यापक और सर्वग्राही रूप पहले था, वह आज कुछ सीमित एवं संकीर्ण विधि-निषेधों में सिमट कर रह गया है । करुणा का अर्थ सकुचित हो गया है, काफी सीमित हो गया है । करुणा और दया का अर्थ इतना ही नहीं है कि कुछ कीड़ो-मकोड़ों की रक्षा करली जाए, कुछ वकरो और गायों को कसाई के हाथों से छुड़ा लिया जाए और अमुक तीर्थक्षेत्रों में मछली मारने के ठेके बन्द कर दिए जाएँ । अहिंसक-समाज-रचना की भावना जो आज हमारे समक्ष चल रही है, उसका मूल अभिप्राय समझना चाहिए । यह ठीक है कि पशु-दया भी करुणा का एक रूप है, पर करुणा और अहिंसा की यही पर इतिथी नहीं हो जानी चाहिए, यह तो प्रारम्भ है । उसका क्षेत्र बहुत व्यापक और बहुत विशाल है । हमें व्यापक दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ना है । अपने मन की वरुणा को आस-पास समाज एवं परिवार में बाँटते चलो । जो सुख-साधन और उपलब्धियाँ आपके पास हैं, उन्हें समाज के कल्याण-मार्ग में लगाते चलो । समाज की सेवा में समर्पण का जो दृष्टिकोण है, वह एक व्यापक दृष्टिकोण है । व्यक्ति सामाजिक जीवन के दूर किनारों तक अपने वैयक्तिक जीवन की लहरों को फैलाता चलता है, उन्हें समाज के साथ एकाकार करता चलता है । वह जितना ही आगे बढ़ेगा, जितना ही अपने सुख को समाज के सुख के साथ जोड़ता चलेगा, उतना ही व्यापक बनता चला जाएगा । व्यक्तिभाव का क्षुद्र घेरा तोड़कर समाजभाव एवं विश्वभाव के व्यापक क्षेत्र में उतरता जाएगा ।

वैदिक दर्शन में ईश्वर को सर्वव्यापक माना गया है । वह व्यापकता शरीर-दृष्टि से है, अथवा आत्म-दृष्टि से या भाव दृष्टि से है ? चूँकि यह भी माना गया है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है । प्रत्येक आत्मा में जब परमात्मा बनने की योग्यता है, तो वस्तुतः आत्मा ही ईश्वर है । आत्मा आवरण में घिरी हुई है, इसलिये जो अखण्ड आनन्द का स्रोत है, वह अभी दबा हुआ है, और जो प्रकाश है, वह अभी संकीर्ण हो गया है, सीमित हो गया है और धुँधला हो गया है । इस प्रकार दो बातें हमारे सामने आती हैं । एक यह कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है, और दूसरी यह कि परमात्मा सर्वव्यापक है । जैन दृष्टिकोण के साथ इसको समन्वय करें, तो मात्र कुछ शब्दों के जोड़-तोड़ के बिना और कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई देगा । हमारे पास समन्वय बुद्धि है, अनेकान्त दृष्टि है और यह दृष्टि नोरना नहीं, जोड़ना सिखाती है—सत्य को गण्डित करना नहीं, वस्तु पूर्ण करना बताती है । सर्वव्यापक शब्द को हम समन्वय बुद्धि से देखें, तो इसका अर्थ होगा, आत्मा अपने स्वार्थों से निरुक्त कर आनन्दन की जनता के, समाज तथा देश के और अन्ततः विश्व के

प्राणियों के प्रति जितनी दूर नज़र दया, करुणा और मदभावना की धारा बहाती चली जाती है, प्रेम और समर्पण की वृत्ति जितनी दूर तक जगाती चली जाती है, उतनी ही वह व्यापक बनती जाती है। हम आन्तरिक जगत में, जितने व्यापक बनते जाएंगे, हमारी मद्बुद्धिमां जितनी दूर तक विस्तार पानी जाएंगी और उनमें जन-हित की सीमा जितनी व्यापक होती जाएगी, उतना ही ईश्वरीय अक्ष हमारे अन्दर प्रकट होता जाएगा। जितना-जितना ईश्वरत्व जागृत होगा, उतना-उतना ही आत्मा परमात्मा के रूप में परिणत होती चली जाएगी।

सुख घंटते चलो :

आपका परमात्मा आपके अन्दर कितना जागृत हुआ है, इसको नापने का 'वैरोमीटर' भी आपके पास है। उस 'वैरोमीटर' में आप स्वयं को भी जान पाएंगे कि अभी आप कितने व्यापक बने हैं। कल्पना कीजिए आप के सामने आप का परिवार है, उन परिवार में बड़े माँ-बाप हैं, भाई-बहन हैं और दूसरे मने सम्बन्धी भी हैं। कोई गोमी भी है, कोई पीछित भी है। कोई ऐसा भी है, जो न तो कुछ कमा सकता है और न ही कुछ श्रम कर सकता है। ऐसे परिवार का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। इन स्थिति में आपके मन में मत्पना उठती है कि "मय लोग मेरी कमाई गाते हैं, सब से मय बेकार पड़े हैं, अन्न के दुश्मन बन रहे हैं, काम मुझ नहीं करने। बड़े माँ-बाप अबतक परमात्मा की शरण में नहीं जा रहे हैं, जब सीमार पड़ते हैं, तो उन्हें दया चाहिए।" और इन विचार के बाद आप उन्हें उपदेश दें कि अब क्या खयाल है समाज में ? छोड़ो समाज को। बहुत दिन गाया-बीया। बसतब ऐसे रहोगे ? आगिर तो मरना ही है एक दिन। यह उपदेश तो आपका काफ़ी ऊँचा है, बहुत पहुँची हुई बात है आपकी, पर आपका दृष्टिकोण कहीं तक पहुँचा है, यह भी नो देखिए। पास्ताव में आप यह उपदेश किनो महज बैराग्य में प्रेरित हो कर दे रहे हैं, या अपने गुण का और गुण के साधना का जो बँटवारा हो रहा है, उसे देखने के लिए दे रहे हैं ? जो समझ और श्रम आपकी उनकी सेवा में लगाया पड़ रहा है, उसमें ऊँच कर ही तो आप यह बैराग्य की बात कर रहे हैं ? यदि अपने स्वायं और गुण के धेरे में बन्द होकर ही आप यह बैराग्य की बात करते हैं, तो फिर सोचिए कि जब आप अपने परिवार में ही व्यापक नहीं बन पा रहे हैं, माता-पिता तथा बड़े हृदय को अभी तक समझ नहीं कर सके हैं। उनके लिए भी कुछ त्याग और बलिदान नहीं कर सकते हैं, भाई-बहनों के अन्नस्तन को नहीं छू सकते हैं, तब समाज के हृदय तक पहुँचने की तो बात ही क्या करें ? यदि परिवार की झोंटी-ती चान्दीकारी से भीतर भी आप व्यापक नहीं बन पाए हैं, तो यह सिद्धरूपानी परमात्मतत्त्व आप में कैसे जागृत होगा ? अपने गुण का भाला और भाई-बहनों में भी आप नहीं बाँट सकते, तो समाज की दाँवने की बात कैसे सोची जा सकती है ?

विचार कीजिए—पर के आपका पुत्र पोसादि का परिचार है, आपका महोदर भाई भी है, करुणा भी परिवार है, पत्नी है, जात बच्चे हैं—बच्चे पढ़ाईवाली है। यह आपके माँ के अपने लिए अपना बात है, अपने भाई के लिए पढ़न बात है। अपनी पत्नी के लिए अपनी मनापूर्ति अपने हक की है। और भाई की पढ़ने के लिए अपना हक की। बच्चे-पढ़ाईवाली के लिए भी यह धिक् ही प्रचार की मनापूर्ति काम कर रही है। इस प्रचार पर से तब बलिदान होवे हुए भी मन का दृष्टि में अपने अपने दृष्टि है, सब के लिए अपने-अपने

खाने हैं और अलग-अलग दृष्टियाँ हैं। एक ही रक्त के परिवार में इन्सान जब इस प्रकार खण्ड-खण्ड होकर चलता है, क्षुद्र घेरे में बँट कर चलता है, तब उससे समाज और राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापकता की क्या आशा की जा सकती है ?

मैं विचार करता हूँ कि मनुष्य के मन में जो ईश्वर की खोज चल रही है, परमात्मा का अनुसन्धान हो रहा है, क्या वह सिर्फ एक धोखा है ? वचनामाय है ? क्या हजारों-लाखों मालाएँ अपने माथ से ईश्वर के दर्शन हो जाएँगे ? व्रत और उपवास आदि का नाटक रचने से क्या परमात्म-तत्त्व जागृत हो जाएगा ? जबतक यह अलग-अलग सोचने का दृष्टिकोण नहीं मिटता, मन के ये खण्ड-खण्ड सम्पूर्ण मन के रूप में परिवर्तित नहीं होते, अपने समान ही दूसरों को समझने की वृत्ति जागृत नहीं होती, अपने चैतन्य देवता के समान ही दूसरे चैतन्य देवता का महत्त्व नहीं समझा जाता, अपने समान ही उसका सम्मान नहीं किया जाता और अपने प्राप्त सुख को इधर-उधर बाँटने का भाव नहीं जगता, तबतक आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। जब आप सोचेंगे कि जो अभाव मुझे सता रहे हैं, वे ही अभाव दूसरों को भी पीड़ा देते हैं। जो सुख-सुविधा मुझे अपेक्षित है, वे ही दूसरों को भी अपेक्षित हैं। जो सवेदन, अनुभूति स्वयं के लिए की जाती है, उसी तीव्रता से जब वे दूसरों के लिए की जाएँगी, तब कहीं आप के अन्तर में विश्वात्मभाव प्रकट हो सकेगा।

विषयात्मानुभूति

इधर-उधर के दो-चार प्राणियों को बचा लेना या दो-चार घण्टा या कुछ-दिन अहिंसा का व्रत पालन कर लेना, अहिंसा और करुणा की मुख्य भूमिका नहीं है। विश्व-समाज के प्रति अहिंसा की भावना जबतक नहीं जगे, व्यक्ति-व्यक्ति में समानता और सह-जीवन के संस्कार जबतक नहीं जन्मे, तबतक अहिंसक समाज-रचना की बात केवल विचारों में ही रहेगी। समाज में अहिंसा और प्रेम के भाव जगाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। अपने-पराएँ के ये क्षुद्र घेरे, स्वार्थ और इच्छाओं के ये कलुष-कठघरे तोड़ डालने होंगे। विश्व की प्रत्येक आत्मा के सुप्त-दुःख के माथ ऐवयानुभूति का आदर्श, जीवन में लाना होगा। भारतीय संस्कृति का यह स्वर सदा-सदा से गूँजता रहा है—

“अयं निजं परोवेत्ति गणना लघु-चेतसाम्।

उदारचरितानां तु वसुधैवकुटुम्बकम्॥”

हृदय की गहराई में निकले हुए ये स्वर परमात्म चेतना के व्यापक स्वर हैं। जहाँ परमात्मतत्त्व छिपा बैठा है, आत्मा के उन्नी निर्मल उत्स में वाणों का यह निर्जर फूटा है। यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार अपने और पराएँ के रूप में जो नगर के प्राणियों का बँटवारा करता चला जाता है, उसके मन की धारा बहुत मोमित है, क्षुद्र है। ऐसी क्षुद्र मनोवृत्ति का मानव समाज के किसी भी क्षेत्र में अपना उचित दायित्व निभा सकेगा, अपने परिवार का दायित्व भी ठीक से वहन करेगा, जो जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई है उसे ठीक तरह पूरी करेगा— इनमें शका है। कभी कोई अतिथि दरवाजे पर आग और यह उसका खुशी से स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाए तथा आदर और प्रमत्तनापूर्वक अतिथि का उचित स्वागत करे—यह आशा उन मनुष्यों में नहीं की जा सकती, जो ‘अपने-पराएँ के

शायरे में बंधे हुए हैं। किस मनमंजरी क्या मनोदृष्टि रखती है, किम स्थिति में उनका जीवन अपना होता है और जीवन पराया होता है—यह निकल उनके कुछ स्वार्थों पर निर्भर रहता है और कुछ नहीं।

उनके विपरीत जिनके मन के झूठ घेरे हट गए हैं जो स्वार्थों की बंद ने छूट गए हैं, उनका मन विराट् रहता है। विश्व के मुक्त आनन्द और सन्मुख की निम्न धारा उनके हृदय में बहती रहती है। विरवात्मा के सुख-दुःख के साथ उनके सुगन्धु म बंधे रहते हैं। किसी प्राणी को नष्ट करने केवल उनका आत्मा द्रवित हो उठती है, मनस्थिर किन्तु के दुःख को प्रसन्न महसूस उसे इन करने के लिए वे सक्रिय हो उठते हैं। उनका कभी कोई पराया होता ही नहीं। सभी कुछ अपना होता है। सब घर बनता घर। सब समाज अपना समाज। अपने परिवार के साथ उनका जो स्नेह-मोह-हार्द है, वही पशु के साथ, वही मोहल्ले वालों के साथ और वही गाँव, ग्राम और राष्ट्र के साथ। उनका यह व्यापक स्नेह और मोह-हार्द निरंतर एक निर्मल होता है। उसमें वैयक्तिक स्वार्थों की कोई गन्ध नहीं होती। आज की तरह इनका प्राणीय स्नेह राजनीतिक स्वार्थों का हथियार नहीं होता है। आज सब और मारे मर रहे हैं, 'अपना प्राण अलग बनाओ सभी प्राणों की उन्नति होगी।' वस्तुतः देखा जाए तो इन कथित नेताओं को प्राणों की उन्नति की उनकी चिन्ता नहीं है, जिनकी चिन्ता स्वार्थों की उन्नति की चिन्ता है। प्राणों का भना कुछ कर सकते या नहीं, यह तो दूर की बात है, पर अपना भना तो कर ही लेंगे। उनका तो सेवा हो न हो, किन्तु अपने काम की तो अपनी सेवा तो हो जाएगी। सेवा तो सेवा भी मिल ही जाएगी। प्राणों और देश में दूध-दही को नहीं तो दूध, पानी तो नहर या नाला भी बने या न बने, पर अपने घर में तो सम्पत्ति तो गंगा आ ही जाएगी। आज के ये सब ऐसे स्वार्थ और धूर्त विचार हैं, जिनसे देश के गण-जन हो रहे हैं, मानवता के दुष्ट-दुष्ट हो रहे हैं। आतिथ्य, प्राणदाय, सम्प्रदायदाय के बंधिया हैंमिया हैं, जिनसे इमाना के दिल काटे जाते हैं, मानवता के दुष्ट-विण जाते हैं, और अपने पर प्रतिष्ठा और, सुख-ऐश्वर्य के प्रभाव में मानव जाति का सर्वनाश किया जाता है। जो इन सब चिन्तनों में परे मानव का 'मानव' के रूप में दर्शन करता है, उसे ही अपना परिवार एक कुटुम्ब समझता है, यह व्यापक चेतना का स्वामी नर के रूप में मानवता का अवतार है।

सम्पत्ति की चिन्ता, मात्र जिनकी चिन्ता में चुका रहे हैं। आपने यहाँ किसी व्यक्ति को देखा, जो साधक है, वेदना में मरता रहा है। आपका हृदय द्रवित हो गया और आपके पास क्यों तो उसे उठाते तो जाने बड़े हैं, आकाश कासी है, यह तो 'वन्दन' है, नहीं है, शायद राजा का है हुआ ? पात में बलिष्ठा और शक्तियों को एक क्षीम ज्योतिष ज्योतिषों को भी, पर आतिथ्य हो गया के एक हस्ते में शक्ति से वह नाला दुन गई। आप कहना तो भूकम्प आतिथ्य के चक्र में आ जाते हैं कि वह तो नहीं का कहना है, नाला इसे के बंधे हैं सम्पत्ति है ? सम्पत्ति का कहना है, बंधे जाते ? या सद्-मानवता की नयी धारा में बंध जाते हैं मानव, जहाँ जहाँ का प्रतिष्ठित बन मरें, किन्तु आतिथ्य का नाला पानी बह जाता है। पातकों के सम्पत्ति के का अवतार होती बलिष्ठा कि जो वेदना में बसा रहा है, साधक है, वह आत्मा है। क्षीम का सम्पत्ति का है ? हुआ तो पाते जिस घर में हुआ हो, आत्मा का जल तो

कही नहीं होता । आत्मा तो आत्मा है । वह ब्राह्मण के यहां हो तो क्या, शूद्र के यहां हो तो क्या ? हम तो आत्मा की सेवा करते हैं, शरीर की नहीं ।

आत्मा की सेवा करनी है, तो फिर शरीर के सम्बन्ध में यह क्यों देखा जाता है कि यह भगी का शरीर है, या चमार का ? भगी और चमार की दृष्टि यदि है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपने अब तक आत्मा को ठीक तरह परखा ही नहीं । आत्मा के नहीं; शरीर के ही दर्शन आप कर रहे हैं । बाहर में जो जाति-पाति के झगड़े हैं, दायरे हैं, आप अभी तक उन्हीं में बन्द हैं । आत्मा न भंगी है, न चमार है, और न काला है, न गोरा है । आत्मा-आत्मा में कोई भेद नहीं है । आत्मा में परमात्मा का वास है । वस्तुतः जो आत्मा है, वही परमात्मा है । ये उदात्त विचार, यह विशाल दृष्टिकोण जबतक आपके हृदय में जागृत नहीं होता, तबतक आप परमात्मतत्त्व की ओर नहीं बढ़ सकते । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य परस्पर में भेद की दीवारें खड़ी कर देता है, अपने मन में इतने क्षुद्र घेरे बना लेता है, उसकी दृष्टि जातीयता के छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाती है तो वह अपने ही समान मानव जाति की सेवा और सहायता नहीं कर पाता ।

भारतीय संस्कृति की विराट् भावनाएँ, उच्च कल्पनाएँ यहाँ तक पहुँची है कि यहाँ साँप को भी दूध पिलाया जाता है । ससार भर में भारत ही एक ऐसा देश मिलेगा, जहाँ पशु-पक्षियों के भी त्योहार मनाये जाते हैं । नाग पंचमी आई तो साँप को दूध पिलाया गया, गोपाष्टमी आई तो गाय और बछड़े की पूजा की गई । 'सीतला' (राजस्थान का त्योहार) आई तो विचारे गर्दभराज को पूजा प्रतिष्ठा मिल गई । यहाँ की दया और करुणा का स्वर कितना मुखर है कि जो साँप दूध पीकर भी जहर उगलता है, मनुष्य को काटने के लिए तैयार रहता है, जो मनुष्य के प्राणों का शत्रु है, उसे भी दूध पिलाया जाता है, शत्रु को भी मित्र की तरह पूजा जाता है ।

जहाँ पर दया और करुणा का, पवित्र मानवता का इतना उच्च विकास हुआ है, वहाँ मानव आज अपने ही स्वार्थों और इच्छाओं का दास बना हुआ है । अपने स्वार्थों के लिए दूसरों के प्राणों से खेल रहा है । जबतक ये वासना और विकार के बधन नहीं टूटते, स्वार्थ की वेडियाँ नहीं टूटती, तबतक मनुष्य अपने आप में फँद रहेगा । और अपने ही क्षुद्र घेरे में, पिंजड़े में बन्द पशु की तरह घूमता रहेगा । ससार का क्या, अपना ही भला नहीं कर सकेगा ।

जब मानव-मानव के मन में यह भावना घर कर जाएगी कि—“हम सभी एक ही प्रभु के बेटे हैं, सबके अन्दर एक ही प्रभु विराजित है, अतः हम सभी भाई-भाई हैं”—तबतक किसी वन्धुभाव-स्यापना की कल्पना करना मात्र कल्पना होकर ही रहेगी । चित्तन एवं विचार की यही एक स्वस्थ, सही एवं सुगम पीठिका है, जहाँ पर खड़ा होकर मानव-मन के अन्दर वगुर्ध्व कुटुम्बम् की विराट् भावना का उदय हो सकता है । विश्व-नल्याण एवं विश्वपाति की, मानव की अन्तरंग चाहना, तभी पूरी हो सकती है, अन्यथा नहीं ।

विश्वकल्याण का चिरंतन पथ : सेवा का पथ

ममर के सभी विचारकों ने मनुष्य को एक महान् शक्ति के रूप में देखा है। मानव की आत्मा महान् आत्मा है, अनन्त-अनन्त शक्तियों का स्रोत स्रोत है उगम। अपु से पिराद् बनने का पराक्रम है उनके पास। भगवान् महावीर ने बताया है कि—मनुष्य का जीवन साधारण चीज नहीं है, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि है विश्व की। ममार की नमस्त योनिया में आत्मा भटवती-भटवती जब कुछ विमुक्त होती है, कर्मों का भार कुछ कम होता है, तब वह मनुष्य की योगि में आती है—

“जीवा सोहिमनुष्यता आययति मनुस्तप ।”

कर्म के आवरण जब धीरे-धीरे हटते हैं, तो दिव्य प्रकाश फैलता है, जीवन की यात्रा कुछ आगे बढ़ती है। आत्मा पर लगा दूजा मंत्र उभो-उभा माक होता है, त्यों-त्यों वह धीरे-धीरे विमुक्त होती जाती है। अर्थात् जब कुछ प्रकाश फैलता है, कुछ शुद्धि प्राप्त होती है, तब आत्मा मनुष्य का योगि में जन्म प्राप्त करती है। मानव जीवन की महत्ता का यह आध्यात्मिक पक्ष है।

मिसे जैन दर्शन में नहीं, बल्कि भातवर्ष का प्रत्येक दर्शन, प्रत्येक सम्प्रदाय और प्रत्येक परम्परा इस विचार पर एकमत है कि मानव जीवन परिणता के आधार पर संवर्ग है। मानव का ज्ञान प्रगल्भ और परिणता की जितनी उच्च शक्ति पर पहुँचा हुआ होता है, उमरा विज्ञान उतना ही उत्कृष्ट होता है। इस परिणता को यदि हम ज्ञान पर मरे, तो हम मानव रह सकते हैं। यदि हमका उत्पत्तमी बनने का प्रयत्न करते हुए जाने बढ़ते हैं, तो मानव के महाभाव और ज्ञान के परमाणु के पर तब पहुँच सकते हैं।

मानव, जीवन के एक ऐसे योगी पर रहता है, जहाँ पर ज्ञान और मे प्रत्येक योगी मिलता है और जहाँ और जाने योगी हैं। वह यदि महत्ता परी, तो उस मार्ग में उस ओर भी जा सकता है, जिसका अन्त प्रकाश और ज्ञान का मार्ग है, वह अपने

जीवन को स्वच्छ एव निर्मल बनाकर परम पवित्र बन सकता है, नर से नारायण बन सकता है, जन से जिन की भूमिका पर जा सकता है, अविद्या से मुक्त होकर बुद्ध का पद प्राप्त कर सकता है और आत्मा से परमात्मा की सज्ञा पा सकता है।

यदि वह इस पवित्रता के मार्ग ने हटकर ससार के भौतिक मार्ग पर बढ़ चले, तो वहाँ पर भी अपार वैभव एव ऐश्वर्य के द्वार खोल सकता है। प्रकृति के कण-कण को अपने सुख-भोग के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उन पर नियन्त्रण कर सकता है, और जीवन की सुख-सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है।

किन्तु, इसके विपरीत भी स्थिति हो सकती है। यदि, मानव विकास की ओर नहीं बढ़ कर विनाश की ओर मुड़ जाता है, तो उसका भयंकर में भयंकर पतन भी हो सकता है। पशुयोनि एव नरक जीवन की घोर यंत्रणाएँ भी उसे भोगनी पड़ सकती है। हर प्रकार से वह दीन, हीन, दुखी और दलित हो सकता है।

मुझे इस प्रसंग पर एक बात याद आ रही है। एकवार जोधपुर के राजा मान-सिंहजी एकदिन किले की ऊँची बुर्ज पर बैठे थे पास में राज पुरोहित भी थे। दोनों दूर-दूर तक के दृश्य निहार रहे थे। राजा ने नीचे देखा तो बहुत ही भयानक अन्वगत की तरह तलहटी देखने लगी। राजा ने मजाक में पूछा—पुरोहित जी! अगर मैं यहाँ से गिर जाऊँ तो मेरा धमाका कितनी दूर तक सुनाई देगा, और यदि आप गिर जाएँ तो अपना धमाका कितनी दूर जाएगा!

पुरोहित ने हाथ जोड़कर कहा—महाराज! भगवान् न करें, ऐसा कभी हो। किन्तु, बात यह है कि यदि मैं गिरूँ तो मेरा धमाका क्या होगा! ज्यादा से ज्यादा मेरी हवेली तक सुनाई देगा। बाल-बच्चे अनाथ हो जाएँगे बम, वहाँ तक ही रोना-चीखना और शोरगुल हो जाएगा, आगे कुछ नहीं। परन्तु यदि आप गिर गए, तो उसका धमाका तो पूरे देश में सुनाई देगा। रियासत अनाथ हो जाएगी, देश भर में शोक और दुःख छा जाएगा।

इस दृष्टान्त से यह स्पष्ट होता है कि—मनुष्य जितनी ऊँचाई पर चढ़ता है, उसकी गिरावट उतनी ही भयंकर होती है। यदि ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाता है, तो परम पवित्र स्थिति में, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, उसके द्वार तक पहुँच जाता है। और यदि गिरना शुरू होता है, तो गिरना-गिरता पतित में पतित दशा में पहुँच जाता है, घोरालिघोर सातवीं नरक तक भी चला जाता है।

मनुष्य का जीवन एक क्षुद्र कुआँ या तलैया नहीं है, वह एक महामागर की तरह विशाल और व्यापक है। मनुष्य समाज में अकेला नहीं है, परिवार उसके साथ है, समाज में उसका सम्बन्ध है, देश का वह एक नागरिक है, और इस पूरी मानव मृष्टि का वह एक सदस्य है। उसकी हलचल का, क्रिया-प्रतिक्रिया का असर न सिर्फ उसके जीवन में ही नहीं, पूरी मानव जाति और समूचे प्राणिजगत् पर होता है। इसलिए उसका जीवन व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समष्टिगत है।

जितने भी दास हैं—बाल व महाश्वीर स्वामी के तब दूत जागृत हैं, या बुद्ध भूतों हुए पिटा हैं, या वेद-उपनिषद्, गुरान या चार्सविल के आगिर वे जिसके लिए हैं ?

क्या मनु-पक्षियों को उपदेश सुनाने के लिए है ? क्या कीड़े-मकोड़ों को मद्बोध देने के लिए है ? नरक के जीवों के लिए भी तो ये नहीं हैं, वे विचारे रातदिन याननाओं से तड़प रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं । और स्वर्ग के देवों के लिए भी तो उनका क्या उपयोग है ? कहीं है उन देवताओं की पुण्य, और पुण्य भी है तो उपदेश सुनकर ग्रहण करने की योग्यता कहीं है उनमें । रात-दिन भोग विनाम और ऐश्वर्य में डूबे रहने के कारण देवता भी अपने आप को पृथ्वियों की दामता से मुक्त नहीं कर सकते । तो आखिर ये सब किनके लिए बने हैं । मनुष्य के लिए ही तो । मानव ही आत्मा को प्रबुद्ध करने के लिए ही तो सब शास्त्रों ने यह ज्योति जलाई है, यह उद्घोष किया है, जिसे देव और सुनकर उग का सुख ईश्वरत्व जाग सके ।

सुख-दुःख का कारण :

समर में जितने भी काष्ठ हैं, संकट और आपत्तियाँ हैं, उनजाने और नष्ट हैं, उनकी गहराई में जाकर यदि हम ठीक-ठीक विश्लेषण करें, तो यही पता चलेगा कि जीवन में जो भी दुःख हैं वे पूर्णतः मानवीय हैं, मनुष्य के द्वारा मनुष्य पर लारे गये हैं । हमारे जो पारस्परिक सम्पर्क हैं, उनके मूल में हमारा वैयक्तिक स्वार्थ निहित होता है, जब स्वार्थ टकराता है, तो सम्पर्क की चिनगाचियाँ उछलने लगती हैं । जब प्रेमभक्त या अहंकार पर चोट पड़ती है, तो यह क्षणिक उठता है, परस्पर वैमनस्य और विद्वेष भटक जाता है । एक प्रकार एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, एक समाज से दूसरा समाज, एक सम्प्रदाय से दूसरा सम्प्रदाय और एक राष्ट्र से दूसरा राष्ट्र अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए परस्पर लड़ पड़ते हैं, एक-दूसरे के मार्ग में कीट सिंगते हैं, एक-दूसरे की प्रगति का रास्ता रोकने का प्रयत्न करते हैं और परिणामस्वरूप सम्पर्क, आपत्तियाँ और विग्रह गठे हो जाते हैं । व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तजला हो जाते हैं । आप देखते हैं कि समर में लो महायुद्ध हुए हैं, नर मर्मान हुए हैं, और अभी जो चल रहे हैं, वे प्राकृतिक हैं, या मानवीय ? स्पष्ट है, प्रगति ने उन युद्धों की आग नहीं सुनवाई है, अथि मनुष्य ने ही यह आग लगाई है । मनुष्य की लगाई हुई आग ने आज मनुष्य जानि लुप्त हो रही है, परमाणु और सकटप्रस्न बन रही है ।

सामाजिक वर्णा का जीवन में स्थान

जैन दर्शन कहता है, और हमारे पद्योमी अन्य दर्शन भी कहते हैं कि जीवन में सम्पर्कों का मूल है ही । और उसका निराकरण करो । तो, प्रेमविश्व हमने इन विचार किया है, सम्पर्क का मूल, हमें मिलता है—स्वार्थ और सहकार में । मनु मनुष्य का जीवन स्वाध्या और अहंकारी की दृष्टि से आग पर लगी चमकनता, चमक समार विमान वर्णा और अहिता की शीतल धरती पर ही हो सकता है ।

अहिता की सब धारा समावेश भी है, जिसे हम समझने की भाषा में समझ सकें, स्नेह तथा प्रेम भी कह सकते हैं । उन्नी के जन्म पर मनुष्य का पारस्परिक तथा सामाजिक जीवन टिका हुआ है । जीवन में पवित्रता एक भूमिता पर बने हुए है, एक-दूसरे के जीवन में स्वार्थों की चमक बन कर गये हैं, सुख-दुःख की परस्पर सीट पर गये रहे हैं । इस प्रकार सेवा, सम्पर्क के अन्तर्गत पर आता स्वयं-नर जो सब गये हैं, उनके मूल में क्या है ? यही सामाजिक कल्याण । सत्य है, स्नेह है पर यह निश्चय विचार्य है ।

आखिर अहिंसा की सामाजिक धारा ही तो उनके अन्तर्जीवन में बह रही है। वही धारा तो उन्हें एक-दूसरे के दायित्वरूप भार को वहन करने में सक्षम बना रही है। माता-पुत्र के जो सम्बन्ध हैं, वहन-भाई के जो बन्धन हैं, वे आखिर क्या हैं ? कोई आकस्मिक तो नहीं है, संयोग तो नहीं है, वस्तुतः जीवन में संयोग जैसी कोई बात ही नहीं होती है; जो होता है, उसका बीज संस्काररूप में बहुत पुराना, जन्म-जन्मान्तर में चला आता है। ये जो सम्बन्ध हैं, परस्पर राग के सम्बन्ध हैं, स्नेह के सम्बन्ध हैं, किन्तु उनमें जो त्याग और बलिदान की भावना चल रही है, सहिष्णुता और समर्पण के जो बीज हैं, कोमलता और करुणा का जो भाव है, वह तो एक तात्त्विक वृत्ति है, अहिंसा की ही एक भावना है, फिर भले ही वह राग का आधार लेकर फूटी हो, स्नेह का सहारा पाकर विकसित हुई हो, कोई अंतर नहीं। इसलिए जीवन के जो भी सम्बन्ध हैं, वे सब रागात्मक करुणा के आधार पर ही चल सकते हैं। एक-दूसरे से साक्षेप, एक-दूसरे के हितों से चिन्तित, यही तो मनुष्य का सामाजिक स्वरूप है।

वैराग्य का सही मार्ग

यह जो कहा जाता है कि सब बन्धन तोड़ डालो, सब सम्बन्ध झूठे हैं, स्वार्थ के हैं, इसमें कुछ सत्य अवश्य है, किन्तु वह सत्य जीवन का निर्माणकारी अंग नहीं है। वैराग्य की यह भावना जीवन को जोड़ती नहीं है, उसको टुकड़े-टुकड़े करके रख देती है। इस भावना ने ससार का लाभ उतना नहीं किया, जितना कि ह्रास किया है। वैराग्य तो चाहिए, पर ऐसा वैराग्य हो कि कौन किसका है, कोई मरे तो मरे हमें क्या ? ससार तो जन्म-मरण का ही नाम है, हम किस-किस की फिकर करें ? यह वैराग्य मुर्दा वैराग्य है। मानव को मुर्दा वैराग्य नहीं, जीवित वैराग्य चाहिए, जीवन में विश्वास और आस्था पैदा करने वाला वैराग्य चाहिए। धन, संपत्ति नश्वर है, तो फिर उसका उपयोग किसी दीन-दुखी का दर्द मिटाने के लिए किया जाय ! जीवन जब क्षणिक है, तो उसे किसी सेवा के लिए अर्पण कर दिया जाए, हमारे वैराग्य में यह मोड़ आए, तब तो वह जीवनदायी है, अन्यथा नहीं। मैं तो यह कहता हूँ कि जीवन में जबतक वैराग्य के अंकुर नहीं फूटेंगे, तबतक मनुष्य अपने बहुमूल्य जीवन को किसी के लिए अर्पित भी तो कैसे करेगा ? अपना प्रेम भी कैसे लुटाएगा ? बिना वैराग्य के त्याग और बलिदान की भावना नहीं जगेगी, और तबतक मनुष्य में उदारता का भाव कैसे पैदा होगा ! जबतक हम अपने जीवन का मोह हैं, वैयक्तिक सुख-भोग की लालमा है, तबतक हम अपने जीवन को, अपनी सुख-सुविधाओं को किसी दूसरे जीवन के लिए, धर्म और समाज के लिए, देश और राष्ट्र के लिए बलिदान करने को तैयार नहीं हो सकते।

शास्त्र में कहा है—जो व्यक्ति और क्रुद्ध भी तत्त्वज्ञान नहीं जानता, विशेष सत्कर्म भी नहीं करता, किन्तु सिर्फ माँ-बाप की सेवा करता है, निष्ठा और भक्तिपूर्वक उनके सुखों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है, तो उस मेवा के प्रभाव में ही उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसी प्रकार पति-पत्नी यदि जीवन में कृतज्ञता की भावना में चलने हैं, तो वे भी जीवन-विकाश के उच्च आरोहण में अग्रसर होते हैं, अपने ध्येय की ओर गतिशील होते हैं।

जीवन में यह जो सामाजिक सेवा और समर्पण का गितिका है, यदि मात्रा के क्षेत्र में उसका कोई मूल्य नहीं होता, तो फिर उससे स्वर्ग के द्वार खुलने की बात क्यों बनी

जाती ? यदि वह पाप ही है, तो उससे नरक के द्वार खुलते, स्वर्ग के नहीं। जब प्राचीन ऋषि-मुनियों ने उस सेवा को कुछ महत्त्व दिया है, तो उसका आधार वैराग्य और करुणा हा हा सकता है। स्वार्थ या अहंकार नहीं। माना कि वह एक रागात्मक भूमिका है, पर इतने मात्र से क्या वह पाप हो गया ? उस राग के साथ यदि त्याग और उदारता का भाव नहीं जगा होता, तो मनुष्य किसी अभावग्रस्त दूसरे व्यक्ति के लिए अपने आपको, अपने सुखों को निछावर करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता।

सेवा - तप मे भी महान् :

चिन्तन को गहराई में उतरने पर आप जान सकते हैं कि जीवन के जितने भी पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्ध हैं, वे सब मानवीय हृदय के आधार पर टिके हुए हैं, करुणा और स्नेह के बल पर वे चलते हैं। उनमें उदारता और महिष्णुता का भाव भरा रहता है। उक्त सम्बन्धों पर यदि दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो राग का प्रश्न भी हल हो सकता है। सामाजिक एवं पारिवारिक सम्बन्धों में जो रागात्मक ग्रंथ है, यदि उसे निकाल दें, स्वार्थ का जितना भाव है, उसे त्याग दें और जो भी सत्प्रयत्न एवं सत्कर्म किया जाए, वह मात्र निष्काम भाव में किया जाए, किसी भी प्रकार के स्वार्थ या प्रतिफल की आकांक्षा के बिना केवल कर्तव्य के नाते किया जाए, तो वह सत्कर्म हमारे जीवन के बन्धनों को तोड़ कर मुक्ति के द्वार भी खोल सकता है। यह वह स्थिति है, जहाँ जीवन की आध्यात्मिक पवित्रता के सम्पूर्ण दर्शन हो सकते हैं।

जीवन में यदि वैयक्तिक स्वार्थों के द्वन्द्व से मुक्त होकर एक भी मदगुण को निष्ठापूर्वक विकसित किया जाए, तो वह भी मनुष्य को महान् बना देता है। और, जहाँ अनेक सदगुण जीवन में विकास पाते हैं, जीवन के मलों को धोकर उसे परम पवित्र बनाते हैं, वहाँ तो मुक्ति के द्वार, अनन्त सुख के द्वार, मनुष्य के सामने स्वतः ही खुल जाते हैं।

यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जीवन में जो रागात्मक ग्रंथ है, उसे समाप्त करने का अर्थ इतना ही है कि हम अपने स्वार्थ या लाभ की कामना में दूर दृष्ट कर निष्काम भाव में कर्म करें। किन्तु फिर भी उसमें मानवीय महज स्नेह का निर्मल ग्रंथ तो रहता ही है। यदि वह स्नेह न हो, तो मानव मानव ही नहीं रहता, पशु में भी निहृष्ट बन जाता। यह स्नेह ही मानव को परस्पर सहयोग, समर्पण और सेवा के उन्नततम आदर्शों की ओर प्रेरित करता है। व्यक्तिगत जीवन में समष्टिगत जीवन की व्यापक महानता की ओर अग्रसर करता है।

जैन साधना में व्यक्तिगत जीवन की साधना में भी अथिष्ठ महत्त्व सामाजिक साधना का है। सामाजिक साधना में मेरा मतलब है—निष्काम भाव से जन सेवा। इस सम्बन्ध में भगवान् महावीर ने तो यहाँ तक कहा है कि—एक व्यक्ति तप करना है, क्योंकि एक नम्बे तप के द्वारा शरीर को तपा रहा है और सभी कष्टों आवश्यकता हुई सेवा करने की, तो यह जब क्या करें ? पार्थिविकता जैसे ही जग, सेवा को दा तप को ? यदि वह इतना समर्थ है कि किसी पृष्ठ या गौरी आदि की सेवा करता हुआ भी अपना तप प्राप्त कर सके

हो, तब तो तप भी चालू रखे और सेवा भी करें। और यदि दोनों काम एक साथ चालू रखने में समर्थ न हो, तो फिर तप छोड़ कर सेवा करे। उपवास आदि तप को गौण किया जा सकता है, परन्तु सेवा को गौण नहीं किया जा सकता।

यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि उपवास जो कि हमारा आध्यात्मिक प्रण है, यदि उसे तोड़ते हैं तो पाप लगना चाहिए। इसके उत्तर में आचार्य जिनदास, आचार्य सिद्धसेन आदि जिनका कि चिन्तन जितना गहरा था, उतना ही उन्मुक्त भी था, जो सत्य उन्होंने ममक्ष लिया, उसे व्यक्त करने में कभी आगा-पीछा नहीं किया, वे कहते हैं कि उपवास करने से जितनी शुद्धि और पवित्रता होती है, उससे भी अधिक शुद्धि और पवित्रता सेवा में होती है, उपवास तुम्हारी व्यक्तिगत साधना है, उसका लाभ सिर्फ तुम्हारे तक ही सीमित है, परन्तु सेवा एक विराट् साधना है। सेवा दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करती है। जिस व्यक्ति की जीवन-नीका सेवा के बिना डगमगा रही है, विचलित हो रही है, जिमकी भावना चंचल हो रही है, धर्म-साधना गडबडा रही है, सेवा उसे सहारा देती है, साधना में स्थिर बनाती है। इस प्रकार एक बुझता हुआ दीपक फिर से जगमगा उठता है, सेवा का स्नेह पाकर। दीप से दीप जलाने का यह पवित्र कार्य सेवा के माध्यम से ही बन पड़ता है। एक आत्मा को जागृत करना और उसमें आनन्द की लौ जगा देना, कितनी उच्च साधना है, और यह साधना सेवा के द्वारा ही सम्भव हो सकती है। इसलिए जो आनन्द और पवित्रता सेवा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, वह तप के द्वारा नहीं। जब तप करने के लिए तैयार हो तो पहले साधक को यह देखना है कि किसी को मेरी सेवा की तो आवश्यकता नहीं? वह तप की प्रतिज्ञा करते-समय भी मन में यह सकल्प रखता है कि यदि मेरी सेवा की कही आवश्यकता हुई तो मैं तप को बीच में छोड़कर सेवा को प्राथमिकता दूँगा। सेवा मेरा पहला धर्म होगा।

सेवा : सच्ची आराधना है

जैन धर्म ने इन्हीं सूक्ष्म बातों पर विचार किया है और गम्भीर विचार के बाद यह उपदेश दिया है कि सेवा उपवास आदि तप में भी बढकर महान् धर्म है, प्रमुख कर्तव्य है। भगवान् महावीर ने कहा है—उपवास आदि बहिरंग तप है, और सेवा अन्तरंग तप है। बहिरंग से अन्तरंग श्रेष्ठ है, बन्वन मुक्ति का साक्षात् हेतु अन्तरंग है, बहिरंग नहीं।

सेवा के सम्बन्ध में एक बहुत गम्भीर प्रश्न जैन शास्त्रों में उठाया गया है। गणधर गौतम एक बार भगवान् महावीर से पूछते हैं—“प्रभु एक व्यक्ति आपकी सेवा करता है, आपका ही भजन करता है, उसकी साधना के प्रत्येक मोड़ पर आपका ही रूप लक्ष्य है, आपकी सेवा, दर्शन, भजन, ध्यान के सिवाय उसे जन सेवा आदि अन्य किसी भी कार्य के लिए अवकाश ही नहीं मिलता है।

दूसरा, एक प्रकार का साधक वह है, जो दीन-दुस्त्रियों की सेवा में लगा है, रोगी और वृद्धों की सँभाल करने में ही जुटा है, वह आपकी सेवा-स्मरण और पूजन के लिए अवकाश तक नहीं पाता, गतदिन जब देगो, वग उनके गामने एक ही काम है—जन सेवा ! नो प्रभु ! इन दोनों में आप किमको धन्यवाद देंगे ?”

प्रभु ने कहा—“गीतम । जो वृद्ध, रोगी और पीड़ितों की सेवा करता है, मैं उसे ही धन्यवाद का पाय मानता हूँ ।”^१

गीतम का मन अचकचाया, इस सत्य को कैसे स्वीकार करें ? पूछा—“प्रभु । यह कैसे हो सकता है, कहां आप जैसे महान् करुणावतार की सेवा, दर्शन और स्मरण ! और कहां वह ससार का दुःखी, दीन-हीन प्राणी है, जो अपने कृत-कर्मों का फल भोग रहा है, फिर आपकी सेवा से बढकर उसकी सेवा महान् कैसे हो सकती है ? वह धन्य किस दृष्टि से है ?

भगवान् ने उक्त प्रतिप्रश्न का जो प्रत्युत्तर दिया, वह इतिहास के पृष्ठों पर आज भी महान् ज्योति की तरह जगमगा रहा है । उन्होंने कहा—“गीतम । समझते हो, भगवान् की उपासना क्या चीज है ? भगवान् की देह को पूजा करना, देह के दर्शन करना मात्र उपासना नहीं है । मच्चो उपासना है उनके आदेश एवं उपदेश का पालन करना । भगवान् की आज्ञा की आराधना करना ही भगवान् की आराधना है । उनके सद्गुणों को, सेवा, करुणा और सहिष्णुता के आदर्शों को जीवन में उतारना, यही सबसे बड़ी सेवा है । आत्माएँ सब समान हैं । जंभा चैतन्य एक दीन-दुःखी में है, वंसा ही चैतन्य मुझमें है । प्रत्येक चैतन्य दुःख दर्द में घबराता है, सुख चाहता है, इसलिए उस चैतन्य को सुख पहुँचाना, आनन्द और प्रकाश की ली जगाकर उसे प्रफुल्लित कर देना, यही मेरा उपदेश है । इस उपदेश का जो भी पालन करता है, वह मेरी उपासना करता है, और मैं उसे बहुत धन्यवाद देता हूँ ।”

किन्तु आज जब मानव के ग्यावहारिक जीवन पर दृष्टिपात् करता है, तो कुछ और ही पाता है । वहाँ भगवान् के उक्त उपदेश का मोधे उनटा प्रतिफलन देखा जा रहा है । मैं पूछता हूँ, भगवान् के नाम पर बाहरी ऐश्वर्य का अम्बार तो आपने लगा दिया, भगवान् को चारों ओर सोने में मट्ट दिया है । कहना चाहिए, उसे नीचे के नीचे दबा दिया है । मन्दिरों के फलशो पर मोता चमक रहा है । पर, कभी यह भी देखा है आपने कि यह मन के फलश का मोना, काला पड रहा है या चमक रहा है, मन दरिद्र बना हुआ है या ऐश्वर्य-पाली ? यह आटम्बर किमके लिए है ? भगवान् की पूजा और महिमा के लिए या अपनी पूजा-महिमा के लिए ? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, यह सब अपने बहकार को जागत करने के ही साधन बन रहे हैं । व्यक्ति के अपने अह का पोषण हो रहा है, इन आटम्बरों के द्वारा; और इस प्रकार दूसरों के अह को ललकारने का माध्यम बनता है भगवान् का मन्दिर ।

एक ओर तो हम कहते हैं—“अप्पा सो परमप्पा” आत्मा ही परमात्मा है । “यद् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे” जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है । ईश्वर का, भगवान् का प्रतिबिम्ब प्रत्येक आत्मा में पड रहा है । हमारे धर्म एक ओर प्रत्येक प्राणी में भगवान् का रूप देखने की बात करने हैं । परन्तु दूसरी ओर अन्य प्राणी की बात तो छोड़ दीजिए, सृष्टि का महान् प्राणी—मनुष्य जो हमारा ही जाति-साई है, वह भूत ने तटव रहा है । चैतन्य भगवान् छटपटा रहा है और हम भूति के भगवान् पर दूध और मक्खन का भोग लगा रहे हैं, सेवा-मिष्टान नष्टा रहे हैं । यह मैं पूर्वाग्रहवश किसी विशेष पूजा-भक्ति पथ परम्परा की आलोचना नहीं कर रहा हूँ । किसी पर आरोप करना न मेरी प्रवृत्ति है, और न मेरा निश्चय । मैं तो सामान्य के सत्त्व में विशेष जागृत करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ उसे अविश्व में

१. ज. निपाणं परिदरं मे मान्ते ।

२. आपाराधनं ब्रह्मं तु निपाणं

वचाना । कभी-कभी अतिरेक सिद्धान्त की मूल भावना को ही नष्ट कर डालता है और इस प्रकार उपासना कभी-कभी एक विडम्बना मात्र बन कर रह जाती है ।

भारतीय चिन्तन सदा से यह पुकार रहा है कि भक्त ही भगवान् है । भगवान् की विराट् चेतना का छोटा सस्करण ही भक्त है । विन्दु और सिन्धु का अन्तर है । विन्दु विन्दु है जरूर, पर उसमें सिन्धु समाया हुआ है, यदि विन्दु ही नहीं है, तो फिर सिन्धु कहाँ से आएगा ? सिन्धु की पूजा करने का मतलब है, पहले विन्दु की पूजा की जाए । माला फेरने या जप करने मात्र से उसकी पूजा नहीं हो जाती, बल्कि विन्दु में जो उसकी विराट् चेतना का प्रतिबिम्ब है, उसकी पूजा-सेवा करने से ही उसकी (प्रभु की) पूजा-सेवा हो सकती है । अतः भगवान् को मन्दिरों में ही नहीं, अपने अन्दर में भी देखना है । जीवन में देखना है, जन-जीवन में देखना है, जनार्दन की सेवा को जन सेवा में बदलना है ।

देश में आज कही दुर्भिक्ष की स्थिति चल रही है, दुष्काल की काली घटा छाई हुई दीख रही है, कही दाढ़ और तूफान उफन रहे हैं, तो कही महँगाई आसमान छू रही है । पर सच बात तो यह है कि अन्न की महँगाई उतनी नहीं बढ़ी है, जितनी महँगाई सद्भावनाओं की होगई है । आज महँगा है, तो सद्भाव, प्रेम और सेवा भाव महँगा हो रहा है । एक-दूसरे की हितचिन्ता महँगी हो रही है । इन्हीं चीजों का दुष्काल अधिक हो रहा है । स्वार्थ, अहंकार आज खुल कर खेल रहे हैं । और जीवन में, परिवार में, समाज और देश में नित नए सकट के झूल बिछाए जा रहे हैं । मैंने जो आपसे पहले बताया है कि यह मानव जीवन सुखों की भी महान्तम ऊँचाई पर पहुँच सकता है, और दुखों के गहन गत में भी जाकर गिर सकता है । उसके सुख-दुःख स्वयं उम्मी पर निर्भर हैं । जब वह अपने अन्तर में से स्वाय और अहंकार को बाहर निकालकर अपने अदर सेवा की भावना भरकर कार्य करना आरम्भ कर देता है, तब निश्चय ही विश्वकल्याण का पावन पथ प्रशस्त हो सकता है । और, यही आज के सघर्षरत एवं समस्या-ग्रस्त विश्व के कल्याण का सहज सुलभ मार्ग है ।

अनुक्रमणिका

अ	अ
अग २३२, २३३, २३६, २८५, २८८	अचित् ९७
अगागी-सावयव ३६४	अचिरा ३६
अगोपाग १९२	अचेतन ३, ६
अघञी माहित्य १९०	अचेलक ११७
अंध प्रथमा ३६०	अचौर्य १५२ २९८
अकबर २४८, ३१२	अजन्मा ६७
अकर्म १८, ३४९, ३५०, ३५१	अजमेघ ९०
अकर्मदशा १७	अजर ६
अकर्मभूमि ३१७, ३१८	अजस्र ५
अकर्मयुग ३१६, ३१८	अजातशत्रु ३१४
अकलकदेव १०५	अजातशत्रु कुणिक १५७, २४३
अकिंचन ३१५	अजामिन ८५
अक्रियदशा १४१	अजितनाथ ३४
अक्षय ५, ५३, ३७३	अजीव ३१, ७०, ७२, ७३, ९२, १६४, २०१
अक्षयकोष १९१	अज्ञात ४
अक्षयदान ३९५	अज्ञान ८, ३०, ३७, ४०, ५४, ६०, ७४, ९९, १४१, १८५, १९०, २०३, २५९, २८३, ३३२, ३६९, ३८४, ३८६, ३८८,
अक्षुभ १५१	अज्ञानी २७४
अक्षय २९, ११८, १४०, २२७	अज्जनि ७
अक्षय आनन्द १३०	अणु ५२
अक्षय ज्योति ८८	अणोरणीयान ५
अक्षय शान्ति ४२	अतिचार २७३, २७४, २७५, २९८
अक्षय सार १३१	अतिभोगी ३११
अक्षय श्रुति २८१	अतिवाद ११७
अग्नि १३३	अतिवृष्टि ४०
अपाति १६१	अतिशय ४०
अपाति कर्म १२८	अतिशयोक्ति २७४, ३०१
अपाति १५९	

अतीत ८

अतीत जीवन ३२१

अतीन्द्रिय १३८

अत्याचार २८, ४०

अदत्तादान २७१

अदृष्ट २१४

अद्वैत ९८, २१६

अद्वैतवाद १०३

अद्वैतदृष्टि २५४

अद्वैत वेदान्त ९९

अधर्मशील ३३७

अधर्मास्तिकाय ६९

अधिगत ९८, २७८

अधिवास ३३६

अधिष्ठाता ७०, १३४

अधोमुखी १५४, २१०

अध्ययन ३६५

अध्यवसाय २७७

अध्यात्म ५, ३३, १३१, १५५, २१४,

२१५, २२३, २२४, २२५, २२६,

२८४, २९१, ३२६

अध्यात्मगुण ५२

अध्यात्मचेतना १७९, २३९

अध्यात्मदर्शन ७६, ७९

अध्यात्मदृष्टि १२५, ४१०

अध्यात्मनोति ३३१

अध्यात्मभाषा ७५, ७९

अध्यात्मवाद ७३, ८०, १०२, १०३, ४०८,

४१०

अध्यात्मवादी २३, ५१, ५२, ६७, ७१,

७८, ८०, ८१, ८३, ९८, ९९, १००,

१०२, १०३, १५२, ४०७

अध्यात्मविज्ञान २२५

अध्यात्मविद्या ७४

अध्यात्मसत्य ९८

अध्यात्मसाधना ६८, ७५, ९९

अध्यात्मसाहित्य ३०६

अनगार धर्माभूत २८५

अनयता ३६४

अनन्त ४, २१, ३१, ३८, ५२, ५३, ८७,

१०७, १३६, १४०, १७०, १७२,

१७५, १८२, १८५, १९१, १९२,

१९७, २१३, २२२, २६७, ३२६,

३३४, ३४३, ४०७, ४०९, ४२५

अनन्त चैतन्य ३२६

अनन्त ज्ञान ३८, २२७

अनन्त-दर्शन ३८

अनन्त नाथ ३५

अनन्त रूप १९३

अनन्त शान्ति २८३

अनन्त सत्य १३०, १३९, २७७

अनन्तानन्त २३, ४७, ६६, ८७, १३५,

१६४, १६६, १९२, २१९, ३२६

अनाकुलता २१३

अनात्मवाद १०२

अनात्मा ७५

अनाथ २११, ३४०, ४२६

अनाथ पिण्डक-चेतवन ११

अनाथी मुनि २१२

अनादि ४, १७५

अनादिकाल ४, २३, ५४, ८७, १७०, २०५

२४३, ३६७

अनादिनिघन ४

अनादिसिद्ध ८७

अनार्य ३३

अनासक्त १६२, ३५७

अनासक्त भाव १८

अनासक्ति ७५, ८२, ११६, १४२

अनास्था २२८, २२५, २३७

अनित्य ६, ७, २०, १०१, ११०,

१११, ११२

अनीति ३६८

अनुकम्पादान २४५

अनुशारता ११०

अनुभाग ५९	अन्तःसृष्टि ३४२, ३४३
अनुभूति ४५, १३०	अन्वय ४०६
अनुयोगद्वार सूत्र १३६, २३२	अन्व-अनुपानन २१५
अनुराग १४१, १५४, ३१७	अन्वकूप २२०
अनुशानन १८६	अन्वतमम् २१५
अनुष्ठान ३४३	अन्वविश्वास ३३, ८९, ११८, २१५, ३६८
अनुमन्धान ६३, ९७, १०१, ४२२	अन्वयद्वया २२२, २३५
अनेकता में एकता २५२	अघ्न-ममस्या ३९८
अनेकान्त १०३, १०४, १०५, १०६, १४४, १०१, २३५, २६०, ३०१, ३०८, ३११, ३१२	अन्योन्याश्रय २०५, २४६, ३६४
अनेकान्त जयपत्तिका १०५	अपनत्व बुद्धि ८
अनेकान्तवाद ९६, ९८, १०१, १०६, १०७, ११०, १११, ११२	अपभ्रंश ७१, २८५
अनेकान्तवादी १०३, ३१२	अपभ्राजना २३४
अनैतिक १८, २७३, २९५	अपमान ८७, ३६१
अन्तरग आत्मा २६०	अपराजय १७६
अन्तरग तप ४३०	अपराध मनीवृत्ति २५५
अन्तरग माधना १७२	अपरिग्रह २९७, २९८, २९९, ३०१, ३२८
अन्तर्गत्मा २१३, २१६, २५१, २५८, ३०८	अपरिग्रह वृत्ति २४२
अन्तर्जगत् ३६७	अपरिमित ३९२
अन्तर्जीवन ३४२, ४२८	अपरिमित गच्छति ३०५
अन्तर्दशन २ ५	अपरिवर्तनशील ३००
अन्तर्दृष्टि ३०२	अपवर्ग ४१४
अन्तर्देव ६७, १३७	अपविद्यता ४०९
अन्तर्द्वन्द्व ७९, ३२९	अपव्यय २७३
अन्तर्ध्यान ३२ २५९	अपेक्षावाद १०८
अन्तर्निरीक्षण २८१	अपीतो २३३
अन्तर्मान ३८, ५५, १२३, १७१ २१३, २३४, २५७, २५८, २७९, ३१२	अप्रतिहत ३५६
अन्तर्मान २१३	अप्रत्यक्ष ११५
अन्तर्विभेक २३९	अप्परा १८९, २९२
अन्तर्हृदय ३१, ६९, १३८, २११	अवद्वन्द्वीय ६१
अन्तर्दिश २१५	अज्ञानार्थ २४४, २७८, २८९
अन्तर्ज्ञान ११८, २१४, २३९ ४१६	अद्युरहीम गानगाना ३७७
अन्तर्गत ३२५, ३६१	अमय २०९, २४५
अन्तर्करण ३५४, ३७०	अमरदण ८१
अन्तर्प्रिया २५१, २७०	अमयदान २४५
	अमयदेव २३६
	अमय १६८
	अमरलीन ३१२

अभिमान २४०
 अभिनन्दन ३४, ३६४
 अभिनव ३११
 अभिमान ६, ६५, १७२, २५३
 अभेद २१६
 अभेदमय भेद २९०
 अभोग १८
 अमर ६, ६७, १७७
 अमरता ९७, ९६, १८१, १८४, ३०६
 अमर माधुरी ३८७
 अमानुषिक ३९९
 अमितगति १९७
 अमूर्त १३६
 अमृत २६१, ३६२
 अमृत-आत्मा ८
 अमृत गंगा २४४
 अमेरिका ३१५, ४०३
 अमोघ २१३, २५३
 अमोलिक ३०१
 अयोध्या ३४, ३५
 अरति ३०
 अरथान्त ४७
 अरनाथ ३७
 अरस्तु २९१
 अरहन्त ४७
 अरिष्टनेमि ३७
 अरिसूदन ४६
 अरिहन्त १९, ४९, ७९, ८७
 अरिहन्तत्व ४६
 अरहन्त ४७, ४८
 अरूप ३
 अर्जुन १३४, १३५, २९२, ३४३, ३४४
 अर्थ १६१, २०३, २९७
 अर्थनास्तिक २३९
 अहं ४७
 अहंम् ३६२
 अनीकित ३३, ३८, ८७, २५७, २६२
 अल्पाह्वाना २४८

अवगाहन २५६
 अवतरण ८६
 अवतार ३०, २४३
 अवतारवाद ३२, ८४, ८५, ८६
 अवधिज्ञान १३६, १६७, १६८
 अवन्तिका १५६
 अविद्या ६०, ७७, ९९
 अविनाभावी १६५
 अविनाशी ३, ७, ११०, २१५
 अविरति ५९
 अशरणभावना १२३
 अशिक्षा ३६८
 अशुचि २८५, २८६, २८७
 अशुद्ध अवस्था ७५
 अशुभ ५७, ५८, ७१, ७२, ७३
 अशुभकर्म ६६
 अशुभविकल्प २७, १५३
 अम्बघोष २९२
 अश्वपति २७२
 अश्वमेध ९०
 अश्वमेध ३७
 अष्टादशदोष ३०
 अष्टान्यायी ९१
 अष्टापद ३४
 अष्टावक्र ४०७
 असत् ७७
 असत् आचरण ४०९
 असत्कर्म १८०, १८१, ४०९
 असत्य १४, १०२, २०६, २२५, २३९,
 २५४, २६३, २६५, ३७०, ३८०
 असत्य प्रपञ्च २९
 असत्-मकली ४०९
 असाध्य १७२
 असीम ३१
 अगुर ४७, २९६
 अस्तित्व ३, २२, ८३, ३००,
 ३२५, ३८३
 अस्नेय २७३, ३०१

अहंकार १६, १८, १३१, १४२, २०२
२०४, २६३, २६५, २८६, ३३७
३३९, ३४०, ३४१, ३५३, ३५४
४०७, ४१०, ४२७, ४२९, ४३२

अहंकार बुद्धि ३५५

अहंवादी २४९

अहिंसक ४१७

अहिंसक-ममाज रचना ४२०, ४२२

अहिंसा १४, २८, ३३, ३९, ४४, ६८, ८५
८६, ९२ १०४, १०५, १०६, १३०
१४५, १५२, १७२, १८५, १८७,
१९२ १९४, १९५, १९६, १९७
१९८, २०६, २०७, २२८, २२९
२३७, २४१, २४२, २४३, २४४
२४५, २४६, २४७ २४८ २४९
२५०, २५१, २५२, २५४, २५६
२६०, २६५, २६६, २६८, २७१,
२९०, २९८, ३०१, ३०८, ३११
३१२ ३१७, ३२८, ३५६, ३५७,
४०४, ४२०, ४२२, ४२३, ४२७

अहिंसात्मक ३५६

अहिंसादर्शन २५४, २५५

अहिंसाधर्म २५१

अहिंसा भगवती २५३

आ

आशिक-ब्रह्मण्य २८१

आत्मसात्त्विकता ६६

आत्माता ३३

आगम १५४, १५७, १७२, १९०, १९४

१९७, २३१, २३२, २३३, २३४,

२३५, २३६, २८५, २८६ ३००,

३०८, ३११, ३६५, ४२६

आगमकाल २८५

आगमग्रन्थ ३२९

आगमवेत्ता २२७

आगम माहित्य ४५, १९०, ३२८

आगरा १२६, १५८

आग्रह ९६, १४८, २६५

आग्रहशील २६३, २६५

आधाती कर्म १५६

आचरण २८, ६०, १२५, २६४

आचार १००, २१४, २९५, ३०७

आचार-विचार २९४, ३९२

आचाराग सूत्र २१, २४, ६३,

१७६, २५३

आचार्य १६, १३६, १३९, १४३, २०२

३७४, ३९७

आचार्य णकर ९, २३५

आजादी १९१

आजीविका २७३

आत्मव्यपण १४७, ३४१

आत्मघात २९०, ३४५

आत्मछवि २१७

आत्म-जागरण २१६

आत्मज्ञान ६८, १६५

आत्मज्ञानी १६५

आत्मज्योति १५९

आत्मतत्त्व १९, २०, ५१, १६४, ४१४

आत्मत्याग २५६

आत्मदर्शन १३५, १३६, १८१, २=३

आत्मदर्ष्टि २३७

आत्मदेय ६७

आत्मधर्म ३९५

आत्मनिर्णय १६७

आत्मनिर्भरता १२३

आत्मब्रह्म ५७

आत्मबल १२४	२६२, २६५, २६८, २७७, २९०
आत्मबोधशून्य १६७	२९५, २९७, ३००, ३०५, ३०८
आत्मभूत २२	३१८, ३२४, ३२६, ३२७, ३३०
आत्ममन्दिर १६७	३३८, ३४२, ३७४, ३८०, ४००
आत्ममुखी २२५	४०२, ४०५, ४०६, ४०८, ४०९
आत्मरक्षा २४२	४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४
आत्मलीनता १६२	४२५, ४२६, ४३१
आत्मवचना ३६९	आत्मानुभूति १९४
आत्मवादी ७८, ४०६	आत्मावलोकन १३७
आत्मविकास २३८, २९७	आत्मोत्थान ३४१
आत्मविश्वास १२५, २१९,	आदम्य ६, १४, ३१५, ४२२
आत्मशक्ति १३४, २१८, २२०, २९५	आदर्शवादी ७७, ३९६
आत्मशुद्धि ३०	आदर्शहीनता ४१६
आत्मश्रद्धा ३१४	आदिकर ४९,
आत्मसयम ३१, ८८, २७६, ३७९	आदिकर्ता १९५
आत्मसाधना ८७, ८८, २३८, ३२४	आदिकाल २५२, ३१६
आत्मसापेक्षता १२४	आदिनाथ ३१८
आत्मस्पर्शी ३४२	आदिपुरुष १६५
आत्मस्वरूप २०, ८७, १३५, १५९, १६१	आदियुग १८७
१७४	आधि ८७
आत्मस्वातन्त्र्य ४०७	आधिदैविक ३२७
आत्महत्या १७८, १८४, ३७३, ३९८	आधिभौतिक ३१
आत्मा ६, ७, ८, १७, १८, १९, २०, २१,	आधिग्याधि ३१
२४, २६, ४३, ४५, ५१, ५२, ५३,	आध्यात्म ३३५
५६, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६४,	आध्यात्मिक २९, ३१, ४०, ४२, ४४, ५५,
६५, ६७, ६९, ७१, ७५, ७७, ९०,	८७, १४८, २२८, २३०, २३७
९२, ९७, ९९, १००, १०१, ११६,	- २५१, २५६, २८३, ३०६,
१२०, १२४, १२५, १२६, १२८,	३०७, ३११, ३३४, ३८२,
१२९, १३०, १३२, १३३, १३४,	४१४, ४३०,
१३५, १३६, १३७, १३९, १४०,	आध्यात्मिक आजादी १८९
१४४, १५१, १५६, १६१, १६२,	आध्यात्मिक उपलब्धि ३३१
१६४, १६६, १६७, १६८, १६९,	आध्यात्मिक चेतना १५४, २३८,
१७२, १७४, १७६, १७७, १७८,	आध्यात्मिक जगत् २१७
१७९, १८०, १८५, १८६, १८७,	आध्यात्मिक साधना ८८
१८८, १८९, १९०, १९१, १९२,	आध्यात्मिक सुख ८८
२००, २०१, २१२, २१४, २१६,	आनन्द ५, १६, ७७, १७७, १९८
२१८, २१९, २२८, २३६, २३८,	आनन्दस्वरूप १५
२४५, २४६, २४८, २५४, २५९,	आन्तरिक जीवन ३४२

आन्तरिक तप १४०

आन्तरिक दोष १५६

आन्तरिक मार्ग २१२

आन्तरिक माधना १४०

आप्त ४३ २१६, २३७

आप्तमीमामा १०५

आप्तवचन २३७, २३६

आयु १८

आयुकर्म १२८

आयुर्वेदशास्त्र २७९

आयुष्य १५९

आराधना १५०, १८७,
२६५, ४३१

आरोहनक्रम १२९

आर्य ३३, २४६, २६०,
३०९, ३१०

आर्य मम्यता ३४

आर्यसमाज ९१

आर्षवाणी २२६

आलोक ७, २९२, ३८०

आवरण २५, १३५

आवश्यक-निर्युक्ति ४७

आविर्भाव ९७

आविष्कार १०१

आवुस ११

आभावादी ८३

आश्रम १४२, ४०८

आश्रय २६२

आप्त ७, २८२, ३२०

आप्त ७, ४७, ८३, ८९, ११९, १३६,
१४१, १५०, १६१, २२७, २८६,
२८८, २९३, २९९, ३३९, ३५०,

आमुरी मूनि ३३७,

आमुरी मूनि २०४,

आमुरी मम्यता ३३०

आनव ७१, ७२, ७३, ७८,

आस्तिक ९१, ९२ १५९

आस्था ९९, २४७, ३५९

आस्थावादी २२२

आहार-विहार ३५९

आहुति २८३

इ

इंजीनियर २८१

इक्ष्वाकुवशीय ३४

इच्छा ७९, १२८, २९१

इच्छादामता ४१९

इच्छानिरोध १२८

इति-इति ४१५

इतिहाम १३४, १५८, २२६, २३१, २३२,
२३३, २४४, २६०, ३१६, ३१६,
३३१, ३८२, ३८५, ३८८, ३९५,
३९६, ४०७, ४१४, ४१५, ४३१

इन्द्र ४७, ४८

इन्द्रभूति गोतम ४०५

इन्द्रजीत २१९

इन्द्रिय १७, २३, ६४, ६७, ७०, ७१, १३४,
१३५, १६१, १६४, १६९, २२४,
२७२, २७६, १८९

इन्द्रियजन्य १३६

इन्द्रियज्ञान २३

इन्द्रियनिग्रह १५१

इन्द्रिय-निरोध २७८

इन्द्रियमयम १५२

इन्द्रियातीत १५२

इन्द्रानियत १३९, २७०

इन्द्रसज्जी २२६

इयत्ता ४

इष्ट २८५

इत्थान १५८, २३३, २४८, ३०१

इहलोक १५०

ई

ईर्ष्या १५४, १६८, २०३, ३५१

ईशोपनिषद् ४०६

ईश्वर ४, ८, १८, २०, ३०, ३१, ४५, ५०,
 ५१, ५३, ५४, ५५, ५७, ६७, ८४,
 ८५, ८६, ८७, १२४, १२५, १३९,
 १४२, १८०, १८१, १९१, २५७,
 २५८, २५९, २६०, २६१, ३२६,
 ४२०, ४२२, ४३१

ईश्वरत्व ५०, ५५, १९१, २१३, २१५,
 २३९, २६१, ४२७

ईश्वरभक्ति १८०

ईश्वरवाद ५४

ईश्वरवादी ३०, ३१०

ईश्वरीय २५५, ४२१

ईश्वरीय प्रकाश २६३

ईसा २२९, २३९, ३६१

ईसाई ९१, २२९, २३३, २४८, २७०, ३००
 ३१०, ३१२

ईसाईधर्म २४९

उ

उच्चवृत्ति ३५१

उच्छेद १००

उत्कण्ठा १९०

उत्कर्ष १९८

उत्क्रांति ७८

उत्तरकाल १०१, २३१

उत्तरण ८६

उत्तरदायित्व १९६, २६९, ३१६, ३१९,
 ३५५, ३५७, ३६३, ३८१,
 ३८८, ४२१

उत्तरपर्याय २८९

उत्तराध्ययन २२८, २३७

उत्तराध्ययन मूल २४३, २८५, २९५, २९७

उत्तानगायी ३२०

उत्तारवाद ८४, ८७, ८८

उद्यान ३३४

उत्पत्ति १११

उत्पीडित २८

उत्सर्ग ३१५, ३१९, ४१०

उदयन ३९०

उदात्त १९३

उदारता ३१२

उदासीनता २१३

उदबुद्ध २६६

उर्ध्वगामी ४२५

उर्ध्वीकरण २२४

उन्मुक्त ३७८, ४३०

उपवानु १८७

उपनिषद् ८, १०१, १०२, १३९, १६७,
 २००, २७२, ३११, ३१५,
 ३८०, ४००

उपलब्धि १०

उपवास ११६, १२८, १२९, १३६, ४०१

उपशान्त २८२

उपस्थसयम २७८

उपाग २३२, २८५, २८८

उपाध्याय १९

उपाश्रय १४६, २१६

उपासक ५३

उपामना १५, ५४, १८४, २५७

उपास्य ५३, २६४

उमास्वाति ३२, ४८, १९६, १९७, २७८,
 २८७, २८८, २८९

उववाई २३३

ऊ

ऊर्ध्वमुखी ८७, १५४, १६२

ऊर्ध्वीकरण १५४, १५२, १५५

ऋ

ऋग्वेद ३४

ऋषभदेव ३३, १९५, १९६, ३११, ३१८
 ३१९, ३६६

ऋषि ८, १४३, १६१, २२७, २३०, २३१,
२३९, २७७

ए

एकत्वभावना १२३, १२४

एकनिष्ठता २९३

एकरसता ६९

एकरूपता ६८, २६९

एकमूयता ३२८

एकांगी-धर्म २०६

एकाशीनित्य १०१

एकाग्रता १२, ९६, २९३

एकात्मभाव १९७

एकान्तअनित्य ११२

एकान्तअभेदवादी १०१

एकान्त असदवादी १०१

एकान्त एकत्ववादी १०१

एकान्त नित्यवादी १०१

एकान्तभेदवादी १०१

एकान्तवाद ९६, १०६, १०७

एकान्तसदवाणी १०१

एकेन्द्रिय ११, १८, १९, १६६

ऐ

ऐतिहासिक ३९३

ऐन्द्रिक १३८

ऐश्वर्य ४८, १८६, २०४, २०६

ओ

ओपपातिक गुण २४३

ओपाधिक ५२

फ

फंस ४६, २०४

फयचित्वाद १०६

कदाग्रह ९६

कनपसूतियस २५०

कपिल २३६

कवीर ११६, १३१, १४३, १४६,
१४७, १७४, २५९

करुणा ४१, ५१, ९२, ११६, १३०, १३९,

१४५, १५२, १५५, १८५, १९५

१९६, १९८, २२९, २४९, २६५,

२६८, ३२६, ३२८, ३४०, ४२१,

४२२, ४२४, ४२८, ४२९,

४३१

करुणावतार २९०, ४३१

कर्तृत्व २६, ५६, १८१, ३१८,
३५३

कर्तृव्य ८६, १२०, १५६, २६९, ३६०

कर्तृव्यनिष्ठ ५४, १६२

कर्त्ता ४, १७, २८, ३०, ९९

कर्त्ता-भोक्ता २५४

कर्म १३, १७, १८, २६, ४३, ४७, ४८,

५७, ५९, ६१, ६५, ९४, ९९, १२१,

१२५, १२६, १२९, १४०, १४१,

१८१, १९२, २२१, ३५०, ३५१

कर्मइन्द्रिय १२८

कर्मक्षय १२८

कर्मग्रहण १४१

कर्मफल ९९

कर्मभूमि ३१९

कर्मवद् ६०

कर्मबीज ४८

कर्ममल ३१, ९९

कर्ममुक्त दशा १३९

कर्ममुग ३१८

कर्मयोग १२२, १२३, १२४, १२५,

१२६, १२७, १२८, १२९,

३०८, ३४४

कर्मयोगी ५७

कर्मवाद ६५, ९३, ९४, २९, १०६

- कर्मवादी ५७, ९९
 कर्म सिद्धान्त ९९
 कलक ३७४
 कलह २५३, ३१८, ३४७
 कला ३०६, ३४८
 कलाकार ३६१
 कलुष ४०७
 कल्पवृक्ष १५४, २०९, २२२, २९८, ३१६,
 ३१८, ३२८
 कल्पसूत्र ३५५
 कल्पातीत १२९
 कल्याण ७१, १७०, २२७, २३२, ३४२,
 ३५८, ३६४
 कल्याणमार्ग १७७, ४२०
 कपाय २६, ५९, १३६, १५५, १७२, १७४,
 १७७, २०३
 कपायजय २७८
 कपायत्याग १३७
 कपायमुक्ति १३७
 कष्ट १८४
 कष्टसहिष्णुता ३३०
 काकन्दी ३५
 काफिर ८९
 काम १६, १८, २१, ४३, ४७, ६५, ७८,
 १३५, १४५, १६१, १६८, १७५,
 १८९, २१५, २२९, २९८, ३४५
 कामाग्नीडा २८४, २८५
 कामना ७९, १३१, १८६, २०२,
 २८४, ४०९
 काम-वामना ४७, २९५
 काय ५९, २७१, २७६
 कायबलेज ३३०
 काया २६९
 कायाकल्प ११३
 कायिक २७८, ३४२
 कायोत्तमं २१३
 कार्तिनेय २८६
 क्रान्ति २५७, २६३, ३६१, ३६२
 कालपरिपाक ९३
 कालरात्रि १३५
 कालवाद ९३
 कालिदास १९०, २९१, ३१४, ३३९
 कालुष्य ३४५
 काशी ३४
 किरातार्जुनीय २९२
 क्रियाकाण्ड ३०, ५४, ६८, ७६, ११५, ११८,
 ११९, १३६, १४०, २०५, २०६,
 २१५, २५८, ३४२
 क्रियाशून्य ३४९
 कुञ्जटिका २९२
 कुणिक १६२
 कुण्डनाथ ३६
 कुन्दकुन्द २०, १५२
 कुमारसम्भव २९१
 कुम्भकरण १६
 कुम्भराजा ३६
 कुरानशरीफ २२६, २४८
 कुरुक्षेत्र ११५, १४७, २३१
 कुलीन ४०५
 कुश ६
 कुशिसा ३६८
 कुसगति २७३
 कुम्भस्कार ३६८
 कृष्ण ३२, ७६, ८५, ८६, ३०८, ३३५,
 ३४३, ३४४, ३७८, ३८७, ३६३
 केवलज्ञान २४, २५, २६, ३३, ४४, ६६,
 १५३, ३३०
 केवलज्ञानी १२८, १२९, १३६
 केवलदर्शन ३१, ३३
 केयीकुमार १७२
 केवल्य १२८, १२९
 केवल्य-ज्योति ६७
 क्रीड १६, १८, २९, ३०, ८३, ४७, ६५,

७८, १३५, १४५, १४९, १६८, १७५,
१८९, २१५, २२८, २२९, २५३,
२५९, २६०, २६३, २९८, ३४४,
३४५, ३४६, ३५१, ३६१, ३६७

कीरव ३४३, ३४४

कौशाम्बी ३४

ख

खति २२८

खगोल २२४, २२५

खल्क २४८

खालिक २४८

खुदा ४, २४८

ग

गगा १७७, १९३, २३३, ३०६, ३५२

गगोघ्री १७७

गणघर १७५

गणघर गौतम १५३, १६७, १९० २३५,
२४३

गणपति २३१

गतिचक्र ३५४

गन्धर्व २९६

गन्धहस्ती ३९

गया ३५२

गाधी १४, २७७, ३०८, ३१२

गारुडी १२६

गिरिनार ३७

गीता ४६, १३६, १८१, २००,
२३१, २७८

गुणतीर्तन ३४

गुणठाण १८

गुणध्वज ४६१

गुणम्पान १८, ५५, २६५

गुणारमक १९१

गुणानुराग १५३, १५४

गुप्ति २८४, १८५

गुरु १५, २०, १२६, १५२, १५५, ३८०

गुरुकुल ३८०, ३८१

गुरुद्वारा २१६

गुरुमन्त्र ३५४

गुहामानव १९६

गुह्य-भाषण २७७

गृहस्थाश्रम १४६, १९६

गोत्र १८, १६१

गोपाष्टमी ४२४

गोमिलगृहमूत्र ३१७

गोनोक ३१

गोशालक ४१

गौतम ४१, १७२, १९०, २३६, ४३१

ग्रह २३३

ग्रीक-संस्कृति २९१

घ

घातिकर्म १२८

घानिया ४३

घृणा ८७, २५३, ३१८, ३४७, ३७०, ३७७

च

चक्रवर्ती ३६, ४२, ४३, ६९, १३५, १६१,
१७२, १८२, १८८, २६१, ३२०

चक्रमुद्रायाम १२६

चक्रुदय ४२

चण्डकोशिक ४२

चतुरन्त चक्रवर्ती ४२

चतुर्गति-रूप ४५

चतुर्विधतीर्ष १७५

चतुर्विध धर्म ४२

चतुर्विध माय २८

चतुष्टय ३८

चतुस्पर्शी १४१
 चन्दना ४१
 चन्द्र ४१, २३१, २३३, २३४
 चन्द्रपुरी ३५
 चन्द्रप्रभ ३५
 चन्द्रलोक २२३, २३१
 चन्द्रविमान २२४
 चम्पानगरी ३५
 चरित्रहीन ३१५
 चर्च ३११
 चाण्डाल २९५, ४०६, ४०७
 चातुर्मास १५
 चारित्र्य ६४
 चारित्र्यमोह १८
 चार्वाक् २०, ६२, १००, ३१०
 चार्वाकदर्शन ९८
 चिकित्सा शास्त्र ८३
 चित्त ११, ५३, ७८, ९६, ९७, २००,
 २८०, २९२
 चिन्तन ५, ११५, १३२, १४८, १७९,
 २२९, २६८, ३२५, ३२७, ३६५
 चिन्मय ३, २७
 चिरंतन ४२५
 चिरकाल २१७
 चीवर ११८
 चेतन आत्मा ५८
 चेतना ४, २२, ५३, ५५, १३५, १५४,
 १८२, १९५, २१३, २९०, ३६५
 चेतनाशून्य ३००
 चेतना १५७, ३८५
 चैतन्यदेवता ३२६
 चौबीस तीर्थंकर ३३
 चौथी ३०
 छद्म ३८०

ज

जगत् ३, ९, १४, ७९, ९७, १९९, २४०,
 २६२, २८८, ३५७
 जगत्-कृतृत्व ९१

जड ४, २०, २३, ३१, ५५, ५९, ७०, ९२
 ९७, १६४
 जडता १२६
 जणतर ३७६
 जनक २९८, ३१५
 जन्म-जन्मान्तर ४२, १४५
 जन्मान्तरवाद ९९, १०१
 जन्म-मरण ४७, ४२८
 जन्मसिद्ध १८८
 जयशंकर प्रसाद २१८
 जयादेवी ३५
 जरथ्रुष्ट २४९
 जरासन्ध ४६, १३८, २६१, ३१४
 जाग्रति १३९, २१३, २६६, ३९१
 जापक ४४
 जिन ४४, ८७, १३९, १७२, ३०८
 जिनकल्पी ३२८, ३२९
 जनकल्पी-मुनि ३३०
 जिज्ञासा ११, १८९, १९०, १६१, २१५,
 ३६५, ३६६, ३७१
 जिज्ञासु २२३, २३७, २९०
 जिनशत्रु ३४
 जितारी ३४
 जिनत्व ८७, ८८, १४०, १४२, १७४
 जिनदास ४८, १८९
 जिनदेव ३०९
 जिनधर्म १६१
 जिनभद्र २२७, २२८
 जीव ३, १८, २४, ५३, ५७, ६०, ६९,
 ७०, ७१, ७२, ९९, १३९, १४४,
 १६४, १८३, २०१, २५२
 जीवन ८२, ९७, १०१, १५६, १९३, १९९,
 २०२, २०५, २०६, २१८, २५६, ३३६
 जीवन-चक्र १७
 जीवननामिनी ३३२
 जीवनदर्शन ३१५, ३५५, ४१४
 जीवनयात्रा ५
 जीवन सूत्र ३४८

जीवन्मुक्त ३३, ७८, १२८, १२९, १३६
 जैन १७, २२६, ३१८, ३२५, ४०२
 जैन आगम १९०, २२८, २३६, ४१३
 जैनग्रन्थ २१४
 जैनतत्त्वज्ञान २३६
 जैनत्व २०, ६८, १९७

क्षज्ञावात ८८

ट

टायनवी ३१३
 टायलर ३१३

ठ

जैनदर्शन २०, ५२, ६०, ६४, ९२, ६६,
 ९८, १००, १०४, १०६, ११०,
 १२४, १२५, १२९, १९२, १९६,
 १९७, २०८, २४५, २६६, २७८,
 ४११, ४२५, ४२७

ठाकुर रवीन्द्रनाथ टैगोर ३६३

त

जैनधर्म ३२, ४५, ४६, ८९, ९०, ९१,
 ९२, १०६, ११०, ११६, १६२,
 १९७, २४१, २४४, २५७, २५९,
 २६०, २६३, २६७, २७०, २८१,
 २८३, ३१७, ३२०, ३२८, ३५७,
 ३९३, ४०५, ४०७, ४०८, ४३०

तत्त्व ७०, ७२, १३२, १६४, २१४

तत्त्वचिन्तक २२९, २९१

तत्त्वज्ञान १०६, २२८, २२९, ४२८

तत्त्वदर्शन ४

तत्त्वमसि २२, ५१

तत्त्वार्थ-माध्य ३२, २८७, २८८, २८९

तत्त्वार्थ-सूत्र ४८, २७८

तत्त्वोपदेशक ४३

तथागत ९, ११, २४६, २४७, ३४९

तदादितादान २७४

तप १८, ४२, ४३, १२६, १२८, १८६,

२२८, २२९, १३७, २४५, २४८,

२६०, २७८, २९०, २९१, २९२.

२९८, ४२९

तप ज्योति ८८

तप-तेज २१०

तप-त्याग ३८

तपस्वी १५३, २८३, २९१, २९३

तर्क ९१, ९७

तर्कनिष्ठ ९७

तर्क युग २०

तर्कशास्त्र २३७

तर्कशील २३७

तर्कमुद्र ज्ञान २२७

तर्कानुस २३८

भ

जैन समाज २३१

जैन नायना ४२९

जैन नाट्य १७५

जैनाचार्य ११९, २१८, ३०१, ३१७

जैनंतर २५८

लोचपुत्र ४२६

मगीरा का फकीर २९३

तर्कहीन २२५
 ताओ २४९
 तामोघर्म २५०
 ताण्डव नृत्य २८४, ३४१
 तादात्म्य १९७
 तानाशाही ५४
 तामस २८२
 तामसी २७९
 ताम्रवर्ण २५
 तारक ४४
 तितिक्षा १२६
 तिरस्कार ८७, ४१९
 तिरोभाव २८९
 तिर्यंच ४२, ३३४
 तीर्ण ४४
 तीर्थंकर २८, २६, ३१, ४१, ४५,
 ४७, ८७, ८८, १७५, १९४,
 २४२, २४३, ३३१, ३६३,
 ३८३, ४०८
 तीर्थंकर देव ३६
 तीर्थंकर भगवान् २९
 तीर्थ २८, २९, १७४, १७५, १७६
 तीर्थ क्षेत्र ४२०
 तीव्र वन्धन ३५०
 तुकाराम २६८
 तुलसीदास १३, १६, २६६, ३३५
 तृप्ति २०३
 तृष्णा ११, २९८
 तेजस्विता १६१, १७५, २०६, ४०८
 तेजोमय इतिहास ३८४
 तेगर्पथी १०५
 तेजस्वरूप १४०
 तंजम ६२
 तैत्तिरीय उपनिषद् १६

तैत्तिरीय ब्राह्मण २२१
 त्याग १७, १८, २९, ४३, ८२, १४४,
 २०६, २६०, २९०, ३२३, ४२९
 त्यागी १७
 त्योहार ३१९, ४२४

व

दड १५४
 दंभ १४५, २५३
 दंभी ३४२
 दमन २५३, ३०८
 दया ३८, ५१, ८६, २०६, २४५, २६५,
 २६८, ३०८, ३२६, ३२८, ३४०,
 ४२१, ४२४
 दरिद्र ४०६
 दर्शन ५, ७, १०, १४, १७, ४३, ६४,
 ७५, ९१, ९८, १००, १०४, ११८,
 १३९, १४१, १९०, २०२, २१४,
 २४४, २५७, २६१, ३०६, ३१०,
 ३३१, ३३६, ४२५, ४३१
 दर्शनशास्त्र २४, ९७, १०२, १४३, १६६,
 २९९, ३६७
 दर्शनस्वरूप आलोक २२६
 दर्शनावरण १८, १४१
 दशवर्कालिक ४८, २३२
 दशवर्कालिक चूणि ४८
 दशवर्कालिक सूत्र २५४, २६०
 दान ४२, २०३, २०४, २०६, ३०८, ३२३,
 ३३९, ३४०, ३४१, ४११, ४१२
 दानगीनता ३८८, ३९१
 दानवता २९४
 दार्शनिक १०४, १९०, २६५, २६६, २९०,

३२१, ३२३, ३४८, ४१४
 दास्यभावना ८४
 दिग्ध्वर १०३, १०५, ११६, ११८, २८५
 दिग्मूढ २०८, २१७
 दिव्यगुण १३१
 दिव्यनाद ३९३
 दिव्यशक्ति १३४, ३८४
 दीक्षा ३४
 दीप्तान्त ३८०
 दीर्घनिकाय २७८
 दीनइलाही २४८
 दीनता ४१२
 दीपक २१
 दीर्घदर्शिता ४०४
 दुख ९९
 दुःखजनित वीरग २०८
 दुःखमय ६
 दुःखवाद १०२
 दुःखमपूत ५
 दुःखानुभूति १८६
 दुःखामन २०४
 दुःखकल्प २५३
 दुःखह गुलामी ३९४
 दुःखिया २५९
 दुःखग्रह १४८
 दुःखाचार २८, २०६, ३३६, ३३७
 दुःखाचारी १९, ११७
 दुःखारामात्र ६६
 दुःखुण ३७०
 दुर्जन ३३७, ३३८
 दुर्भाग्य ३४२
 दुर्मिथ ४३२
 दुर्योगिन १०, १३८, १४५, १५८,
 १६२, २०४, ३१८,
 ३७७
 दुर्चिन्त ८५३
 दुर्भाग्य २०२
 दुर्विचित्र २०३

दुर्विचार ४०९
 दुर्व्यसन ३७५
 दुष्कर्म १६७
 दुष्काल ४२०, ४३२
 दुष्प्रवृत्ति १२०
 दृष्टादृष्ट ३
 दृष्टिकोण २७
 देवगुण १६६
 देवता ८, ८७, १२५, १२६, १३८, १३९,
 १६७, १८२, १८३, १६५, २१०,
 २२४, २३३, २५६, २५६, २६०,
 २६७, ३२१, ३४३, ३६१, ३८७,
 ३६२, ४०२, ४०७, ४१८, ४२७
 देवराज इन्द्र १८३, ३५३
 देववाद ५४
 देवाधिदेव ४५
 देवानुप्रिय २०१
 देवासुर ३४३
 देवी १९५, २२४, २५८, २५९, २६०,
 ३७८, ४२०
 देवोपम ३६२
 देव १३१, १३९, २१४ ३०१
 दक्षत्याग २२६
 देहमुप ३३, १२८, १२६, १३७
 देहवामना २३५
 दैन्य ३५८
 दैवीशक्ति ३३७
 दैवीशक्ति २६१
 दैवी महामात्र ३४३
 दैहिक १९५, ३०६
 द्रव्य ३, ७० ११०, २७७
 २८९, २९९
 द्रव्य-जीवुपता २७३
 द्रव्य २०९, ३१०
 द्रष्टा ५५ १९० २३१
 द्रौपदी १५७, १८७, २६१
 द्रष्टा १८८ ३१८, ३५३
 द्वापरा-भावना २८८

६

द्वादशानुप्रेक्ष २८६

द्विज २६७

द्वितीयजन्म २६८

द्वौन्द्विय १६६

द्वेष १७, २६, ४५, ७५, ९९, १०३,
१५४, १५६, २१५, ३४७,
३४९, ४०३

द्वैत २१६

द्वैतदृष्टि २१

द्वैतवाद ३८७

द्वैघ १४८

घ

घन ७, १६१

घर्म १०, १२, २०, २८, २९, ४८, ४९,
७५, ९२, ९८, १००, १०१, १०४,
१०६, ११२, ११५, ११६, ११८,
११९, १२०, १२६, १२८, १३१,
१३२, १३५, १४८, १४९, १५२,
१५५, १५८, १५९, १६०, १७४,
१८४, १८८, १९१, १९३, १९८,
२०५, २०६, २०७, २०८, २१०,
२१२, २१४, २२३, २२६, २३०,
२३२, २३६, २४४, २४५, २६०,
२६३, ३०९, ३२५, ३२६, ३४९,
३५६, ३७८, ४०३, ४०७

घर्मक्रान्ति १२५

घर्मगुरु ३९६

घर्मग्रन्थ २२६ २३०

घर्मचक्र ४२

घर्मचक्रवर्ती ४०

घर्मजीवन ३९६

घर्मनीयं ७१, ४३

घर्मनाय ३५

घर्मपुत्र युधिष्ठिर ३७८

घर्ममार्ग ७७८, २९७

४०१

घर्मवीर २३५

घर्मशास्त्र ४९, २२७, २३१, २३६, २४४,
२७७, २८९, ३५५, ४०७

घर्मशील २९०, ३३९

घर्मसंघ २८, ३३२

घर्मसाधना ८८, १९६, ३२८, ४३०

घर्मसूत्र ४९

घर्मस्थानक १४९

घर्महीन १९०

घर्माचरण ८५, २०६, २७३

घर्माचार्य २४३, ३४८

घर्मानुराग १५४

घर्मरावना २०८

घर्मास्तिकाय ६९

घर्मोपदेश ३२

घारणाभी की पुंगता ३६०

घ्रुव ३४४

घ्रुवदेवी १५७

घ्रुवसत्य २२६, ३५३

घ्रुव सिद्धान्त २३

घ्यान २०८ २१२, २१३

घ्यानी २८३

न

नक्षत्र २३१, २३३

नक्षत्रकानन १९७

नन्दरानी ३५

नन्दीसूत्र २३०, २६५

नय १९, १०४

नयवाद १०५

नग्न १९, ४२, ६५, १३६, १९१, १९४

२०७, २०८, २१८, ३४१, ३६५

४२६, ४०९

नवकार ४६

नवपदाय २०, ६९, ७०, ७०

नक्षत्र ४२८

नागपाश २१९, २२०
 नाभिराजा ३४
 नारायण ८५, १३९, १४२, ४२३ ४२६
 नारी जीवन ३८३
 नास्तिक ८९, ९०, ९१, २३४, ३१०, ३६३
 नि.श्रमेस १६२
 नि स्पृह ३५१
 नि स्वार्थ भावना ३५८
 निष्कण्टता २९४
 निगोद १९
 नित्य २०, ७७, ९८, ११०
 नित्यानित्यवाद १११
 निदिष्टासन १२
 निमित्त ५६, २५१, ३५४
 निमित्त निरपेक्ष १६६
 निमित्त मापेक्ष १६६
 निमित्त ९३, ९४, ९५, ९६
 निपनिवाद ९३, ९५
 नियामक १७९
 निरजन २७, ५१, ६८, २८८, ३८६
 निरभिमानता २६४
 निराकुल ४२
 निराश्रय २६२
 निराशावादी ८१, ८३, १००, ४१८
 निराशक्ति ३३०
 निरीक्षरवाद १२४
 निरीक्षरवादी दर्शन ९१
 निषेध २२६
 निजरा ७१ ७३, ७४, १८६
 निजीय २७१ २७२, ३६१, ३८८
 निद्रा २७, २२४
 निर्ममरय २९९
 निर्मल चरित्र ३१५
 निर्माता ९ ५४, १७९
 निर्माण ३१८
 निमित्त ३९, ६४२

निर्वाण १००, १५१, १५३, २५८, २७८
 निर्विकल्प २७, २९९
 निर्विकार २७, ५७, ६८, १६८, २७७
 निर्वेद-नि स्पृह १६९
 निवृत्ति २४६ ४१०, ३१४, ४११
 निवृत्ति मार्ग ४४
 निवृत्ति-मूलक ३१९
 निश्चय २१४
 निश्चयधर्म ११९
 निश्चयनय २१
 निश्चेष्ट १५३
 निषेध-वाचक २४५
 निषेधात्मक ३०२, ४११
 निष्कर्म ३४८, ३४९, ३५०
 निष्काम ३९, २०९, ३८८, ३५०, ४०७
 निष्क्रियता १२६
 निष्ठा ५, १४, १५४, २२२, ३६९, ४०८
 निष्प्राण १६०, ३३२
 निष्प्रेज १६०
 निस्पृह १५३, ३३०
 निहितस्वार्थ ३३२
 निहव ५७
 नीति ३१३, ३३५
 नीतिकार ३३७
 नीतिशास्त्र १०७
 नीतिहीन २८१
 नेति-नेति ४१५
 नेमिनाथ ३६, ३७
 नेमिगजापि २५५
 नैतिक १८, ८६, ८९, १९६
 नैतिक शक्ति २९५
 नैतिक स्वर ३३८, ३०४
 नैर्मायिक १०३
 नैर्मायिक १८९
 नैर्माय २६, ६१

न्याय २०, ९८, १००, ३१३, २९८

न्यायावतार ४४

प

पञ्च अस्तिकाय २०

पञ्च तन्त्रकार २०२

पञ्चभूतात्मक ३३६

पञ्चेन्द्रिय १९

पथ १०१, ११६

पंथवाद १०६

पंथवादी १०३

पाडव १४५

पूजोवा २९७

पदार्थ २१, २६, ७०, १३३

पद्मप्रभू ३४

पद्मावती ३६

पर २४२, २५१

पर-परिणति ८७

पर-बुद्धि ७४

पर-ब्रह्म ४५, ५१, २२८, २७७, २९६

पर-भाय १५२

परमचेतन ५१, ९७, ९८, ३८६

परमज्ञान १६९

परमपुरुष ३८६

परम-मंगल २९०

परमहंस ३१२

परमागु-पिड ३, १४१

परमात्मचेतना ५६, ४२२

परमात्म-ज्योति ५१, २७७

परमात्मतत्त्व ५१, १३०, १४२, ३२४,
३२६, ४२२

परमात्मपद २१८

परमात्मभाव १६८, २७७, २७८

परमात्मरूप ६७

परमात्मशक्ति २१८

परमात्मा १८, २२, ३१, ४५, ५१, ५२,
५३, ५५, ६७, ६९, ८७, ९०,

९१, ९२, १३०, १३९, १४४

१६८, १९१, २१४, २१६, २१७,

२३८, २५९, ३२४, ३२७, ३३६,

४२०, ४२१, ४२२, ४२५, ४३१

परमानन्द ९

परमार्थ ४२, १३९, २७२, ३७९, ४११

परमौदारिक ३८

परम्परा १०१, ३१७, ३९३, ३२५

परनोक ६२, १०१, १४९, १५०, २०६,

२०८, २१४, २८९, २९७, १३०,

३२१, ३२४, ३६८, ४०१, ४०३

परलोकवाद १०१

परलोकवादी १५०

पर-सयोग-जन्य २७

पराजय ४६

पराश्रित १८९

परिग्रह ११६, २९८, २९९

परिग्रही १६१

परिज्ञान २४, ३०८

परित्याग २९

परिधान १२७

परिमित सस्कृति ३०५

परिवर्तनशील ४

परिशोधन २१५

परिष्कार २१५, ३०६, ३६४

परिस्थिति पूजा ३५९

पनिहार ३१२

परोक्षिन ८६

पनीपह २८३

परोक्षज्ञा १६७

परोपकार १२६, १३९, २०६, ३३५

पञ्चन्य १७७

पर्याय २४, ११०, १११, ३६५, ४०८

पर्यायसृष्टि १०१

पर्युषण ३२४

पर्वन्त्योहार २२३

पलायनवाद १०२

पलायनवादी १९६

पवित्रता १२, ३०६, ३२०, ३८०, ४३०

पवित्रीकरण १५५

पशुता ४१९

पशुयोनि ३६५, ४२६

पशुहिमा २३०

पशुचक्षुष ३३५, ३६३, ३८९

पञ्चमीदर्शन ९७

पाचाली १८७

पादधेगोन्म २७६

पालण्ड २२५, ३३७, ३७०

पाणिनि ९१

पाण्डव २६१

पाताल १३३

पाप ४०, ६६, ७१, ७२, ९३, ९९, २७४, ३५६, ४००, ४०९

पापाचार ५८, ३३६, ३३७, ३३९, ४०९

पापी १९, २५४

पारमीगर्भ २४१

पादधेनाय ३०, ३६, १४५

पावावृषी ३६, २६८

विद्वज् १९७, २३०, २३१

विष्णु २०५

विष्णुदान ३२२

विष्णुगण १९६

विष्णुगण २०८

गुह्यगीत ३९

गुह्य ६६, ७१, ७२, ९३, ९९, ३३१, ३३५, ४१०

गुह्यसुत्रादी ४०

गुह्योक्त ३१, ३३५

गुह्यगत ३, २८, ५१, ५७, ७३, ७४, ९९, ११०, १११, १२९, १४१, १५३, १६७

गुह्यगत-परमाणु ५८

गुह्यगत-पिण्ड १६४

गुह्यगतास्तिकाम ६९

गुह्यरागमन ३२

गुह्यगद्गार ३६४

गुह्यजन्म ९२, ९९, १४९, १५१

गुह्यगण १३८, २२५, २२६, २३०, २३१, ३६३, ४०२, ४१३

गुह्यगणकार २३३, ४१३

गुह्यगण ९९ १०० २१४

गुह्यगणित ३८

गुह्यगणित २४, ४८, ८४, ९३, ९५, १३४, २२८, ३१६, ३१९, ३५३, ३६०, ४०७

गुह्यगोत्तम ३८, ३३५

गुह्यगोत्तमगम १३३

गुह्य २९

गुह्यग विमान ३७७

गुह्यदन्त ३५

गुह्य २५७

गुह्य ४७

गुह्यगुह्य १८

गुह्यगुह्य ९९

गुह्यजन्म १५०

गुह्यपर्याय २८९

गुह्यमेवित्तकाम २८५

गुह्यपर २३७

गुह्यगी ३५, २३१, २६१, २४२, २७५, २८१, ३०५, ३६६, ३९७,

गुह्यगीत ११६ २०७ ३३६

गुह्यग ३०५, ३९८

गुह्यगी ३१, ५८, ५९, ६५, ९३, ९९, १०८

२१४, २२४, २४१, २६२, ३०८

३१६, ३१८, ३६६, ३६७

प्रज्ञा २२७, २३५, २३६

प्रज्ञापना २३३

प्रणव ३९२

प्रतिक्रमण २०५

प्रतिक्रमण सूत्र ४३

प्रतिज्ञा सूत्र ४६

प्रतिवद्धता २२३, २२५, २३५

प्रतिष्ठा १६१

प्रत्यक्ष-बोध १६७

प्रत्यक्षसिद्ध २२५

प्रत्यय १०

प्रत्याख्यान १३४, १३५

प्रपञ्च ८, १८, ८०

प्रबुद्ध १३९, २१५, ३५४, ४११

प्रभु २९०

प्रभुशक्ति २३३

प्रमाण १५५

प्रमाणावाचित ४३

प्रमाद ४३, ५९, १४१ १७६

प्रलोभन १४६, २०७

प्रवृत्ति ६०, १४१, १५५, २२८, २४६

प्रवृत्तिवादी ३०९, ३१४, ३५६, ४१०, ४११

प्रवृत्तिचक्र २५४

प्रश्नव्याकरण २४३

प्रश्नव्याकरण सूत्र ४५

प्रसन्नचन्द्र राजपि ३५०

प्रमुक्त २१५

प्रमेनजित ३३१

प्राकृत ४७, २००, २३१ २३९, ४०७

प्राकृतिक ३१८ ४२७

प्राणभूत तत्त्व ३०७

प्राण प्रहरी ३१

प्राणायाम १०, २००

प्राणार्पण २०८

प्राणी ६९, १४३, १७८

१८६, १९६, २४५

प्रारब्ध ७९

प्रारब्धकर्म ३३, ४०८

प्रासुक १९६

प्रेम १३० १३१, १३९, १७४, १८५,
२४९, ३४६, ३६१

प्रेमयोग १३०

प्लेटो २९०, २९१

व

वन्धन ७, ६१, ६३, ६७, ७३, ७७, ९२,
१००, १०२, १३५, १४१ १६१,१८७, १८६, १६४, २३८, २६०,
३१८, ३१९, ४०८

वन्धमोक्ष २२४

वरनियर ३६४

वलदेव १४५

वलि ५४, २३०

वहिरगतप ४३०

वहिरजंगत् ३६७

वाईविल ३००, ४२६

वहुवलि १८७

वाह्यक्रियाकाण्ड २१४

वाह्यचार २१४, ३४२

बुद्ध १८, ३१, ४४, ५१, ६०, ६८, ७६,
१२६ २४६, २४७, ३०८, ३८७,
३६३, ४०४ ४२६

बुद्धि २५३, २७२, ४१०

बुद्धिवादी ९१, ११७, २२६

बुभुक्षा १९५

वेइन्द्रिय १८

वेगोजगारी २७३

वैकुण्ठ ३१, ५८, १५७, १३६

वैरोमीटर ४०१

वोधवीज २९८

वीद १००, १०१, १०३, ११६, ११८
२२६, २७०, २९२, ३१९, ३३५

वीदप्रिष्टिक ८१३

वीददर्शन ६०, ९८

वीदधर्म २४६

वीदधर्म ३०८

बौद्धिक ९७, १२७, १५४, २२७, २५५,
३१२, ३७९
बौद्धिक अहिमा १०४
बौद्धिक द्वन्द्व १०३
बौद्धिक विकृति २३९
बौद्धिक विनाश ९८
ग्रह ९, १६, २२, ८७, २५९, २७८, ३२६
४०७
ग्रहचर्य ६८, २७६, २७७, २७९, २८०,
२८९, २९१, २९२, ३०१, ३०३,
ग्रहनयं योग २९४
ग्रहचारी २७६, २८७
ग्रह-ज्योति २७७
ग्रहदत्त ३१४
ग्रहमय ६९
ग्रहलोक ५४
ग्रहमाधना २७६, २७७
ग्रहा ६, १९
ग्रहाण्ड ४३१
ग्रहाणमरुति ८४, ३०९
ग्राही ७६

भ

भक्त १५, ५३, १२१, १३१ २०२, २१०
२१६, ३५४
भक्तिभाग २१६, २१७
भक्तियोग १२१, १२२, १२५ १२६, १२७,
१२९, १३०, १३१
भगवज्ज्योति १५
भगवती १५७, २०८, २३०, २५१
भगवती मूत्र १५३, २३६
भगवन्ता २३३
भगवत्स्वरूप २११, २७०
भगवान् १४, २४, ५३, ५५ १०१, १०२,
१०४, १०६, १०७ १३१, १७५,

१८०, १८५, १८७, २०२, २०८,
२०९, २१०, २१२, २१६, २१९,
२२४, २२८, २२९, २३१, २३२,
२३६, २३८ २३९, २४०, २४२,
२४३, २५१, २५७, २५८, २५९,
३१८ ३२१, ३३१, ३८१, ३८८,
४२६, ४३१

भगवान् श्रुतभवे ३५९

भगवान्मय १३१

भगवती आत्मा ४८

भगवान् महावीर ६, ११, १९, ८९ ९३,
९६, १०१, २३५, २८३, २४६,
२५४, २५५, २५६, २६०, २६४
३३४, ३४१, ३४८, ३४६, ३४९
३५३, ३५६, ३६२ ३६३, ४०४,
४०६, ४०८, ४१०, ४१४, ४२९

भट्टोजीदीक्षित ९१

भद्रिनपुर ३५

भद्रवाह ८३

भयगर्भित घम २०८

भरत १४६ १६१, १८७, ३२०

नव ८

भवताप २०९

भवितधरता ९६

भागवत ३४, २७० ३३५

भाग्य ६५

भानुगजा ३६

भाग्य ८९, ९७, ९८ १३३, १३४, १७६,
२०२ २१६, २२६, २२७, २२९,
२३९ २६१, २७३ २९०, २९६,
३११, ३१४, ३३१, ३२९, ३३५,
३७८, ३७९, ३८०, ३८८, ३९४,
४००, ४०१, ४०२, ४०४, ४१३,
४१४, ४१८ ४२६

भारतीय इतिहास ३९०

भारतीय विज्ञान १४३

भारतीय जीवन २२१, ४१५
 भारतीय दर्शन ९७, ९८, १००, १०१, १०२,
 १०३, १७९, १८१, १८४,
 १९२, २०६, २०७, २२०,
 २६६, २७०, ३३७, ३३८,
 भारतीय धर्म २७८ २९०, २९१,
 भारतीय धर्मशास्त्र २७९
 भारतीय राष्ट्र ३१५
 भारतीयसंस्कृति १२८, १८८, २००, २४४,
 २७६, २७९, २८३, २९०,
 २६१, २९९, ३०७, ३०८,
 ३०९, ३१०, ३११, ३१२,
 ३१५, ३१६, ३७७, ३७८,
 ३७९, ४१९, ४२२, ४२४
 भारतीय सम्यता ३०९
 भारतीय समाज ३०९
 भारतीय नामाजव्यवस्था १९६
 भारतीय साहित्य २७८
 भावतप २१३
 भावना १५४, १६७, २८६, २९१, २८५,
 भावनाशील २५२
 भाव-विभाव १८
 भावात्मक ३२६
 भाषाशास्त्र २७८
 भिक्षु ११८, १४४,
 भूगोल २२४, २२५, ३२८
 भूगोल-त्वगोल २३१, २३३, २३४, २३८
 भूत १६, १९
 भूतदया २७८
 भूमण्डल १८६ २६९
 भेदबुद्धि २५१
 भेदमयव्यभेद २९०
 भेद-विज्ञान ५५
 भोक्त्रत्व २६, ३१८
 भोगवादी ३३८

भोगेच्छा ४०९, ४१०
 भोगोपभोग १७, २७२
 भौगोलिक परम्परा ३२७
 भौतिक ३१, ४०, ४२, १६८, २८७, ३०७,
 ३२७, ४१५
 भौतिक आनन्द २०६
 भौतिक जगत् १७२, २४७
 भौतिक तत्त्व २८९
 भौतिक धरातल १०१
 भौतिक प्रगति २२५
 भौतिक मार्ग ४२६
 भौतिक मूल्य १३८
 भौतिकवादी ५१, ६७, ९८, १०१, ४०८,
 भौतिक विज्ञान २२५, २२७
 भौतिक विभूति ३१३
 भौतिक विचार ३६८
 ग्रामक ३७२

म

मंगल-सूत्र २५२
 मंजिल १६८, २१७, २१८, २२०,
 ३७३, ४१५
 मंत्रद्रष्टा १९, २२७
 मगध १५७, २११
 मगदयाण १२६
 मतिज्ञान १६६, १६७
 मन्सर ३०
 मयूरा ३६
 मन ७, ९, १५, १७, २३, ५९, ६३, ६७
 ७०, ७१, ७६, १३५, १४१, १५१,
 १६४, १६७, १६९, १८६, १९२,
 २२३, २२४, २३८, २६८, २६९
 २७१, २८०, ३०६, ३३६, ३८०
 मन का तप २१३

मनन ५, १३२, २६३, ३६५

मन कल्पना ९१

मन पर्याय १६७

मन पर्यायज्ञान १६७

मन.पर्यायज्ञान १६८

मनोपी १४३, २०८

मनु २९१, ४१३

मनुष्यकृष्ण १९६

मनुस्मृति २३१

मनुहार ३९९

मनोग्रन्थिपी ४१५

मनोज्ञान २३

मनोनिग्रह १५२

मनोयोग १६८

मनोवृत्ति ८४, १४८, १९६, २३७, २६३

४२१, ४२२, ४२३

मनोव्यया १९८

मन्दराचल १३३

ममता १८९, २९९, ३०६ ४१५

ममत्ववृत्ति २९७

मण्डेवी ३४

मल-कपाय १६९

मल्लिनाथ ३६

महर्षि पतञ्जलि २७९

महर्षि मनु ३६८

महर्षि मेतार्य ८०५

महर्षि व्यासदेव ४१३

महाकाम २१८

महात्मा ईसा २४८

महात्मा गान्धी ३६५, ४१६, ४१८

महादेव १७७

महापथ २२०, ३१६

महारिनिष्पापमुक्त २७८

महाभारत १८८, १३३, १३४, १४५, १४८

१७३, २३१, २९८, ३४३, ३४४

महाभारतवार ४१३

महायान १०३, ११६

महाग्र ९

महावीरि-महापथ १७६

महावन २६५

महागास्ता १३४

महासेन ३५

महेन १९

मासाहार २८४, ४०४

मागधी ४७

माघ ३८९, ३९०

माघनन्दी १९१

मातृभूमि ४१७

मात्स्य १८ १७२

माध्यस्थ्यवृत्ति १९९

मान २६, ३०, १३५, २२८, २५९, २६०

२९८, ३४४

मानव कल्याण ३९०, ४१२

मानव चेतना २५२, २५६

मानव जीवन १३८, २०४, २२३, २७५

२८९, ३०७, ३३४, ३३५

३३७, ३४०, ४२५

मानवता १३१, १९२, २२९, २५३, २७०

२९४, ४२३

मानवधर्म २७०

मानव नष्टवृत्ति ४८, २९०

मानव मन्त्रज्ञा १८७

मानवरोप ४११

मानसिह ४०६

मानसिक सुरक्षा ३७३

माया १६, २९, ३०, ५८, ६०, ७१, ८०

८६, ९९, १३५, १३९, २२८, २६०

२६२, ३५४, ३६७

मायाष्ट ३०९

मायेन ३०६

माया १७९

मिथिला २६

मिथ्याचार १३६, ३३६, ३३९

मिथ्याचारित्र ७८

मिथ्याज्ञान ७८, ९९

मिथ्यात्व २३, ३०, ५९, ७१, १०७, २१८

मिथ्यात्वो १६४, २३९

मिथ्यादृष्टि २६, १६७

मिथ्यामार्ग ४३

मिश्र ३११

मीमांसक १०३

मीमांसा ९१, ९८, २१४

मुक्त ५, १७, २०, ४४, ६०, ९०, १६१

१८९, २३८, २३९, २४५, २५३

मुक्त आनन्द ४२३

मुक्तजीव ३३

मुक्तदशा २२

मुक्ति ११, ६०, ६३, ६४, ६७, ७३, ७६

७८, ८०, ८१, १००, ११७, १२६

१३६, १३७, १४०, १४१, १५३,

१६० १७९, १८७, १८९, २०४,

२०७, २०८, २०६, २१०, २१२,

२२२, २३६, ३२०, ३३०, ३५६

३५८, ३६८

मुनि २०२, २३१, २३७, २७७, २९९,

३२९, ३५४

मुनिवृत्ति ३१४

मुनिमघ ३२८

मुनिमुत्रतनाय ३६

मुर्दावैराग्य ४२८

मुहम्मद साहब २२९, २४८

मुर्च्छापरिग्रह २९९

मूर्तरूप २५१

मूर्तिपूजा २५८

मूल बागम २८५

मूल तन्त्र ३, ७१

मूलधर्म २२

मूलशक्ति २८३

मृगमरीचिका २८७

मृत्यु ४७, ६७, १०२, २२०, २६२

मृत्युञ्जय १७७

मेघरथ ३४

मेरु पर्वत १३६

मैत्रोभावना २४७

मैथुन-विरमत २७८

मैथुन-सेवन २८९

मैथ्यू आनन्द ३०५

मोक्ष १८, ३२, ३४, ५९, ६०, ६१, ६४

६५, ७१, ७३, ७८, ८०, ८१, ८२

९८, १००, १८९, २३६, २९६,

३१८, ३१९, ३५६, ३९५, ३०७

४०७, ४१४

मोक्षमार्ग २९८

मोक्षस्वरूप ८७

मोरपिच्छी ११६

मोह ८, १६, १३५, १३७, १४५, १५३

१६१, १७२, १९५, १९६, २१५,

२२७, २९९, ३५७, ३६७, ३९५

मोहनजोदडो ३०९

मोहनिद्रा ३७

मोहनीय ४७

मोहनीय कार्य २०८

मोहराग ३४९

मौलिक सर्जना ३८६

मौलिक सिद्धान्त ३०१

य

यज्ञ ५४, ९०, ३६३

यदुवश ३७

यशोविजय १०५

यहूदी धर्म २४९

युगधर्म ३९५

युगनिया ३६६

युधिष्ठिर १३३, १४५, १५७, १८७
योग ३३, ५९, १४५, १६८, २००, २०२,
२०४, २९२, ३३२, ३९४
योगदर्शन ६०, ९८
योगशास्त्र ४५, २७९, २८६
योगसूत्र २७९
योगी २७७, २८३

र

रघुवशी ३१४
रजोहरण २९९
रति ३०
रत्नत्रय १४, ४८
रघुनेमि २९३
रत्नायन ३१०
राकेट २१९
राक्षस २९६, ३२१, ३८३, ३८७
राग १७, २६, ३०, ४५, ७५, ७९, ९९,
१०३, १४८, १५४, १५५, १५६,
१५७, १९४, १९५, १९६, २१५,
२९९, ४२९
रागद्वेष ५१, ५५, ६३, ९० ९१, १३६,
१३७, १४०, १४१, १४२, १४५,
१५०, १५१, १६१, १६७, १९२,
२१३, ३५०, ३५१
रागद्वेष-विनेता ८८
रागद्वेषात्मिका १६१
राग-भाव ४७, २८८
रागात्मक २७, ७४, ३५०, ४२७, ४२९
राजगृह १५, २११
राजनीति ३०७, ३३१
राजीमती ३७, २९३
राग १०, १९, ३०, ६६, ७६, ८५, ८६,
१०५, १३५, १४६, २१९, २०४,
२६१, ३०८, ३३५, ३३७, ३४४
३४८, ३७७, ३७८, ३८७, ३९३

रामकृष्ण ३१२
रामगुप्त १५७, १६२
रामचरितमानस १९, ३३५
राम-रावण १५८
रामानुज १०३
रामायण १५८, २२०, ४१३, ४१४
रायपमेशो २३३
रावण १०, १९, ४६, ६६, १२५, १३८,
१४६, २०४, २१९, २२४, २६१,
३१४, ३३४, ३३५, ३३७, ३४४,
३७७, ३७८
राष्ट्रकवि मंथिलीयरणगुप्त १७७
राष्ट्रनिर्माता १९५
राष्ट्रप्रेम ३७९
राष्ट्ररक्षा २४३
राष्ट्रीयवाद १९७
राष्ट्रीयउत्तरदायित्व ४१८
राष्ट्रीय चेतना ४१७, ४१८
राष्ट्रीय जागरण ४१३
राष्ट्रीय जीवन २०९
राष्ट्रीय पाप ३९६
राष्ट्रीय भाषा ३८२
राष्ट्रीय मस्त्रुति ३०९
राष्ट्रीय स्वतंत्रता न्याय ४१७
राह ३५८
रुद्रि ३०१, ३५८
रुद्रिवाद २९५
रुद्रिवादिता ३११
रूपानुपाती २८४
रवनायन २९३
रोद्र १४६

स

सका १३३, २६१
सनातनार म्म ८०
सनातन २०

लक्ष्मण ३५, १४६
 लक्ष्मी १५७, ३४६
 ललितादित्य १७६
 लाओत्से २५०
 लिग ४०५
 लेश्या १६८
 लोकाशाह २३५
 लोक १४९, १५०, १६६, २१४, २५९,
 २८९, २९७, ३२१, ३२२, ३९३, ४०१
 लोक-कल्याण ३३५
 लोक-परलोक ४०५
 लोकवादी १५०
 लोकातीत १५१
 लोकोक्ति २५३
 लोभ १८, २६, ३०, ४७, १३५, १४५
 १६८, २१५, २२८, २५६, २६०, २९८
 ३५१, २६७
 लोभ-कषाय २०२
 लौकिक १०९

व

वज्रपद्मभनाराच ३८
 वप्रादेवी ३६
 वर्गसंघर्ष २३०, २३९
 वर्ग २५
 वहिस्थ २१७
 वाकाटक वंश १५७
 वाचस्पति मिश्र १३
 वामादेवी ३७
 वायवीय प्राण ३९३
 वासना ३१, ६०, १२०, १३५, १४५,
 १८९, २०२, २३५, २६०, २७६
 २७८, २८१, २८३, २८४, २८७,
 २९३, ३४०, ३४८, ३५३, ३६७,
 ४०९, ४२४

वासुकुण्ड ३७
 वासुपूज्य ३५
 विकल्प ८, १३, १४, १६, ७३, ७५ १२९,
 १५१, १५२, १७०, २००, २८४,
 ३५२, ४०५
 विकार ३८, ५१, १३५, १८९, २७८, २८२
 विकृति २२, ३०७
 विसिप्त २९, १३५, १५६
 विस्तुब्ध २०८
 विघटक १२०
 विघात ३
 विग्रह ४०७
 विचारात्मक अहिंसा १०४
 विचिकित्सा २२४
 विजयसेन ३६
 विजयादेवी ३४
 विज्ञान ५, २२, २२३, २२४, २२५, २२६,
 २२९, २३४, ३०७
 विदेहमुक्ति ७७
 विद्या १२६, २०३
 विद्वेष ३७०, ४०९
 विद्या ३३८, ३३९, ३६८, ३६९
 विधाता ६५
 विधायक १५९, ३०१, ४११
 विधायकतत्त्व २६२
 विधि-निषेध १२८, १२९, २१४, २१५
 विनिमय ३२७
 विनोवा २९८, ४००
 विभव ८
 विभाव ५५, ७२, १३५, १६८
 विभीषिका १९७
 विभु ९८
 विमलनाथ ३५
 विराम २८८
 विरूपता ३७०
 विरोधानाम २२३

विलासिता २९७, ३०५

विलियम डिग्वी ३९४

विलीन ७, १३१

विलुप्त ४०

विवेक ९९, २०४, २६३, ३१७

विवेक-चूडामणि २३५, ३३४

विवेकशील १५९, २८७

विवेकहीन २२६

विवेकानन्द २९३, ३१५

विशुद्ध १००, १२९, ४०८

विशुद्धिमार्ग २७८

विश्व ३, ५४, ९७, १८७, १६७, २०४,
२४८, २६२, २८९, ३११, ३६२,
४१५, ४२३

विश्वकल्याण २०४, ३९६, ४२५, ४३२

विश्वकल्याणकारी ५७

विश्वधर्म ३०२

विश्वनागरिकता २५२

विश्वबन्धुत्व २४३

विश्वमैत्री २३९

विश्वविश्रुत १८५

विश्वदान्ति २५१ ४२४

विश्व-ममाज ४२२

विश्वमेन ३६

विश्वहितकर ४३, १३७

विश्वायामभाव ४२२

विषमता ९८, २०२

विषय-यागता २१२

विषयत्नरी २९८

विषय-वृद्ध ८७

विष्णु १९, ३२, ११७, ३०१

विष्णुपुराण ३४

विष्णुदेवी ३५

विष्णुमेन ३५

विषय-ता ७८ ३०१

विषय-गारी ३०९

विहार १२६, १४२

विहित-अविहित १०९

वीतराग ३९, ४४, ४५, ४७, ६४, ६०,

९१, ९२, ११६ ११८, १३४,

१३७, १५१ १५२, १५४, १६७

१७४, २१२, २१४, २३६

वीतरागता ४६, ५५, ७५, ११९, १४२,

१५०, १५०, १५३, २१३

वीतरागी १५३

वीर्यरक्षा २७९

वृत्ति ९, १२२, १५३, १८३, १९५

वृथा १६९

वेणुयवन १५

वेद १०, १९७, २३१, ३०० ३११, ४००

वेदनिन्दक ९०

वेद-मार्ग ३०८

वेदान्त १३, २०, २६, ६० ६४, ६८

वेदान्त दर्शन १३, २३, १८

वेदान्तवादी १०१

वैज्ञानिक युग २१९

वैदिक १०३, १३३, १८९, २०७, २२९,

२२१, २३२ २७०, ३१७, ३१९,

३२१, ३३५ ३५२, ४०२

वैदिक दर्शन ९७, ४००

वैदिक धर्म २८७, २८८

वैदिकधर्मावलम्बी ९०, ९१

वैदिक परम्परा २३६ २३९, ४०१

वैदिक धार्मिक ३१८

वैदिक-नैष्ठिक १२९, ३०८

वैदिक-साहित्य ३४

वैदिक-विद्वत् १८, ५८

वैदिक-भाव ३४७

वैदिकी १५९, १५८, १९६

वैदिक ७, २९, ४३, ८७, १८४, १८५,

१६७, १७७, २०७, २८८, २९१,

३३८, ४०१ ४०८, ४०९

वैशाली ३७, २४३
 वैशेषिक २० ९१, ९८, १००
 वैशेषिक दर्शन ६०
 वैश्य ४०८
 वैपयिक ८७
 वैपयिक-आकांक्षा ७९
 वैष्णव ११६, ११७, ११८, १४३
 वैष्णव परम्परा ३२, २०२
 व्यक्तिगत जीवन ३५८
 व्यवहारनय २६
 व्यष्टि १९५, २५२
 व्यष्टिगत ४२६
 व्याप्ति २२
 व्यामोह ११९, १५७, २३४, २३५
 व्यावहारिक सामजस्य २५४
 व्यावृत्त छद्म ४३
 व्यास २३१, ३३५, ३४३
 व्रत १३४, १३५, १३६, ३१६, ३१७, ३१९,
 ३२१, ३२४
 व्रत परिपालन २७८
 व्रती ४११

श

शकर १०३, २१७, २९१, ३३४, ३९६
 शंकराचार्य २६७
 शंकरराज १५७
 शब्दानुपाती २८४
 शमन २०२, ३४६
 शरणावाद ८५
 शरीर धर्म ३९५
 शाकरभाष्य १३
 शात-उपशात २२८
 शांति १९, ३१, ११६, ११७, १७२, २५८,
 २६३, २७९, २८५, ३३७
 शान्तिनाथ ३६

शाश्वत ३, ५, ६, ८, ७७, ७८, १०२,
 ११८, १७५, २१४, २३९, २८९,
 ३००, ३०१, ३१२
 शाश्वत दर्शन १५९
 शाश्वतधर्म ३०१
 शास्ता १३४
 शास्त्र २१, ५९, १३८, १५६, १७५, २१७,
 २१९, २२३, २२४, २२५, २२६,
 २२७, २२८, २२९, २३०, २३५,
 २३६, २३७, २३८, २३९, २६५,
 ३३७, ३६७, ३६८ ४०२, ४२७
 शिव २९, ७०, २२६, २२७, २२८, २९२,
 ३०७, ३९६

शिवत्व २२७
 शिवादेवी ३७
 शिशुपाल ४६
 शीतलनाथ ३५
 शील ३३, ४२, १२६, १७२, २७८, २९१
 शीलाव ४४, २७८
 शुक्रदेवजी ८६
 शुक्र २८८
 शुद्ध चिंतन १६८
 शुद्ध दृष्टिकोण ४१०
 शुद्धदेवत्व ४१०
 शुद्धपरिणति २७७
 शुद्ध माधना २०९
 शुद्ध 'स्व' २१५
 शुद्धानुभूति २१४
 शुद्धाशुद्ध स्वरूप २२४
 शुभ ५७, ५८, ७१, ७२, ७३, १५१, १७७
 शुभ-वर्म ९९
 शुभचन्द्र २८६, २८७
 शुभराम १५२
 शुभकल्प २७, १५३
 शुभवृत्ति १५८
 शुभाशुभ २१३

शुभाशुभ परिणति २२४

शूद्र ४१, ४०७, ४०८, ४२४

शून्य ५१

शेवमपियर १९०

शैव ११६

शोरीपुर ३७

ष्यामादेवी ३५

श्रद्धा ११, १४, ९७, २२१, २२२, २२८,
२३८, ३१५, ३८१, ३८५

श्रम १०४, २०३, ३०९

श्रमण २४, १७२, २२६, २३१, २४६,
३०६, ४१५

श्रमण-श्रमणी १५५

श्रमण संघ ३३१

श्रमण सम्प्रति ८४, ८६, ८७, ८८, २४७,
२९०, २९२, ३०९

श्राद्ध ३२२, ३५२

श्रावक २९, ३६, १५४, १७५, २३४, २३७,
२६७, २८१, २८२, ३३१, ३५७,
३६२, ३८३

श्रावस्ती ३४, ३३१

श्राविका २८, २९, १७५, २८१, २८२,
३३१, ३६२, ३८३

श्रीकृष्ण ४६, १३८, १३५, १४२, १४५,
१८१, २३१ ३४९

श्रीदेवी ३६

श्रीभार ३४

श्रीप्रकाशजी ३०५

श्रीमद्भगवद्गीता ३४९

श्रीमद्भागवत ८८

श्रीमद्भगवद्गीता २९४

श्रुत ४१, १०१, १६६, २३३

श्रुतार्थान १३६, १६६, १६७, २३३

श्रुतार्थार्थ २३१

श्रुति २२८, २३०

श्रेणिक १४६, १५७, २११, ३१४, ३८५

श्रेयासनाथ ३५

श्वपाक ४०६

श्वपाक पुत्र ४०५

श्वेतगिरि ३७

श्वेताम्बर १०३, १०५, १०६, ११६, २८५

ष

षड्व्य २०, ६९, ७०, ७२, २८९

स

संकल्प २६३ २७७

सत्रमणशील ३१८

सत्प्रतिकाल ४१२

संज्ञवृत्ति २७३

सघ ३२९, ३३१

सघात ३

सचयवृत्ति २९३

सम्मवनाथ ३४

समम १२६, १८६, २२८, २६०, २७६,
२९१ ३१७

सवर ३८, ७१, ७३, ७८, १३४, २९८
नता ४५, ६५, १००, १२६, १३०, १३१,
१३३ १६४, १८०, १८३, २०६,
२०८ २४१, ४२४

सन्तान ६, १५१, २०१, ३०५

संस्कृति ५, १०१, १०४, १०७ १५७ १८८,
२३७, २५७, २७८, २९०, २९१,
२९८, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८,
३०९ ३११, ३१३, ३१४, ३२०,
३२५ ३२६ ३३८, ३४०, ३४१,
३४६ ३५३, ४०३, ४१६

सुनेष्व ११७

सच्चिदानन्द ४५, ५३, ७६, १८५
 सत्य ५, ६, ९, १४, २८, २९, ३३, ३९,
 ४०, ४३, ४४, ६८, ७५, ८६, ९०,
 ९२, १०१, १०२, १०३, १०९,
 ११८, ११९, १३०, १३३, १४४,
 १५२, १७२, १७५, १७७, १९३,
 २१४, २२६, २२७, २२८, २२९,
 २३२, २३४, २३५, २३६, २३७,
 २३९, २५७, २५८, २५९, २६०,
 २६१, २६२, २६३, २६४, २६५,
 २६६, २६८, २७०, २७१, २७८,
 २८०, २८९, ३००, ३०१, ३०७,
 ३१०, ३२३, ३२८, ३६५

सत्य धर्म ४०

सनातन धर्म ९१

सन्मति तर्क १०५

सन्मार्ग ४३

सप्ततत्त्व २०

सप्तभंगी १०५

सम्यक्ता १०, ३०५, ३११, ३१३, ३२५

समत्वयोग १४०

समन्तभद्र १०५, २२८

समन्वय ९६, १०१, ३०२, ४२०

समन्वयवाद ९५, ९६, १०१, ३१२

समभावोमुनि ३३०

समवनरण २०४

समवसरण २५६

समवाय १९५

समवाणग-भूय ४०

समष्टि २५२, ४१०

समष्टि-जीवन ३६३, ३६४

समाधि ११६, २८५

समाधिरूप १९३

समागच्छ २१५

समुच्छेदन १५६

समुद्रविन्य ३३

सम्मेतशिखर ३४, ३६, ३७

सम्यक् ९, १०४, १९२, १९३, ३१९, ३८२

सम्यक्चारित्र्य ६०, ७८

सम्यक्-ज्ञान ६०, ६९, ७८, ९९, १३५

सम्यक्त्व ३१७

सम्यक् व्यवहार ३७२

सम्यक् श्रुतज्ञान १६८

सम्यक् श्रुति २६०

सम्यग्दर्शन ४६, ६०, ६८, ६९, ७२, ७३,

७५, ७६, ७८, ८८, २१८

सम्यग्दृष्टि ७६, २६४, २६५

सर्वज्ञ ३१, ४५, २२४

सर्वज्ञता २३४, ३२६

सर्वदर्शी ३१

सर्वद्रष्टा ३२६

सर्वात्मवाद २५४

सर्वार्थ-सिद्धि-वृत्ति २४३

सर्वोदयवाद ३६४

साख्यदर्शन ९८, ९९, १००

सागरधर्ममृत ३९१

सातावेदनीय ४१०, ४११

साधक १००, २१७, २१८, २८१

साधना ३१, ११८, १४५, २२८, २७६,

२८३

सामायिक १३६, २०५, २०८, २९८,

३५९

सामासिक ३०९

सामासिक संस्कृति ३१२

सार्वभौम २२९

सावित्री ७६

सिंहसेन ३५

सिद्धराज जयसिंह ३९०

सिद्धमेत ४३, १०५, २३६

सिद्धार्थ ३४, ३७

सिद्धिनिश्चय १०५

सीता १०, ७६, २६१, ३७९

भीतागम १९
 तीथियन ३१०
 मुक्तात १९०
 सुतीव ३५
 मुदशनं ३६
 सुधर्मा २०९
 मुपादर्शनाय ३४
 मुभद्रा ३०९, ३३०
 मुमंगनादेवी ३४
 मुमतिनाय ३४
 मुमिग विजय ३४
 मुमिग्रा ४१४
 सुयोगन ३७७
 मुरलोक ५३
 सुविधिनाय ३५
 मूलशृताग ४१, ४४, २७८
 मूरदास ६३
 मृष्टि ९, १७, ५५, ९९, १३५, १६४,
 १९४, २०३, ३२५, ३३५, ४१०
 स्थानक्यामी १०५
 स्थानाग मूल २८४
 स्थनिरक्त्वो ३२९
 स्तूनभद्र २९३
 शिवतप्रज्ञता ४१४
 स्फुनिग ३५०
 स्मृति २२५, २२६, २३०, २३१, ४१३,
 स्पादनाय १०१, १०४, १०५, १०७, १०८,
 १०९, ११९, २३५, ३०१, ३०२
 स्वर्ग २९, ४७, ६५, ११७, १३६, १६७,
 १८९, १९७, २०६, २१०, २१८,
 २२९, २३५, २९०, ३३४, ३४१,
 ३४३, ३६४, ३६५, ३७४, ३९५,
 ४९७, ४०१, ४१४, ४२८, ४२९
 मृदलोद १०
 मृदना ३०९

हन्किण २१०
 हन्किणीवन ४०
 हस्मिद्र ४८, १०५, ११८, २२९, ४११
 हरिवंश ३६
 हर्षवर्धन ३१२
 हस्तिनापुर ३६
 हिसक ३८, २४५, २७७
 हिमा १४, ३०, ८९, १७२, २०६, २०७,
 २४४, २४५, २४६, २४७, २४८,
 २६३, ३८०, ४०८, ४०९, ४१३
 हिमात्मक यज्ञ ३६३
 हिमापूर्ण ३१७
 हिमामय ९०
 हिन्दनर १०
 हिन्दू ८९, २७५
 हिन्दूधर्म ३१०, ४०२
 हिमालय ३६३
 हीनयान १०३, ११६
 हण ३१०
 हेनुमूलक ४
 हेनरी टिरोजियो ३९३
 हेमचन्द्र ४५, २२५, २८६, २९३
 ह्याम-विवास २६४

४१

क्षणमगुर ३, ६, ७, १००
 क्षत्रियकुल २७
 क्षमन ३१२
 क्षमा ३३, ३८, २०६, २०८, २०९, २३३,
 २६४, २९८
 क्षम ७७
 क्षमिक क्षमना २१२
 क्षुद्रकाय १८८
 क्षुद्रचित् ३२६
 क्षुद्रचित् ३४३

२०

क्षेत्र २७२
क्षेत्र २००, २०१ २०२, २०४
क्षेत्र १३७

त्र

त्राण २०८, २०९
त्रिकाल १७५
त्रिकालवाधित २१४
त्रिगुणातीत १२९
त्रिपिटक ३११
त्रिपिटक-साहित्य ३२२
त्रिपुटी २९०
त्रिभुवन-मोहक ३८
त्रिलोक पूरित ६९
त्रिलोक पूज्यता ४५
त्रिलोकीनाथ ६९
त्रिशकु ३१८
त्रिशलादेशी ३७
त्रिपिटकलाका पुरुषचरित २९३
त्रिन्द्रिय १६६

ज्ञ

ज्ञाता २२, ७०
ज्ञान ५, ७, १४, २०, २१, २२, २६, ४३,
६०, ६४, ७०, ७२, ७७, ९८,
१२१, १३६, १३८, १६५,
१६६, १६८, १७४, १७५,
१७६, १८९, १९०, २०३,
२६४, ३१३, ३३९, ३४५,
३८०, ३८१

ज्ञान-गुण २१
ज्ञान-चक्षु २११
ज्ञान-चेतना ५५
ज्ञानदीप २९२
ज्ञान पुरुषार्थ ४२५
ज्ञानयोग १२७, १२८, १३०, ३४४
ज्ञानस्वरूप २०
ज्ञानार्णव २८६, २८७
ज्ञानावरण १८, १४१
ज्ञानी १८५, २९९
ज्ञायक-स्वभाव २१
ज्ञेय २२, ७०, १६१

